

فتح القدير

أَحْكَامُ بَيْنَ فَنَى الرِّوَايَةِ وَالْدِّرَايَةِ
مِنْ عِلْمِ التَّفْسِيرِ

تَأْلِيفُ

الإمام الشُّوكَانِي

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الصَّنَعَانِي

الْمَوْلُودُ بِصَنْعَاءَ سَنَةِ ١١٧٣ هـ وَالتَّوَفَّى بِهَا سَنَةَ ١٢٥٠ هـ

رَبِّمَهُ اللَّهُ تَعَالَى

المجلد الخامس

من إصدارات

مُؤَسَّسَةُ النُّشُوءِ وَالْإِسْلَامِيَّةِ وَالْإِقْوَامِ وَالْإِسْلَامِيَّةِ

الْمَلَكَةُ الْعَرَبِيَّةُ الشُّعُوبِيَّةُ

جَمِيعُ الْحُقُوقِ مَحْفُوظَةٌ

طَبْعَةٌ خَاصَّةٌ لـ

وِزَارَةِ الشُّؤْنِ الْإِسْلَامِيِّ وَالْأَوْقَافِ وَالْدِّعْوَةِ وَالْإِسْتِثْنَاءِ

الْمَمْلَكَةِ الْعَرَبِيَّةِ السُّعُودِيَّةِ

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

قَامَتْ بِالْإِشْرَافِ عَلَى الطَّبَاعَةِ

دَارُ النُّوَادِرِ

شَرِكَةُ دَارِ النُّوَادِرِ الْكُوَيْتِيَّةِ - ذ.م.م. - الْكُوَيْتِ

الكويت - حولي - ص . ب : ٣٢٠٤٦ - هاتف : ٢٢٦٣٠٢٢٣ - فاكس : ٢٢٦٣٠٢٢٧ (٠٠٩٦٥)

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ
(قرآن كريم)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تفسير سورة الجاثية (١)

هي سبع وثلاثون آية وقيل ست وثلاثون

وهي مكية كلها في قول الحسن وجابر وعكرمة . وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس وابن الزبير أنها نزلت بمكة ، وروى عن ابن عباس وقتادة أنها قالوا : إلا آية منها ، وهي قوله (للذين آمنوا) إلى (أيام الله) فلما نزلت بالمدينة في عمر بن الخطاب كما سيأتي .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

حم (١) تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ (٢) إِنَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّلْمُؤْمِنِينَ (٣) وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِنْ دَابَّةٍ آيَاتٌ لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ (٤) وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ رِزْقٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ الرِّيحِ آيَاتٌ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (٥) تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ (٦) وَيَلُكُلُ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ (٧) يَسْمَعُ آيَاتِ اللَّهِ تُتْلَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا فَبَشْرُهُ بِعَذَابِ أَلِيمٍ (٨) وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا

(١) تنبيه : جرى المفسر رحمه الله في ضبط ألفاظ القرآن في تفسيره هذا على رواية نافع ، مع تعرضه للقراءات السبع ، وأثبتنا القرآن طبق رسم المصحف العثماني .

هَزُؤًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ (٩) مِنْ وَرَائِهِمْ جَهَنَّمُ وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْئًا وَلَا مَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (١٠) هَذَا هُدًى وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِنْ رِجْزِ أَلِيمٍ (١١) اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لَتَجْرِيَ أَلْفُكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (١٢) وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (١٣) قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (١٤) مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ (١٥).

قوله (حم) قد تقدم الكلام في هذه الفاتحة وفي إعرابها في فاتحة سورة غافر وما بعدها ، فإن جعل اسما للسورة فمحل الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف أو مبتدأ ، وإن جعل حروفا مسرودة على نمط التعديد فلا محل له ، وقوله (تنزيل الكتاب) على الوجه الأول خبر ثان ، وعلى الوجه الثاني خبر المبتدأ ، وعلى الوجه الثالث خبر مبتدأ محذوف ، أو مبتدأ وخبره (من الله العزيز الحكيم) ثم أخبر سبحانه بما يدل على قدرته الباهرة فقال (إن في السموات والأرض آيات للمؤمنين) أي فيها نفسها فإنها من فنون الآيات أو في خلقها . قال الزجاج : ويدل على أن المعنى في خلق السموات والأرض قوله (وفي خلقكم) أي في خلقكم أنفسكم على أطوار مختلفة . قال مقاتل : من تراب ثم من نقطة إلى أن يصير إنسانا (وما يبت من دابة آيات) أي وفي خلق ما يبت من دابة ، وارتفاع آيات على أنها مبتدأ مؤخر وخبره الظرف قبله ، وبالرفع قرأ الجمهور ، وقرأ حمزة والكسائي «آيات» بالنصب عطفا على اسم إن ، والخبر قوله (وفي خلقكم) كأنه قيل : وإن في خلقكم وما يبت من دابة آيات ، أو على أنها تأكيد لآيات الأولى . وقرأ الجمهور أيضا (آيات لقوم يعقلون) بالرفع وقرأ حمزة والكسائي بنصبها مع اتفاقهم على الجر في اختلاف ، أما جر اختلاف فهو على تقدير حرف الجر : أي (و) في (اختلاف الليل والنهار) آيات ، فن رفع آيات فعلى أنها مبتدأ ، وخبرها : في اختلاف ، وأما النصب فهو من باب العطف : معمولي عاملين مختلفين . قال القراء : الرفع على الاستئناف بعد إن ، تقول العرب : إن لي عليك مالا وعلى أخيك مال ، يصبون الثاني ويرفعونه وللنحاة في هذا الموضع كلام طويل . والبحث في مسألة العطف على معمولي عاملين مختلفين وحجج المجوزين له وجوابات المانعين له مقرر في علم النحو مبسوط في مطولاته . ومعنى (ما يبت من دابة) ما يفرقه وينشره (واختلاف الليل والنهار) تعاقبهما أو تفاوتهما في الطول والقصر ، وقوله (وما أنزل الله من السماء من رزق) معطوف على اختلاف ، والرزق المطر ، لأنه سبب لكل ما يرزق الله العباد به ، وإحياء الأرض : إخراج نباتها ، و (موتها) خلوها عن النبات (و) معنى (تصريف الرياح) أنها تهب تارة من جهة ، وتارة من أخرى ، وتارة تكون حارة وتارة تكون باردة ، وتارة نافعة وتارة ضارة (تلك آيات الله نتلوها عليك) أي هذه الآيات المذكورة هي حجج الله وبراهينه ، ومحل : نتلوها عليك النصب على الحال ، ويجوز أن يكون في محل رفع على أنه خبر اسم الإشارة ، وآيات الله بيان له أو بدل منه ، وقوله (بالحق) حال من فاعل نتلو ، أو من مفعوله : أي محقين ، أو ملتبسة

بالحق ، ويجوز أن تكون الباء للسببية ، فتعلق بنفس الفعل (فبأى حديث بعد الله وآياته يؤمنون) أى بعد حديث الله وبعد آياته ، وقيل إن المقصود : فبأى حديث بعد آيات الله وذكر الاسم الشريف ليس إلا لقصد تعظيم الآيات فيكون من باب : أعجبنى زيد وكرمه ، وقيل المراد بعد حديث الله ، وهو القرآن كما فى قوله - الله نزل أحسن الحديث - وهو المراد بالآيات ، والعطف لمجرد التغاير العنوانى . قرأ الجمهور « تؤمنون » بالفوقية ، وقرأ حمزة والكسائى بالتحية . والمعنى : يؤمنون بأى حديث ، وإنما قدّم عليه لأن الاستفهام له صدر الكلام (ويل لكل أفاك أثيم) أى لكل كذاب كثير الإثم مرتكب لما يوجهه ، والويل وادى جهنم . ثم وصف هذا الأفاك بصفة أخرى فقال (يسمع آيات الله تتلى عليه) وقيل إن يسمع فى محل نصب على الحال ، وقيل استئناف ، والأول أولى ، وقوله (تتلى عليه) فى محل نصب على الحال (ثم يصر) على كفره ويقم على ما كان عليه حال كونه (مستكبرا) أى يتمادى على كفره متعظما فى نفسه عن الانقياد للحق ، والإصرار مأخوذ من إصرار الحمار على العانة ، وهو أن ينحنى عليها صاراً أذنيه . قال مقاتل : إذا سمع من آيات القرآن شيئا اتخذها هزوا ، وجلة (كأن لم يسمعها) فى محل نصب على الحال أو مستأنفة ، وأن هى المخففة من الثقيلة ، واسمها ضمير شأن محذوف (فبشره بعذاب أليم) هذا من باب التهكم : أى فبشره على إصراره واستكباره وعدم استماعه إلى الآيات بعذاب شديد الألم (وإذا علم من آياتنا شيئا) قرأ الجمهور : علم بفتح العين وكسر اللام مخففة على البناء للفاعل . وقرأ قتادة ومطر الوراق على البناء للمفعول . والمعنى : أنه إذا وصل إليه علم شيء من آيات الله (اتخذها) أى الآيات (هزوا) وقيل الضمير فى اتخذها عائد إلى شيئا ، لأنه عبارة عن الآيات ، والأول أولى . والإشارة بقوله (أولئك) إلى كل أفاك متصف بتلك الصفات (لهم عذاب مهين) بسبب ما فعلوا من الإصرار والاستكبار عن سماع آيات الله واتخاذها هزوا ، والعذاب المهين هو المشتل على الإذلال والفضيحة (من وراءهم جهنم) أى من وراء ما هم فيه من التعزز بالدنيا والتكبر عن الحق جهنم ، فإنها من قد أمهم لأنهم متوجهون إليها ، وعبر بالوراء عن القدام ، كقوله (من وراءهم جهنم) وقول الشاعر :
أليس ورأى إن تراخت منيتى • وقيل جعلها باعتبار إغراضهم عنها كأنها خلفهم (ولا يغنى عنهم ما كسبوا شيئا) أى لا يدفع عنهم ما كسبوا من أموالهم وأولادهم شيئا من عذاب الله ، ولا ينفعهم بوجه من وجوه النفع (ولا ما اتحلوا من دون الله أولياء) معطوف على ما كسبوا : أى ولا يغنى عنهم ما اتحلوا من دون الله أولياء من الأصنام ، و« ما » فى الموضعين إما مصدرية أو موصولة ، وزيادة لا فى الجملة الثانية للتأكيد (ولهم عذاب عظيم) فى جهنم التى هى من وراءهم (هذا هدى) جملة مستأنفة من مبتدأ وخبر يعنى هذا القرآن هدى للمهتدين به (والذين كفروا بآيات ربهم) القرآنية (لهم عذاب من رجز أليم) الرجز أشد العذاب . قرأ الجمهور « أليم » بالجر صفة للرجز . وقرأ ابن كثير وحفص وابن محيصن بالرفع صفة لعذاب (الله الذى سخر لكم البحر) أى جعله على صفة تتمكنون بها من الركوب عليه (لتجرى الفلك فيه بأمره) أى بإذنه وإقداره لكم (ولتبتغوا من فضله) بالتجارة تارة ، والغوص للدر ، والمعالجة للصيد وغير ذلك (ولعلكم تشكرون) أى لكى تشكروا النعم التى تحصل لكم بسبب هذا التسخير للبحر (وسخر لكم ما فى السموات وما فى الأرض جميعا منه) أى سخر لعباده جميع ما خلقه فى سماواته وأرضه مما تتعلق به مصالحهم وتقوم به معاشهم ، ومما سخره لهم من مخلوقات السموات : الشمس والقمر والنجوم النيرات والمطر والسحاب والرياح ، وانتصاب جميعا على الحال من ما فى السموات وما فى الأرض أو تأكيد له ، وقوله : منه يجوز أن يتعلق بمحذوف هو صفة لجميعا : أى كائنة منه ، ويجوز أن يتعلق بسخر ، ويجوز أن يكون حالا من ما فى السموات ، أو خبرا لمبتدأ محذوف . والمعنى : أن كل ذلك رحمة منه

لعباده (إن في ذلك) المذكور من التسخير (لآيات لقوم يتفكرون) وخص المتفكرين لأنه لا ينتفع بها إلا من تفكر فيها ، فإنه ينتقل من التفكير إلى الاستدلال بها على التوحيد (قل للذين آمنوا يغفروا) أي قل لهم اغفروا يغفروا (للذين لا يرجون أيام الله) وقيل هو على حذف اللام ، والتقدير : قل لهم ليغفروا . والمعنى : قل لهم يتجاوزوا عن الذين لا يرجون وقائع الله بأعدائه : أي لا يتوقعونها ، ومعنى الرجاء هنا الخوف ، وقيل هو على معناه الحقيقي . والمعنى : لا يرجون ثوابه في الأوقات التي وقفها الله لثواب المؤمنين ، والأول أولى . والآيات يعبر بها عن الوقائع كما تقدم في تفسير قوله - وذكرهم بأيام الله - قال مقاتل : لا يخشون مثل عذاب الله للأمم الخالية ، وذلك أنهم لا يؤمنون به فلا يخافون عقابه . وقيل المعنى : لا يأملون نصر الله لأوليائه وإيقاعه بأعدائه ، وقيل لا يخافون البعث . قيل والآية منسوخة بآية السيف (ليجزى قوما بما كانوا يكسبون) قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي « لنجزي » بالنون : أي لنجزي نحن . وقرأ باقي السبعة بالتحية مبنيًا للفاعل : أي ليجزي الله . وقرأ أبو جعفر وشيبة وعاصم بالتحية مبنيًا للمفعول مع نصب قوما ، فقيل النائب عن الفاعل مصدر الفعل أي ليجزي الجزاء قوما ، وقيل إن النائب الجار والمجرور كما في قوله الشاعر :

ولو ولدت فقيرة جروك لب بذلك الجرو الكلابا

قد أجاز ذلك الأخفش والكوفيون ، ومنعه البصريون ، والجملة لتعليل الأمر بالمغفرة ، والمراد بالقوم المؤمنون ، أمروا بالمغفرة ليجزيهم الله يوم القيامة بما كسبوا في الدنيا من الأعمال الحسنة التي من جملتها الصبر على أذية الكفار والإغضاء عنهم بكظم الغيظ واحتمال المكروه . وقيل المعنى : ليجزى الكفار بما عملوا من السيئات كأنه قال : لا تكافؤهم أنتم لنكافئهم نحن ، والأول أولى . ثم ذكر المؤمنين وأعمالهم والمشركون وأعمالهم فقال (من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها) والمعنى : أن عمل كل طائفة من إحسان أو إساءة لعامله لا يتجاوز به إلى غيره وفيه ترغيب وتهديد (ثم إلى ربكم ترجعون) فيجازى كلا بعمله إن كان خيرا فخير ، وإن كان شرا فشر .

وقد أخرج عبد الرزاق والفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وأبو الشيخ في العظمة من طريق عكرمة عن ابن عباس في قوله (جميعا منه) قال : منه النور والشمس والقمر . وأخرج ابن جرير عنه في الآية قال : كل شيء هو من الله . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر والحاكم وصححه والبيهقي في الأسماء والصفات عن طاووس قال : جاء رجل إلى عبد الله بن عمرو بن العاص فسأله مم خلق الخلق ؟ قال : من الماء والنور والظلمة والهواء والتراب ، قال : فمم خلق هؤلاء ؟ قال : لا أدري . ثم أتى الرجل عبد الله بن الزبير ، فسأله فقال مثل قول عبد الله بن عمرو ، فأتى ابن عباس فسأله مم خلق الخلق ؟ فقال : من الماء والنور والظلمة والريح والتراب ، قال فمم خلق هؤلاء ؟ فقرأ ابن عباس (ونخرج لكم ما في السموات وما في الأرض جميعا منه) فقال الرجل : ما كان ليأتي بهذا إلا رجل من أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن مردويه عن ابن عباس في قوله (قل للذين آمنوا يغفروا) الآية قال : كان نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم يعرض عن المشركين إذا آذوه ، وكانوا يستهزئون به ويكذبونه ، فأمره الله أن يقاتل المشركين كافة ، فكان هذا من المنسوخ

وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنَّبُوءَةَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ

عَلَى الْعَالَمِينَ (١٦) وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِنَ الْأَمْرِ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا

بَيْنَهُمْ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ (١٧) ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ (١٨) إِنَّهُمْ لَن يَغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ (١٩) هَذَا بَصِيرَةٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ (٢٠) أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءٌ مَخِيتُهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ (٢١) وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (٢٢) أَفَرَأَيْتَ مَنْ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ (٢٣) وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ (٢٤) وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٌ مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَأَنْثَرُوا بِآبَائِنَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (٢٥) قُلِ اللَّهُ يُخَيِّبُكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (٢٦).

قوله (ولقد آتينا موسى الكتاب والحكم والنبوة) المراد بالكتاب التوراة وبالحكم الفهم والفقه الذي يكون بهما الحكم بين الناس وفصل خصوماتهم ، وبالنبوة من بعثه الله من الأنبياء فيهم (ورزقناهم من الطيبات) أي المستلذات التي أحلها الله لهم ، ومن ذلك المن والسلوى (وفضلناهم على العالمين) من أهل زمانهم حيث آتيناهم ما لم نوث من عداهم من فلق البحر ونحوه ، وقد تقدم بيان هذا في سورة الدخان (وآتيناهم بينات من الأمر) أي شرائع واضحة في الحلال والحرام ، أو معجزات ظاهرات ، وقيل العلم بمبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشواهد نبوته ، وتعيين مهاجرة (فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم) أي فما وقع الاختلاف بينهم في ذلك الأمر إلا بعد مجئ العلم إليهم ببيانه وإيضاح معناه ، فجعلوا ما يوجب زوال الخلاف موجبا لثبوت ، وقيل المراد بالعلم يوشع بن نون ، فإنه آمن به بعضهم وكفر بعضهم ، وقيل نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم ، فاختلَفوا فيها حسدا وبغيا ، وقيل (بغيا) من بعضهم على بعض بطلب الرئاسة (إن ربك يقضى بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون) من أمر الدين ، فيجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته (ثم جعلناك على شريعة من الأمر) الشريعة في اللغة المذهب . والملة والمنهاج ويقال : لمشرة الماء وهي مورد شاربيه شريعة ، ومنه الشارع لأنه طريق إلى المقصد ، فالمراد بالشريعة هنا ما شرعه الله لعباده من الدين ، والجمع شرائع : أي جعلناك يا محمد على منهاج واضح من أمر الدين يوصلك إلى الحق (فاتبعها) فاعمل بأحكامها في أمرك (ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون) توحيد الله وشرائعه

لعباده ، وهم كفار قريش ومن وافقهم (إنهم لن يغفوا عنك من الله شيئاً) أى لا يدفعون عنك شيئاً مما أراد الله بك إن اتبعت أهواءهم (وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض) أى أنصار ينصر بعضهم بعضاً قال ابن زيد : إن المنافقين أولياء اليهود (والله ولي المتقين) أى ناصرهم ، والمراد بالمتقين الذين اتقوا الشرك والمعاصي ، والاشارة بقوله (هذا) إلى القرآن أو إلى اتباع الشريعة ، وهو مبتدأ وخبره (بصائر للناس) أى براهين ودلائل لهم فيما يحتاجون إليه من أحكام الدين ، جعل ذلك بمنزلة البصائر في القلوب وقرئ « هذه بصائر » : أى هذه الآيات ، لأن القرآن بمعناها كما قال الشاعر :
 • سائل بني أسد ما هذه الصوت • لأن الصوت بمعنى الصيحة (وهدى) أى رشد وطريق يؤدي إلى الجنة لمن عمل به (ورحمة) من الله في الآخرة (لقوم يوقنون) أى من شأنهم الإيقان وعدم الشك والتزلزل بالشبه (أم حسب الذين اجترحوا السيئات) أم هي المنقطعة المقدرة ببل والهمزة وما فيها من معنى بل للانتقال من البيان الأول إلى الثاني ، والهمزة لإنكار الحسبان ، والاجتراح الاكتساب ومنه الجوارح ، وقد تقدم في المائدة ، والجملة مستأنفة لبيان تباين حالى المسيئين والحسنين ، وهو معنى قوله (أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات) أى نسوى بينهم مع اجتراحهم السيئات ، وبين أهل الحسنات (سواء بحياهم ومماتهم) في دار الدنيا وفي الآخرة ، كلا لا يستوون ، فإن حال أهل السعادة فيهما غير حال أهل الشقاوة . وقيل المراد إنكار أن يستووا في الممات كما استووا في الحياة . قرأ الجمهور « سواء » بالرفع على أنه خبر مقدم ، والمبتدأ بحياهم ومماتهم والمعنى : إنكار حسابانهم أن بحياهم ومماتهم سواء . وقرأ حمزة والكسائي وحفص « سواء » بالنصب على أنه حال من الضمير المستتر في الجار والمجرور في قوله (كالذين آمنوا) أو على أنه مفعول ثان لحسب ، واختار قراءة النصب أبو عبيد ، وقال معناه : نجعلهم سواء ، وقرأ الأعشى وعيسى بن عمر « مماتهم » بالنصب على معنى سواء في بحياهم ومماتهم ، فلما سقط الخافض انتصب ، أو على البذل من مفعول نجعلهم بدل اشتمال (ساء ما يحكمون) أى ساء حكمهم هذا الذي حكموا به (وخلق الله السموات والأرض بالحق) أى بالحق المقتضى للعدل بين العباد ، ومحل بالحق النصب على الحال من الفاعل ، أو من المفعول ، أو الباء للسببية ، وقوله (ولتجزى كل نفس بما كسبت) يجوز أن يكون على الحق ، لأن كلا منهما سبب ، فعطف السبب على السبب ، ويجوز أن يكون معطوفاً على محذوف ، والتقدير : خلق الله السموات والأرض ليدل بهما على قدرته ولتجزى ، ويجوز أن تكون اللام للصيرورة (وهم لا يظلمون) أى النفوس المدلول عليها بكل نفس لا يظلمون بنقص ثواب أو زيادة عقاب . ثم عجب سبحانه من حال الكفار فقال (أفأريت من اتخذ إلهه هواه) قال الحسن وقتادة : ذلك الكافر اتخذ دينه ما يهواه فلا يهوى شيئاً إلا ركه ، وقال عكرمة : يعبد ما يهواه أو يستحسنه ، فإذا استحسن شيئاً وهواه اتخذته إلهاً . قال سعيد بن جبير : كان أحدهم يعبد الحجر ، فإذا رأى ما هو أحسن منه رمى به وعبد الآخر (وأضله الله على علم) أى على علم قد علمه ، وقيل المعنى : أضله عن الثواب على علم منه بأنه لا يستحقه وقال مقاتل : على علم منه أنه ضال لأنه يعلم أن الصنم لا ينفع ولا يضر . قال الزجاج : على سوء في علمه أنه ضال قبل أن يخلقه ، ومحل على علم النصب على الحال من الفاعل أو المفعول (وختم على سمعه وقلبه) أى طبع على سمعه حتى لا يسمع الوعظ ، وطبع على قلبه حتى لا يفقه الهدى (وجعل على بصره غشاوة) أى غطاء حتى لا يبصر الرشد . قرأ الجمهور « غشاوة » بالألف مع كسر الغين . وقرأ حمزة والكسائي « غشوة » بغير أنف مع فتح الغين ، ومنه قول الشاعر :

لئن كنت ألبستني غشوة لقد كنت أصغيتك الود حينا

وقرأ ابن مسعود والأعمش كقراءة الجمهور مع فتح الغين وهي لغة ربيعة . وقرأ الحسن وعكرمة بضمها وهي لغة عكل (فمن يهديه من بعد الله) أي من بعد إضلال الله له (أفلا تذكرون) تذكر اعتبار حتى تعلموا حقيقة الحال . ثم بين سبحانه بعض جهالاتهم وضلالاتهم فقال (وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا) أي ما الحياة إلا الحياة التي نحن فيها (نموت ونحيا) أي يصيبنا الموت والحياة فيها ، وليس وراء ذلك حياة ، وقيل نموت نحن ونحيا فيها أولادنا ، وقيل نكون نطقاً ميتة ثم نصير أحياء ، وقيل في الآية تقديم وتأخير : أي نحيا ونموت وكذا قرأ ابن مسعود ، وعلى كل تقدير فرادهم بهذه المقالة إنكار البعث وتكذيب الآخرة (وما يهلكنا إلا الدهر) أي إلا مرور الأيام والليالي قال مجاهد : يعنى السنين والأيام . وقال قتادة : إلا العمر ، والمعنى واحد . وقال قطرب : المعنى وما يهلكنا إلا الموت . وقال عكرمة : وما يهلكنا إلا الله (وما لهم بذلك من علم) أي ما قالوا هذه المقالة إلا شاكين غير عالمين بالحقيقة . ثم بين كون ذلك صادراً منهم لاعتناء علم فقال (إن هم إلا يظنون) أي ما هم إلا قوم غاية ما عندهم الظن فما يتكلمون إلا به ، ولا يستنبطون إلا إليه (وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات) أي إذا تليت آيات القرآن على المشركين حال كونها بينات واضحات ظاهرة المعنى والدلالة على البعث (ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآياتنا إن كنتم صادقين) أنا نبعث بعد الموت : أي ما كان لهم حجة ولا متمسك إلا هذا القول الباطل الذي ليس من الحجة في شيء ، وإنما سماه حجة تهكما بهم . قرأ الجمهور بنصب حجتهم على أنه خبر كان ، واسمها (إلا أن قالوا) وقرأ زيد بن علي وعمر بن عبيد وعبيد بن عمرو برفع حجتهم على أنها اسم كان ، ثم أمر الله سبحانه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أن يرد عليهم فقال (قل الله يحييكم) أي في الدنيا (ثم يميتكم) عند انقضاء آجالكم (ثم يجمعكم إلى يوم القيامة) بالبعث والنشور (لا ريب فيه) أي في جمعكم ، لأن من قدر على ابتداء الخلق قدر على إعادته (ولكن أكثر الناس لا يعلمون) بذلك ، فلهذا حصل معهم الشك في البعث ، وجامعوا في دفعه بما هو أوهن من بيت العنكبوت ، ولو نظروا حق النظر لحصلوا على العلم اليقين ، واندفع عنهم الريب وأراحوا أنفسهم من ورطة الشك والحيرة .

وقد أخرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله (ثم جعلناك على شريعة من الأمر) يقول : على هدى من أمر دينه . وأخرج ابن جرير عن مجاهد في قوله (سواء محياهم ومماتهم) قال : المؤمن في الدنيا والآخرة مؤمن ، والكافر في الدنيا والآخرة كافر . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في الأسماء والصفات عن ابن عباس في قوله (أفأريت من اتخذ إلهه هواه) قال : ذاك الكافر اتخذ دينه بغير هدى من الله ولا برهان (وأضلّه الله على علم) يقول : أضله في سابق علمه . وأخرج النسائي وابن جرير وابن المنذر والحاكم وصححه وابن مردويه عنه قال : كان الرجل من العرب يعبد الحجر ، فإذا وجد أحسن منه أخذه وألقى الآخر ، فأنزل الله (أفأريت من اتخذ إلهه هواه) . وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه عن أبي هريرة قال : كان أهل الجاهلية يقولون إنما يهلكنا الليل والنهار ، فقال الله في كتابه (وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر) قال الله : يؤذيني ابن آدم بسب الدهر وأنا الدهر ، بيدى الأمر أقلب الليل والنهار . وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أبي هريرة سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول « قال الله عز وجل : يؤذيني ابن آدم بسب الدهر وأنا الدهر ، بيدى الأمر أقلب الليل والنهار » .

وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُؤْمِتُ بِخَسَرٍ الْمُبْطِلُونَ (٢٧)

وَتَرَى كُلُّ أُمَّةٍ جَائِيَةٌ كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (٢٨) هَذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (٢٩) فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ (٣٠) وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ آيَتِي تَتْلَى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ (٣١) وَإِذْ قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَنْدَرِي مَا السَّاعَةُ إِنْ نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُستَيْقِنِينَ (٣٢) وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ (٣٣) وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسِفُكُمْ كَمَا نَسِفْنَا لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَأْوِيكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّنْ نَّصِيرِينَ (٣٤) ذَلِكَ بِأَنَّكُمْ اتَّخَذْتُمْ آيَةَ اللَّهِ هُزُوءًا وَغَرَّتْكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ لَا يَخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ (٣٥) فَاللَّهُ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (٣٦) وَلَهُ الْكِبَرِيَاءُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (٣٧) .

لما ذكر سبحانه ما احتج به المشركون وما أجاب به عليهم ذكر اختصاصه بالملك فقال (والله ملك السموات والأرض) أى هو المتصرف فيهما وحده لا يشاركه أحد من عباده . ثم توعده أهل الباطل فقال (ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون) أى المكذبون الكافرون المتعلقون بالباطل يظهر في ذلك اليوم خسارهم لأنهم يصيرون إلى النار ، والعامل في يوم هو يخسر ، ويومئذ بدل منه ، والتنوين للعوض عن المضاف إليه المدلول عليه بما أضيف إليه المبدل منه ، فيكون التقدير : ويوم تقوم الساعة يوم تقوم الساعة ، فيكون بدلا توكيدا ، والأولى أن يكون العامل في يوم هو ملك : أى والله ملك يوم تقوم الساعة ، ويكون يومئذ معمولا ليخسر (وترى كل أمة جاثية) الخطاب لكل من يصلح له ، ، أو للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ، والأمة الملة ، ومعنى جاثية : مستوفزة ، والمستوفز : الذى لا يصيب الأرض منه إلا ركبته وأطراف أنامله ، وذلك عند الحساب . وقيل معنى جاثية : مجتمعة قال الفراء : المعنى وترى أهل كل ذى دين مجتمعين . وقال عكرمة : متميزة عن غيرها . وقال مؤرج : معناه بلغة قريش : خاضعة . وقال الحسن : باركة على الركب والجلوس على الركب ، تقول جثا يجثو ويجثى جثوا وجثيا : إذا جلس على ركبته ، والأول أولى . ولا ينافيه ورود هذا اللفظ لمعنى آخر فى لسان العرب . وقد ورد إطلاق الجثوة على الجماعة من كل شيء فى لغة العرب ، ومنه قول طرفة يصف قبرين :

ترى جثوتين من تراب عليهما صفائح صم من صفائح منضد

وظاهر الآية أن هذه الصفة تكون لكل أمة من الأمم من غير فرق بين أهل الأديان المتبعين للرسول وغيرهم من أهل الشرك . وقال يحيى بن سلام : هو خاص بالكفار ، والأول أولى . ويؤيده قوله (كل أمة تدعى إلى كتابها) ولقوله فيما سياتى - فأما الذين آمنوا - ، ومعنى إلى كتابها : إلى الكتاب المنزل عليها ، وقيل إلى صحيفة أعمالها ، وقيل

إلى حسابها ، وقيل اللوح المحفوظ ، والأول أولى . قرأ الجمهور « كل أمة » بالرفع على الابتداء ، وخبره : ندعى ؛
 وقرأ يعقوب الحضرمي بالنصب على البدل من كل أمة (اليوم تجزون ما كنتم تعملون) أى يقال لهم اليوم تجزون
 ما كنتم تعملون من خير وشر (هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق) هذا من تمام ما يقال لهم ، والقائل بهذا هم الملائكة
 وقيل هو من قول الله سبحانه : أى يشهد عليكم ، وهو استعارة ، يقال نطق الكتاب بكذا : أى بين ، وقيل
 إنهم يقرءونه فيذكرون ما عملوا ، فكأنه ينطق عليهم بالحق الذى لازيادة فيه ولا نقصان ، ومحل ينطق النصب
 على الحال ، أو الرفع على أنه خبر آخر لاسم الإشارة ، وجملة (إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون) تعليل للنطق بالحق
 أى تأمر الملائكة بنسخ أعمالكم : أى بكتبتها وتثبيتها عليكم ، قال الواحدي : وأكثر المفسرين على أن هذا الاستنساخ
 من اللوح المحفوظ ، فإن الملائكة تكتب منه كل عام ما يكون من أعمال بنى آدم فيجدون ذلك موافقا لما يعملونه
 قالوا : لأن الاستنساخ لا يكون إلا من أصل . وقيل المعنى : تأمر الملائكة بنسخ ما كنتم تعملون . وقيل إن الملائكة
 تكتب كل يوم ما يعمل به العبد ، فإذا رجعوا إلى مكانهم نسخوا منه الحسنات والسيئات وتركوا المباحات . وقيل
 إن الملائكة إذا رفعت أعمال العباد إلى الله سبحانه أمر عز وجل أن يثبت عنده منها ما فيه ثواب وعقاب ، ويسقط
 منها ما لا ثواب فيه ولا عقاب (فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته) أى الجنة ، وهذا
 تفصيل لحال الفريقين ، فالؤمنون يدخلهم الله برحمته الجنة (ذلك) أى الإدخال فى رحمته (هو الفوز المبين) أى
 الظاهر الواضح (وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم) أى فيقال لهم ذلك ، وهو استفهام توبيخ ، لأن
 الرسل قد أتتهم وتلى عليهم آيات الله ، فكذبوها ولم يعملوا بها (فاستكبرتم وكنتم قوماً مجرمين) أى تكبرتم عن
 قبولها وعن الإيمان بها ، وكنتم من أهل الإجرام ، وهى الآثام ، والاجترام الاكتساب ، يقال فلان جريمة أهله : إذا
 كان كاسيهم ، فالجرم من كسب الآثام بفعل المعاصي (وإذا قيل إن وعد الله حق) أى وعده بالبعث والحساب
 أو بجميع ما وعده من الأمور المستقبلية واقع لا محالة (والساعة) أى القيامة (لاريب فيها) أى فى وقوعها . قرأ
 الجمهور « والساعة » بالرفع على الابتداء ، أو العطف على موضع اسم إن ، وقرأ حمزة بالنصب عطفاً على اسم إن
 (قلم ما ندرى ما الساعة) أى أى شيء هى ؟ (إن نظن إلا ظناً) أى نحس حدسا وننوههم توها . قال المبرد :
 تقديره : إن نحن إلا نظن ظناً ، وقيل التقدير : إن نظن إلا أنكم تظنون ظناً ، وقيل إن نظن مضمن معنى نعتقد :
 أى ما نعتقد إلا ظناً لاعلمنا ، وقيل إن ظناً له صفة مقدرة : أى إلا ظناً بينا ، وقيل إن الظن يكون بمعنى العلم
 والشك ، فكأنهم قالوا : مالنا اعتقاد إلا الشك (وما نحن بمستيقنين) أى لم يكن لنا يقين بذلك ، ولم يكن معنا
 إلا مجرد الظن أن الساعة آتية (وبدا لهم سيئات ما عملوا) أى ظهر لهم سيئات أعمالهم على الصورة التى هى عليها
 (وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون) أى أحاط بهم ونزل عليهم جزاء أعمالهم بدخولهم النار (وقيل اليوم ننساكم كما
 نسيتم لقاء يومكم هذا) أى نترككم فى النار كما تركتم العمل لهذا اليوم ، وأضاف اللقاء إلى اليوم توسعاً ، لأنه أضاف
 إلى الشيء ما هو واقع فيه (وما أواكم النار) أى مسكنكم ومستقركم الذين تأوون إليه (وما لكم من ناصرين)
 ينصرونكم فيمنعون عنكم العذاب (ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزواً) أى ذلكم العذاب بسبب أنكم اتخذتم
 القرآن هزواً ولعباً (وغرتكم الحياة الدنيا) أى خدعتكم بزخارفها وأباطيلها ، فظنتم أنه لا دار غيرها ولا يعث
 ولا نشور (فاليوم لا يخرجون منها) أى من النار . قرأ الجمهور « يخرجون » بضم الياء وفتح الراء مبنيًا للمفعول
 وقرأ حمزة والكسائي بفتح الياء وضم الراء مبنيًا للفاعل ، والالتفات من الخطاب إلى الغيبة لتحقيرهم (ولا هم
 يستعتبون) أى لا يسترضون ويطلب منهم الرجوع إلى طاعة الله ، لأنه يوم لا تقبل فيه توبة ولا تنفع فيه معذرة

(فله الحمد رب السموات ورب الأرض رب العالمين) لا يستحق الحمد سواه . قرأ الجمهور « رب » في المواضع الثلاثة بالجر على الصفة للاسم الشريف . وقرأ مجاهد وحيد وابن محيصن بالرفع في الثلاثة على تقدير مبتدأ : أي هو رب السموات الخ (وله الكبرياء في السموات والأرض) أي الجلال والعظمة والسلطان ، وخص السموات والأرض لظهور ذلك فيهما (وهو العزيز الحكيم) أي العزيز في سلطانه . فلا يغالبه مغالب ، الحكيم في كل أفعاله وأقواله وجميع أفضيته .

وقد أخرج سعيد بن منصور وعبد الله بن أحمد في زوائد الزهد وابن أبي حاتم والبيهقي في البعث عن عبد الله ابن باباه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « كَأَنِّي أَرَاكُمْ بِالْكُومِ دُونَ جَهَنَّمَ جَائِينَ ، ثُمَّ قَرَأَ سُفْيَانُ (وَيَرَى كُلُّ أُمَّةٍ جَائِيَةً) » . وأخرج ابن مردويه عن ابن عمر في قوله (وترى كل أمة جائية) قال : كل أمة مع نبيها حتى يجيء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على كوم قد علا الخلائق ، فذلك المقام المحمود . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله (هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق) قال : هو أم الكتاب فيه أعمال بني آدم (إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون) قال : هم الملائكة يستنسخون أعمال بني آدم . وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عنه بمعناه مطولا ، فقام رجل فقال : يا ابن عباس ، ما كنا نرى هذا تكتبه الملائكة في كل يوم وليلة ، فقال ابن عباس إنكم لستم قوما عربا (إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون) هل يستنسخ الشيء إلا من كتاب . وأخرج ابن جرير عنه نحوه أيضا . وأخرج ابن جرير عن علي بن أبي طالب قال : إن لله ملائكة ينزلون في كل يوم بشيء يكتبون فيه أعمال بني آدم . وأخرج ابن مردويه عن ابن عمر نحو ما روى عن ابن عباس . وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس في الآية قال : يستنسخ الحفظة من أم الكتاب ما يعمل بنو آدم ، فلنما يعمل الإنسان ما استنسخ الملك من أم الكتاب وأخرج نحوه الحاكم عنه وصححه . وأخرج الطبراني عنه أيضا في الآية قال : إن الله وكل ملائكته ينسخون من ذلك العام في رمضان ليلة القدر ما يكون في الأرض من حدث إلى مثلها من السنة المقبلة ، فيتعارضون به حفظة الله على العباد عشية كل خميس ، فيجلدون ما رفع الحفظة موافقا لما في كتابهم ذلك ليس فيه زيادة ولا نقصان . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه أيضا في قوله (اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا) قال : نترككم . وأخرج ابن أبي شيبة ومسلم وأبو داود وابن ماجه وابن مردويه والبيهقي في الأسماء والصفات عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « يقول الله تبارك وتعالى : الكبرياء ردائي ، والعظمة إزاري ، فمن نازعني واحدا منهما ألقيته في النار »

تفسير سورة الأحقاف

هي أربع وثلاثون آية ، وقيل خمس وثلاثون

وهي منكبة . قال القرطبي : في قول جميعهم . وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس وابن الزبير قالا : نزلت سورة حم الأحقاف بمكة . وأخرج ابن الضريس والحاكم وصححه عن ابن مسعود قال : « أقرأني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سورة الأحقاف وأقرأها آخر فخالف قراءته ، فقلت من أقرأكمها ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت : والله لقد أقرأني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غير ذا ، فأتينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، فقلت يا رسول الله ألم تقرئني كذا وكذا ؟ قال بلى ، وقال الآخر : ألم تقرئني كذا وكذا ؟ قال

بلى ، فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، فقال : ليقرا كل واحد منكما ما سمع ، فلما هلك من كان قبلكم بالاختلاف .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

حم (١) تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ (٢) مَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنذِرُوا مُّعْرِضُونَ (٣) قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَوَاتِ أَتُتَوَنَّى بِكِتَابٍ مِنْ قَبْلِ هَذَا أَوْ أَثَرَةٍ مِنْ عِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (٤) وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَفِلُونَ (٥) وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ (٦) وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيَّنَّتْ قَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ (٧) أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ إِنْ افْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ كَفَى بِهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (٨) قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ (٩) .

قوله (حم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم) قد تقدم الكلام على هذا في سورة غافر وما بعدها مستوفى وذكرنا وجه الإعراب وبيان ما هو الحق من أن فواتح السور من المتشابه الذي يجب أن يوكل علمه إلى من أنزله (ما خلقنا السموات والأرض وما بينهما) من المخلوقات بأسرها (إلا بالحق) هو استثناء مفرغ من أعم الأحوال أى إلا خلقا ملتبسا بالحق الذى تقتضيه المشيئة الإلهية ، وقوله (وأجل مسمى) معطوف على الحق : أى إلا بالحق ، وبأجل مسمى على تقدير مضاف محذوف : أى وبتقدير أجل مسمى ، وهذا الأجل هو يوم القيامة ، فإنها تنتهى فيه السموات والأرض وما بينهما وتبدل الأرض غير الأرض والسموات . وقيل المراد بالأجل المسمى هو انتهاء أجل كل فرد من أفراد المخلوقات ، والأوّل أولى ، وهذا إشارة إلى قيام الساعة وانقضاء مدة الدنيا ، وأن الله لم يخلق خلقه باطلا وعبثا لغير شيء ، بل خلقه للثواب والعقاب (والذين كفروا عما أُنذروا معرضون) أى عما أُنذروا وخوفوا به فى القرآن من البعث والحساب والجزاء معرضون مولون غير مستعدين له ، والجملة فى محل نصب على الحال : أى والحال أنهم معرضون عنه غير مؤمنين به ، و « ما » فى قوله (ما أُنذروا) يجوز أن تكون الموصولة ، ويجوز أن تكون المصدرية (قل أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ) أى أخبروني ما تعبّدون من دون الله من الأصنام (أروني ماذا خلقوا من الأرض) أى أى شيء خلقوا منها ، وقوله « أروني » يحتمل أن يكون

تأكيداً لقوله رأيتم : أى أخبروني أروني والمفعول الثانى لأرأيتم ماذا خلقوا ، ويحتمل أن لا يكون تأكيداً ، بل يكون هذا من باب التنازع ، لأن رأيتم يطلب مفعولاً ثانياً ، وأروني كذلك (أم لهم شرك فى السموات) أم هذه هى المنقطعة المقدرة ببل والهمزة ، والمعنى : بل ألهم شركة مع الله فيها ، والاستفهام للتوبيخ والتقريع (اثتوني بكتاب من قبل هذا) هذا تبكيت لهم وإظهار لعجزهم وقصورهم عن الإتيان بذلك ، والإشارة بقوله هذا إلى القرآن ، فإنه قد صرح ببطلان الشرك ، وأن الله واحد لا شريك له ، وأن الساعة حق لا ريب فيها ، فهل للمشركين من كتاب يخالف هذا الكتاب ، أو حجة تنافى هذه الحجة (أو أثارة من علم) . قال فى الصحاح : أو أثارة من علم بقية منه ، وكذا الأثرة بالتحريك . قال ابن قتيبة : أى بقية من علم الأولين . وقال الفراء والمبرد : يعنى ما يؤثر عن كتب الأولين . قال الواحدى : وهو معنى قول المفسرين . قال عطاء : أو شئء تأثرونه عن نبي كان قبل محمد صلى الله عليه وآله وسلم . قال مقاتل : أو رواية من علم عن الأنبياء . وقال الزجاج : أو أثارة : أى علامة ، والأثارة مصدر كالسماحة والشجاعة ، وأصل الكلمة من الأثر ، وهى الرواية : يقال أثرت الحديث أثره أثرة وأثارة وأثراً : إذا ذكرته عن غيرك . قرأ الجمهور « أثارة » على المصدر كالسماحة والغواية . وقرأ ابن عباس وزيد ابن على وعكرمة والسلمى والحسن وأبو رجاء بفتح الهمزة والثاء من غير ألف . وقرأ الكسائى « أثرة » بضم الهمزة وسكون الثاء (إن كنتم صادقين) فى دعواكم التى تدعونها ، وهى قولكم إن الله شريكنا ولم تأتوا بشئء من ذلك فتبين بطلان قولهم لقيام البرهان العقلى والنقل على خلافه (ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له) أى لأحد أضل منه ولا أجهل فإنه دعا من لا يسمع ، فكيف يطمع فى الإجابة فضلاً عن جلب نفع أو دفع ضرر ؟ فتبين بهذا أنه أجهل الجاهلين وأضل الضالين ، والاستفهام للتقريع والتوبيخ ، وقوله (إلى يوم القيامة) غاية لعدم الاستجابة (وهم عن دعائهم غافلون) الضمير الأول للأصنام ، والثانى لعابديها ، والمعنى : والأصنام التى يدعونها عن دعائهم إياها غافلون عن ذلك ، لا يسمعون ولا يعقلون لكونهم جمادات ، والجمع فى الضميرين باعتبار معنى من ، وأجرى على الأصنام ما هو للعقلاء لاعتقاد المشركين فيها أنها تعقل (وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء) أى إذا حشر الناس العابدين للأصنام كان الأصنام لهم أعداء يتبرأ بعضهم من بعض ويلعن بعضهم بعضاً وقد قيل إن الله يخلق الحياة فى الأصنام فتكذبهم . وقيل المراد أنها تكذبهم وتعادىهم بلسان الحال لا بلسان المقال . وأما الملائكة والمسيح وعزير والشياطين فلأنهم يتبرءون من عبدهم يوم القيامة كما فى قوله تعالى - تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون - (وكانوا يعبادتهم كافرين) أى كان المعبودون بعبادة المشركين إياهم كافرين : أى جاحدين مكذبين وقيل الضمير فى كانوا للعابدين كما فى قوله - والله ربنا ما كنا مشركين - ، والأول أولى (وإذا تتلى عليهم آياتنا) أى آيات القرآن حال كونها (بينات) واضحات المعانى ظاهرات الدلالات (قال الذين كفروا للحق) أى لأجله وفى شأنه ، وهو عبارة عن الآيات (لما جاءهم) أى وقت أن جاءهم (هذا سحر مبين) أى ظاهر السحرية (أم يقولون افتراه) أم هى المنقطعة : أى بل يقولون افتراه والاستفهام للإنكار والتعجب من صنيعهم ، وبل للانتقال عن تسميتهم الآيات سحراً إلى قولهم : إن رسول الله افتري ما جاء به ، وفى ذلك من التوبيخ والتقريع مالا يخفى . ثم أمره الله سبحانه أن يجيب عنهم فقال (قل إن افتريته فلا تملكون لى من الله شيئاً) أى قل إن افتريته على سبيل الفرض والتقدير : كما تدعون ، فلا تقدرّون على أن تردّوا عني عقاب الله ، فكيف افتري على الله لأجلكم وأنتم لا تقدرّون على دفع عقابه عني (هو أعلم بما تفيضون فيه) أى تخوضون فيه من التكذيب والإفاضة فى الشئء الخوض فيه والاندفاع فيه ، يقال أفاضوا فى الحديث : أى اندفعوا فيه ، وأفاض البعير : إذا دفع جرتة من كرشه ،

والمعنى : الله أعلم بما تقولون في القرآن وتخوضون فيه من التكذيب له والقول بأنه سحر وكهانة (كفى به شهيداً بيني وبينكم) فإنه يشهد لي بأن القرآن من عنده وأنا قد بلغتكم ، ويشهد عليكم بالتكذيب والاحود ، وفي هذا وعيد شديد (وهو الغفور الرحيم) لمن تاب وآمن وصدق بالقرآن وعمل بما فيه : أي كثير المغفرة والرحمة بليغهما (قل ما كنت بدعا من الرسل) البدع من كل شيء المبدأ : أي ما أنا بأول رسول ، قد بعث الله قبلي كثيراً من الرسل . قيل البدع بمعنى البديع كالخف والخفيف ، والبديع ما لم ير له مثل ، من الابتداع وهو الاختراع ، وشيء بدع بالكسر : أي مبتدع ، وفلان بدع في هذا الأمر : أي بديع كذا قال الأخفش ، وأنشد قطرب :

فما أنا بدع من حوادث تعزى رجالا غدت من بعد موسى وأسعدا

وقرأ عكرمة وأبو حيوه وابن أبي عتبة « بدعا » بفتح الدال على تقدير حذف المضاف : أي ما كنت ذا بدع ، وقرأ مجاهد بفتح الباء وكسر الدال على الوصف (وما أدري ما يفعل بي ولا بكم) أي ما يفعل بي فيما يستقبل من الزمان هل أبقى في مكة أو أخرج منها ؟ وهل أموت أو أقتل ؟ وهل تعجل لكم العقوبة أم تمهلون ؟ وهذا إنما هو في الدنيا . وأما في الآخرة فقد علم أنه وأمنه في الجنة وأن الكافرين في النار . وقيل إن المعنى : ما أدري ما يفعل بي ولا بكم يوم القيامة ، وإنها لما نزلت فرح المشركون وقالوا : كيف نتبع نبيا لا يدري ما يفعل به ولا بنا ، وأنه لا فضل له علينا ؟ فنزل قوله تعالى - ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر - والأول أولى (إن أتبع إلا ما يوحى إلي) قرأ الجمهور « يوحى » مبني للمفعول : أي ما أتبع إلا القرآن ولا أبتدع من عندي شيئا ، والمعنى : قصر أفعاله صلى الله عليه وآله وسلم على الوحي لا قصر اتباعه على الوحي (وما أنا إلا نذير مبين) أي أنذركم عقاب الله وأخوفكم عذابه على وجه الايضاح .

وقد أخرج أحمد وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن عن ابن عباس (أو أثارة من علم) قال : الخط . قال سفيان : لا أعلم إلا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، يعني أن الحديث مرفوع لا موقوف على ابن عباس . وأخرج عبد بن حميد وابن مردويه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « كان نبي من الأنبياء يخط ، فمن صادف مثل خطه علم » ومعنى هذا ثابت في الصحيح ولأهل العلم فيه تفاسير مختلفة . ومن أين لنا أن هذه الخطوط الرملية موافقة لذلك الخط ، وأين السند الصحيح إلى ذلك النبي ، أو إلى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أن هذا الخط هو على صورة كذا ، فليس ما يفعله أهل الرمل إلا جهالات وضلالات . وأخرج ابن مردويه عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم (أو أثارة من علم) قال : حسن الخط . وأخرج الطبراني في الأوسط والحاكم من طريق الشعبي عن ابن عباس (أو أثارة من علم) قال : خط كان يخطه العرب في الأرض . وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس (أو أثارة من علم) يقول : بينة من الأمر . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عنه في قوله (قل ما كنت بدعا من الرسل) يقول : لست بأول الرسل (وما أدري ما يفعل بي ولا بكم) فأنزل الله بعد هذا - ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر - وقوله - ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات - الآية ، فأعلم سبحانه نبيه ما يفعل به وبالمؤمنين جميعا . وأخرج أبو داود في ناسخه عنه أيضا أن هذه الآية منسوخة بقوله - ليغفر لك الله - وقد ثبت في صحيح البخاري وغيره من حديث أمّ العلاء قالت « لما مات عثمان بن مظعون قلت : رحمك الله أبا السائب شهادتي عليك لقد أكرمك الله ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : وما يدريك أن الله أكرمك ؟ أما هو فقد جاءه اليقين من ربه وإنني لأرجو له الخير ، والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي ولا بكم ، قالت أمّ العلاء : فوالله لأزكي بعهده أحدا » .

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ عَلَى مِثْلِهِ فَأَمَنْ وَاسْتَكْبَرْتُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (١٠) وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُونَا إِلَيْهِ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِنْكَ قَدِيمٌ (١١) وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا لِيُنْذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ (١٢) إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَمُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (١٣) أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (١٤) وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَلَدَيْهِ حُسْنًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَلَدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ (١٥) أُولَئِكَ الَّذِينَ يُتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنُ مَا عَمِلُوا وَيُتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ وَعَدَ الصَّادِقُ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ (١٦)

قوله (قل أرأيتم) أى أخبروني (إن كان من عند الله) يعنى ما يوحى إليه من القرآن ، وقيل المراد محمد صلى الله عليه وآله وسلم ، والمعنى : إن كان مرسلًا من عند غير الله ، وقوله (وكفرتكم به) فى محل نصب على الحال بتقدير قد ، وكذلك قوله (وشهد شاهد من بنى إسرائيل على مثله) والمعنى : أخبروني إن كان ذلك فى الحقيقة من عند الله والحال أنكم قد كفرتم به ، وشهد شاهد من بنى إسرائيل العالمين بما أنزل الله فى التوراة على مثله : أى القرآن من المعانى الموجودة فى التوراة المطابقة له من إثبات التوحيد والبعث والنشور وغير ذلك ، وهذه المثلية هى باعتبار تطابق المعانى وإن اختلفت الألفاظ . وقال الجرجاني : مثل صلة ، والمعنى : وشهد شاهد عليه أنه من عند الله ، وكذا قال الواحدى (فآمن) الشاهد بالقرآن لما تبين له أنه من كلام الله ومن جنس ما ينزله على رسله وهذا الشاهد من بنى إسرائيل هو عبد الله بن سلام كما قال الحسن ومجاهد وقتادة وعكرمة وغيرهم ، وفى هذا نظر فإن السورة مكية بالإجماع ، وعبد الله بن سلام كان إسلامه بعد الهجرة ، فيكون المراد بالشاهد رجلاً من أهل الكتاب قد آمن بالقرآن فى مكة وصدقه ، واختار هذا ابن جرير ، وسيأتى فى آخر البحث ما يرجح به أنه عبد الله بن سلام وأن هذه الآية مدنية لامكية . وروى عن مسروق أن المراد بالرجل موسى عليه السلام ، وقوله (واستكبرتم) معطوف على شهد : أى آمن الشاهد واستكبرتم أنتم عن الإيمان (إن الله لا يهدي القوم الظالمين) فحرمهم الله سبحانه الهداية لظلمهم لأنفسهم بالكفر بعد قيام الحجة الظاهرة على وجوب الإيمان ، ومن فقد هداية الله له ضل .

وقد اختلف فى جواب الشرط ماذا هو ؟ فقال الزجاج : محذوف تقديره أتؤمنون ، وقيل قوله (فآمن) واستكبرتم) وقيل محذوف تقديره : فقد ظلمتم لدلالة (إن الله لا يهدي القوم الظالمين) عليه ، وقيل تقديره : فمن

أضلّ منكم ، كما في قوله - أرايتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضلّ - الآية . وقال أبو علي الفارسي تقديره أتأمنون عقوبة الله ، وقيل التقدير : ألسنم ظالمين . ثم ذكر سبحانه نوعا آخر من أقاويلهم الباطلة فقال (وقال الذين كفروا للذين آمنوا) أى لأجلهم ، ويجوز أن تكون هذه اللام هي لام التبليغ (لو كان خيرا ما سبقونا إليه) أى لو كان ما جاء به محمد من القرآن والنبوة خيرا ما سبقونا إليه لأنهم عند أنفسهم المستحقون للسبق إلى كل مكرمة ، ولم يعلموا أن الله سبحانه يختص برحمته من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء ويصطفى لدينه من يشاء (وإذ لم يهتدوا به) أى بالقرآن ، وقيل بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم ، وقيل بالإيمان (فسيقولون هذا إفك قديم) فجاوزوا نبي خيرية القرآن إلى دعوى أنه كذب قديم كما قالوا أساطير الأولين ، والعامل في إذ مقدر : أى ظهر عنادهم ، ولا يجوز أن يعمل فيه « فسيقولون » لتضاد الزمانين : أعنى المضى والاستقبال ولأجل الفاء أيضا ، وقيل إن العامل فيه فعل مقدر من جنس المذكور : أى لم يهتدوا به ، وإذ لم يهتدوا به فسيقولون (ومن قبله كتاب موسى) قرأ الجمهور بكسر الميم من « من » على أنها حرف جر ، وهي مع مجوورها خبر مقدم ، وكتاب موسى مبتدأ مؤخر ، والجملة في محل نصب على الحال ، أو هي مستأنفة ، والكلام مسوق لرد قولهم (هذا إفك قديم) فإن كونه قد تقدم القرآن كتاب موسى ، وهو التوراة وتوافقا في أصول الشرائع يدل على أنه حق وأنه من عند الله ، ويقتضى بطلان قولهم . وقرئ بفتح ميم من على أنها موصولة ونصب كتاب : أى وآتينا من قبله كتاب موسى ، ورويت هذه القراءة عن الكلبي (إماما ورحمة) أى يقتدى به في الدين ورحمة من الله لمن آمن به ، وهما منتصبان على الحال . قاله الزجاج وغيره . وقال الأخفش على القطع ، وقال أبو عبيدة : أى جعلناه إماما ورحمة (وهذا كتاب مصدق) يعنى القرآن فانه مصدق لكتاب موسى الذى هو إمام ورحمة ولغيره من كتب الله ، وقيل مصدق للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ، وانتصاب (لسانا عربيا) على الحال الموطئة وصاحبها الضمير في مصدق العائد إلى كتاب ، وجوز أبو البقاء أن يكون مفعولا لمصدق ، والأول أولى ، وقيل هو على حذف مضاف : أى ذا لسان عربى ، وهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم (لينذر الذين ظلموا) قرأ الجمهور « لينذر » بالتحية على أن فاعله ضمير يرجع إلى الكتاب : أى لينذر الكتاب الذين ظلموا ، وقيل الضمير راجع إلى الله ، وقيل إلى الرسول ، والأول أولى . وقرأ نافع وابن عامر والبرزى بالفوقية على أن فاعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، واختار هذه القراءة أبو حاتم وأبو عبيد ، وقوله (وبشرى للمحسنين) في محل نصب عطفا على محل لينذر . وقال الزجاج : الأجود أن يكون في محل رفع : أى وهو بشرى ، وقيل على المصدرية لفعل محذوف : أى وتبشر بشرى ، وقوله « للمحسنين » متعلق ببشرى (إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا) أى جمعوا بين التوحيد والاستقامة على الشريعة ، وقد تقدم تفسير هذا في سورة السجدة (فلا خوف عليهم) الفاء زائدة في خبر الموصول لما فيه من معنى الشرط (ولا هم يحزنون) المعنى : أنهم لا يخافون من وقوع مكروه بهم ، ولا يحزنون من فوات محبوب وأن ذلك مستمر دائم (أولئك أصحاب الجنة) أى أولئك الموصوفون بما ذكر أصحاب الجنة التي هي دار المؤمنين حال كونهم (خالدين فيها) وفي هذه الآية من الترغيب أمر عظيم ، فإن نبي الخوف والحزن على الدوام والاستقرار في الجنة على الأبد مما لا تطلب الأنفس سواه ولا تتشوف إلى ما عداه (جزاء بما كانوا يعملون) أى يجزون جزاء بسبب أعمالهم التي عملوها من الطاعات لله وترك معاصيه (ووصينا الإنسان بوالديه حسنا) قرأ الجمهور « حسنا » بضم الحاء وسكون السين . وقرأ علي والسلمي بفتحهما . وقرأ ابن عباس والكوفيون « إحسانا » وقد تقدم في سورة العنكبوت (ووصينا الإنسان بوالديه حسنا) من غير اختلاف بين القراء وتقدم في سورة الأنعام وسورة

بني إسرائيل - وبالوالدين إحسانا - ففعل هذا هو وجه اختلاف القراء في هذه الآية ، وعلى جميع هذه القراءات فانتصابه على المصدرية : أي وصيناه أن يحسن إليهما حسنا ، أو إحسانا ، وقيل على أنه مفعول به بتضمين وصينا معنى ألزمتنا ، وقيل على أنه مفعول له (حملته أمه كرها ووضعته كرها) قرأ الجمهور « كرها » في الموضعين بضم الكاف . وقرأ أبو عمرو وأهل الحجاز بفتحهما . قال الكسائي : وهما لغتان بمعنى واحد . قال أبو حاتم : الكره بالفتح لا يحسن لأنه الغضب والغلبة ، واختار أبو عبيد قراءة الفتح قال : لأن لفظ الكره في القرآن كله بالفتح إلا التي في سورة البقرة - كتب عليكم القتال وهو كره لكم - وقيل إن الكره بالضم ما حمل الإنسان على نفسه ، وبالفتح ما حمل على غيره . وإنما ذكر سبحانه حمل الأم ووضعها تأكيدا لوجوب الإحسان إليها الذي وصى الله به ، والمعنى : أنها حملته ذات كره ووضعته ذات كره . ثم بين سبحانه مدة حملته وفصاله فقال (وحمله وفصاله ثلاثون شهرا) أي مدتهما هذه المدة من عند ابتداء حمله إلى أن يفصل من الرضاع : أي يقطع عنه ، وقد استدلت بهذه الآية على أن أقل الحمل ستة أشهر ، لأن مدة الرضاع سنتان : أي مدة الرضاع الكامل كما في قوله - حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة - فذكر سبحانه في هذه الآية أقل مدة الحمل ، وأكثر مدة الرضاع . وفي هذه الآية إشارة إلى أن حق الأم أكد من حق الأب لأنها حملته بمشقة ووضعته بمشقة ، وأرضعته هذه المدة بتعب ونصب ولم يشاركها الأب في شيء من ذلك . قرأ الجمهور « وفصاله » بالالف ، وقرأ الحسن ويعقوب وقتادة والحدري « وفصله » بفتح الفاء وسكون الصاد بغير ألف ، والفصل والفصال بمعنى : كالقطع والقطام والقطف والقطاف (حتى إذا بلغ أشده) أي بلغ استحكام قوته وعقله ، وقد مضى تحقيق الأشد مستوفى ولا بد من تقدير جملة تكون حتى غاية لها : أي عاش واستمرت حياته حتى بلغ أشده ، قبل بلغ عمره ثمانى عشرة سنة ، وقيل الأشد الحلم قاله الشعبي وابن زيد . وقال الحسن : هو بلوغ الأربعين ، والأول أولى لقوله (وبلغ أربعين سنة) فإن هذا يفيد أن بلوغ الأربعين هو شيء وراء بلوغ الأشد . قال المفسرون : لم يبعث الله نبيا قط إلا بعد أربعين سنة (قال رب أوزعني) أي ألهمني . قال الجوهري : استوزعت الله فأوزعني : أي استلهمته فألهمني (أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي) أي ألهمني شكر ما أنعمت به علي من الهداية ، وعلى والدي من التحنن علي منهما حين ربياني صغيرا . وقيل أنعمت علي بالصحة والعافية ، وعلى والدي بالغنى والثروة ، والأولى عدم تقييد النعمة عليه وعلى أبويه بنعمة مخصوصة (وأن أعمل صالحا ترضاه) أي وألهمني أن أعمل عملا صالحا ترضاه مني (وأصلح لي في ذرتي) أي اجعل ذرتي صالحين راسخين في الصلاح متمكنين منه . وفي هذه الآية دليل على أنه ينبغي لمن بلغ عمره أربعين سنة أن يستكثر من هذه الدعوات ، وقد روى أنها نزلت في أبي بكر كما سيأتي في آخر البحث (إني تبت إليك) من ذنوبي (وإني من المسلمين) أي المستسلمين لك المتقادين لطاعتك المخلصين لتوحيدك ، والإشارة بقوله (أولئك) إلى الإنسان المذكور ، والجمع لأنه يراد به الجنس وهو مبتدأ ، وخبره (الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا) من أعمال الخير في الدنيا ، والمراد بالأحسن الحسن كقوله - واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم - وقيل إن اسم التفضيل على معناه ، ويراد به ما يثاب العبد عليه من الأعمال ، لا ما لا يثاب عليه كالمباح فإنه حسن وليس بأحسن (ونتجاوز عن سيئاتهم) فلا نعاقبهم عليها . قرأ الجمهور « يتقبل » ويتجاوز « على بناء الفعلين للمفعول . وقرأ حمزة والكسائي بالنون فيهما على إسنادهما إلى الله سبحانه ، والتجاوز الغفران ، وأصله من جرت الشيء : إذا لم تقف عليه ، ومعنى (في أصحاب الجنة) أنهم كائنون في عدادهم منتظمون في سلكهم ، فالجار والمجرور في محل النصب على الحال كقولك : أكرمني الأمير في أصحابه : أي كائنا في جملتهم ، وقيل إن في بمعنى مع : أي مع أصحاب الجنة ، وقيل إنهما خبر مبتدا محذوف : أي هم في أصحاب الجنة (وعد الصدق الذي كانوا

يوعدون) وعد الصدق مصدر مؤكد لمضمون الجملة السابقة ، لأن قوله (أولئك الذين نتقبل عنهم) الخ في معنى الوعد بالتقبل والتجاوز ، ويجوز أن يكون مصدرا لفعل محذوف . أى وعدهم الله وعد الصدق الذى كانوا يوعدون به على ألسن الرسل فى الدنيا .

وقد أخرج أبو يعلى وابن جرير والطبرانى والحاكم وصححه عن عوف بن مالك الأشجعى قال : « انطلق النبى صلى الله عليه وآله وسلم وأنا معه حتى دخلنا كنيسة اليهود يوم عيدهم ، فكرهوا دخولنا عليهم ، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : يا معشر اليهود أرونى اثنى عشر رجلا منكم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله يحط الله تعالى عن كل يهودى تحت أديم السماء الغضب الذى عليه ، فسكتوا فما أجابه منهم أحد ، ثم رد عليهم فلم يجبه أحد ثلاثا ، فقال : أبيتُم فوالله لأنا الحاشر ، وأنا العاقب ، وأنا المقفى آمنتم أو كذبتُم ، ثم انصرف وأنا معه حتى كُذِّبنا أن نخرج ، فإذا رجل من خلقه فقال : كما أنت يا محمد فأقبل ، فقال ذلك الرجل : أى رجل تعلمونى فيكم يا معشر اليهود ، فقالوا ، والله ما نعلم فىنا رجلا أعلم بكتاب الله ولا أفقه منك ولا من أهلك ولا من جدك ، قال : فلانى أشهد بالله أنه النبى الذى تجدون مکتوبا فى التوراة والإنجيل ، قالوا كذبت ، ثم ردوا عليه وقالوا شرا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : كذبتُم لن يقبل منكم قولكم ، فخرجنا ونحن ثلاثة ، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا وابن سلام ، فأنزل الله - قل أرأيتم إن كان من عند الله - إلى قوله - لا يهدى القوم الظالمين » وصححه السيوطى . وأخرج البخارى ومسلم وغيرهما عن سعد بن أبى وقاص قال : ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لأحد يمشى على وجه الأرض إنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام ، وفيه نزلت - وشهد شاهد من بنى إسرائيل على مثله - . وأخرج الترمذى وابن جرير وابن مردويه عن عبد الله بن سلام قال : نزل فى آيات من كتاب الله نزلت فى - وشهد شاهد من بنى إسرائيل - ونزل فى - قل كفى بالله شهيدا بينى وبينكم ومن عنده علم الكتاب - . وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم وابن مردويه عن ابن عباس (وشهد شاهد من بنى إسرائيل) قال . عبد الله بن سلام ، وقد روى نحو هذا عن جماعة من التابعين . وفيه دليل على أن هذه الآية مدنية فيخصص بها عموم قولهم إن سورة الأحقاف كلها مكية . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة قال : قال ناس من المشركين نحن أعز ونحن ونحن ، فلو كان خيرا ما سبقنا إليه فلان وفلان ، فنزل (وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه) . وأخرج ابن المنذر عن عون بن أبى شداد قال : كانت لعمر بن الخطاب أمة أسلمت قبله : يقال لها زنيرة ، وكان عمر يضربها على الإسلام ، وكان كفار قريش يقولون : لو كان خيرا ما سبقتنا إليه زنيرة ، فأنزل الله فى شأنها (وقال الذين كفروا) الآية . وأخرج الطبرانى عن سمرة بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال « بنو غفار وأسلم كانوا لكثير من الناس فتنة ، يقولون لو كان خيرا ما جعلهم الله أول الناس فيه » . وأخرج ابن عساكر من طريق الكلبي عن أبى صالح عن ابن عباس قال : نزل قوله (ووصينا الإنسان بوالديه) الآية إلى قوله (وعد الصدق الذى كانوا يوعدون) فى أبى بكر الصديق . وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر عن نافع بن جبير أن ابن عباس أخبره قال : إني لصاحب المرأة التى أتى بها عمر وضعت لسته أشهر فأنكر الناس ذلك . فقلت لعمر : لم تظلم ؟ قال كيف ؟ قلت اقرأ - وحمله وفصاله ثلاثون شهرا - والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين - كم الحول ؟ قال سنة ، قلت : كم السنة ؟ قال اثنا عشر شهرا ، قلت : فأربعة وعشرون شهرا حولان كاملان ، ويؤخر الله من الحمل ما شاء ويقدم ما شاء ، فاستراح عمر إلى قولى . وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن أبى حاتم عنه أنه كان يقول : إذا ولدت المرأة لتسعة أشهر كفها من الرضاع

أحد وعشرون شهرا ، وإذا ولدت لسبعة أشهر كفاها من الرضاع ثلاثة وعشرون شهرا ، وإذا وضعت لسته أشهر فحولان كاملان ، لأن الله يقول (وحمله وفصاله ثلاثون شهرا) . وأخرج ابن مردويه عنه أيضا قال : أنزلت هذه الآية في أبي بكر الصديق (حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعني) الآية ، فاستجاب الله له فأسلم والداه جميعا وإخوته وولده كلهم ، ونزلت فيه أيضا - فأما من أعطى واتقى - إلى آخر السورة .

وَالَّذِي قَالَ لِيَوْلَدَيْهِ أَفْ لَكُمْ أَتَعِدْنِي أَنْ أَخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ وَيْلَكَ آمِنْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا أَسْطِيرُ الْأَوَّلِينَ (١٧)
أُولَئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَسِرِينَ (١٨) وَلِكُلِّ دَرَجَةٍ مِمَّا عَمِلُوا وَلِنُؤْفِقِيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (١٩)
وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ (٢٠) .

لما ذكر سبحانه من شكر نعمة الله سبحانه عليه وعلى والديه ذكر من قال لهما قولا يدل على التضجر منهما عند دعوتهما له إلى الإيمان فقال (والذي قال لوالديه أف لكما) الموصول عبارة عن الجنس القائل ذلك القول ولهذا أخبر عنه بالجمع ، وأف كلمة تصدر عن قائلها عند تضجره من شيء يرد عليه . قرأ نافع وحفص « أف » بكسر الفاء مع التنوين . وقرأ ابن كثير وابن عامر وابن محيصن بفتحها من غير تنوين ، وقرأ الباقر بكسر من غير تنوين وهي لغات ، وقد مضى بيان الكلام في هذا في سورة بني إسرائيل ، واللام في قوله « لكما » لبيان التأنيف : أي التأنيف لكما كما في قوله - هيت لك - قرأ الجمهور (أتعداني) بنون مخففتين ، وفتح ياء أهل المدينة ومكة وأسكنها الباقر . وقرأ أبو حيو والمغيرة وهشام بإدغام إحدى النونين في الأخرى ، ورويت هذه القراءة عن نافع . وقرأ الحسن وشيبة وأبو جعفر وعبد الوارث عن أبي عمرو بفتح النون الأولى ، كأنهم قرءوا من توالي مثلين مكسورين . وقرأ الجمهور (أن أخرج) بضم الهمزة وفتح الراء مبني للمفعول . وقرأ الحسن ونصر وأبو العالية والأعمش وأبو معمر بفتح الهمزة وضم الراء مبني للفاعل . والمعنى : أتعداني أن أبعث بعد الموت ، وجملة (وقد خلت القرون من قبلي) في محل نصب على الحال : أي والحال أن قد مضت القرون من قبلي فأتوا ولم يبعث منهم أحد ، وهكذا جملة (وهما يستغيثان الله) في محل نصب على الحال : أي والحال أنهما يستغيثان الله له ، ويطلبان منه التوفيق إلى الإيمان ، واستغاث يتعدى بنفسه وبالباء : يقال استغاث الله واستغاث به . وقال الرازي : معناه يستغيثان بالله من كفره ، فلما حذف الجار وصل الفعل ، وقيل الاستغاث الدعاء فلاحاجة إلى الباء . قال الفراء : يقال أجاب الله دعاءه وغواثه ، وقوله (ويلك) هو بتقدير القول : أي يقولان له ويلك ، وليس المراد به الدعاء عليه ، بل الحث له على الإيمان ، ولهذا قال له (آمين إن وعد الله حق) أي آمين بالبعث إن وعد الله حق لا خلف فيه (فيقول) عند ذلك مكذبا لما قالاه (ما هذا إلا أساطير الأولين) أي ما هذا الذي تقولانه من البعث إلا

أحاديث الأولين وأباطيلهم التي سطورونها في الكتب . قرأ الجمهور : إن وعد الله بكسر إن على الاستثناف أو التعليل وقرأ عمر بن فايد والأعرج بفتحها على أنها معمولة لآمن بتقدير الباء . أى آمن بأن وعد الله بالبعث حق (أولئك الذين حق عليهم القول) أى أولئك القائلون هذه المقالات هم الذين حق عليهم القول : أى وجب عليهم العذاب بقوله سبحانه لإبليس - لأملأن جهنم منك ومن تبعك منهم أجمعين - كما يفيد قوله (فى أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس) ، وجملة (إنهم كانوا خاسرين) تعليل لما قبله ، وهذا يدفع كون سبب نزول الآية عبد الرحمن ابن أبى بكر وأنه الذى قال لو ألدته ما قال ، فإنه من أفاضل المؤمنين ، وليس ممن حقت عليه كلمة العذاب ، وسيأتى بيان سبب النزول فى آخر البحث إن شاء الله (ولكل درجات مما عملوا) أى لكل فريق من الفريقين المؤمنين والكافرين من الجن والإنس مراتب عند الله يوم القيامة بأعمالهم . قال ابن زيد : درجات أهل النار فى هذه الآية تذهب سفلا ، ودرجات أهل الجنة تذهب علوا (وليوفىهم أعمالهم) أى جزاء أعمالهم . قرأ الجمهور « لنوفىهم » بالنون . وقرأ ابن كثير وابن مجيßen وعاصم وأبو عمرو ويعقوب بالياء التحتية ، واختار أبو عبيد القراءة الأولى ، واختار الثانية أبو حاتم (وهم لا يظلمون) أى لا يزداد مسيء ولا ينقص محسن ، بل يوفى كل فريق ما يستحقه من خير وشر ، والجملة فى محل نصب على الحال ، أو مستأنفة مقررة لما قبلها (ويوم يعرض الذين كفروا على النار) الظرف متعلق بمحذوف : أى اذكر لهم يا محمد يوم ينكشف الغطاء فينظرون إلى النار ويقربون منها ، وقيل معنى يعرضون يعذبون من قولهم : عرضه على السيف ، وقيل فى الكلام قلب . والمعنى : تعرض النار عليهم (أذهبتم طيباتكم فى حياتكم الدنيا) أى يقال لهم ذلك ، قيل وهذا المقدر هو الناصب للظرف ، والأول أولى قرأ الجمهور : « أذهبتم » بهمزة واحدة ، وقرأ الحسن ونصر وأبو العالية ويعقوب وابن كثير بهمزتين مخففتين ، ومعنى الاستفهام : التقرير والتوبيخ . قال الفراء والزجاج : العرب توبخ بالاستفهام وبغيره ، فالتوبيخ كائن على القراءتين . قال الكلبي : المراد بالطيبات اللذات وما كانوا فيه من المعاش (واستمتعتم بها) أى بالطيبات ، والمعنى : أنهم اتبعوا الشهوات واللذات التى فى معاصي الله سبحانه ، ولم يبالوا بالذنوب تكذيبا منهم لما جاءت به الرسل من الوعد بالحساب والعقاب والثواب (فالיום تجزون عذاب الهون) أى العذاب الذى فيه ذل لكم وخزى عليكم . قال مجاهد وقتادة : الهون الهوان بلغة قريش (بما كنتم تستكبرون فى الأرض بغير الحق) أى بسبب تكبركم عن عبادة الله والإيمان به وتوحيده (وبما كنتم تفسقون) أى تخرجون عن طاعة الله وتعملون بمعاصيه ، فجعل السبب فى عذابهم أمرين : التكبر عن اتباع الحق ، والعمل بمعاصي الله سبحانه وتعالى ، وهذا شأن الكفرة فانهم قد جمعوا بينهما .

وقد أخرج البخارى عن يوسف بن ماهك قال : كان مروان على الحجاز استعمله معاوية بن أبى سفيان ، فخطب فجعل يذكر يزيد بن معاوية لكى يبايع له بعد أبيه ، فقال عبد الرحمن بن أبى بكر شيئا ، فقال خذوه ، فدخل بيت عائشة فلم يقدروا عليه ، فقال مروان : إن هذا أنزل فيه (والذى قال لو ألدته أف لكما) فقالت عائشة : ما أنزل الله فينا شيئا من القرآن إلا أن الله أنزل عذرى . وأخرج عبد بن حميد والنسائى وابن المنذر والحاكم وصححه وابن مردويه عن محمد بن زياد قال : لما بايع معاوية لابنه ، قال مروان : سنة أبى بكر وعمر ، فقال عبد الرحمن سنة هرقل وقيصر ، فقال مروان : هذا الذى قال الله فيه (والذى قال لو ألدته أف لكما) الآية ، فبايع ذلك عائشة فقالت : كذب مروان والله ما هو به ، ولو شئت أن أسمى الذى نزلت فيه لسميته ، ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعن أبا مروان ومروان فى صلبه ، فمروان من لعنه الله . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس فى الآية قال : هذا ابن لأبى بكر . وأخرج نحوه أبو حاتم عن السدى ، ولا يصح هذا كما قد منا .

وَأَذْكُرُ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَّتِ النَّذْرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ
 أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (٢١) قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَأْفِكَنَّ عَنْ
 آلِهَتِنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ (٢٢) قَالَ إِنَّمَا أَلِمْكُمْ عِنْدَ اللَّهِ وَأَبْلُغُكُمْ
 مَا أُرْسِلْتُ بِهِ وَلَكِنِّي أَرِكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ (٢٣) فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَّتِهِمْ
 قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمَطِّرُنَا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ (٢٤) تَدْمَرُ كُلَّ
 شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا تَرَى إِلَّا مَسَكِنَتَهُمْ كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ (٢٥)
 وَلَقَدْ مَكَنَّاهُمْ فِيْمَا إِنْ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَرًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ
 سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَرُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِمْ
 مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ (٢٦) وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَى وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ
 يَرْجِعُونَ (٢٧) فَلَوْلَا نَصْرُهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ
 وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ (٢٨) .

قوله (واذكر أخا عاد) أي واذكر يا محمد لقومك أخاعاد ، وهو هود بن عبد الله بن رباح كان أخاهم
 في النسب ، لافي الدين ، وقوله (إذ أنذر قومه) بدل اشتمال منه : أي وقت إنذاره إياهم (بالأحقاف) وهي ديار عاد
 جمع حقف ، وهو الرمل العظيم المستطيل الموعج قاله الخليل وغيره وكانوا قهروا أهل الأرض بقوتهم ، والمعنى
 أن الله سبحانه أمره أن يذكر لقومه قصتهم ليتعظوا ويخافوا ، وقيل أمره بأن يتذكر في نفسه قصتهم مع هود ليقتدي
 به ويهون عليه تكذيب قومه . قال عطاء : الأحقاف رمال بلاد الشحر . وقال مقاتل : هي باليمن في حضرموت
 وقال ابن زيد : هي رمال مبسوطة مستطيلة كهيئة الجبال ، ولم تبلغ أن تكون جبالا (وقد خلت النذر من بين يديه
 ومن خلفه) أي وقد مضت الرسل من قبله ومن بعده كذا قال الفراء وغيره . وفي قراءة ابن مسعود « من بين يديه
 ومن بعده » والجملة في محل نصب على الحال ، ويجوز أن تكون معترضة بين إنذار هود وبين قوله لقومه (إني
 أخاف عليكم) والأول أولى . والمعنى : أعلمهم أن الرسل الذين بعثوا قبله والذين سيبعثون بعده كلهم منذرون
 نحو إنذاره ، ثم رجع إلى كلام هود لقومه ، فقال حاكيا عنه (إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم) وقيل إن جعل
 تلك الجملة اعتراضية أولى بالمقام وأوفق بالمعنى (قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلِهتنا) أي لتصرفنا عن عبادتها ، وقيل
 لتزياننا ، وقيل لتمنعنا والمعنى متقارب ، ومنه قول عروة بن أذينة :

إن تلك عن حسن الصنعة مأفو كما في آخرين قد أفكوا

يقول : إن لم توفق للإحسان فأنت في قوم قد صرفوا عن ذلك (فأتنا بما تعدنا) من العذاب العظيم (إن كنت

من الصادقين) في وعدك لنا به (قال إنما العلم عند الله) أى إنما العلم بوقت مجيئه عند الله لا عندى (وأبلغكم ما أرسلت به) إليكم من ربكم من الإنذار والإعذار ، فأما العلم بوقت مجيئ العذاب فما أوحاه إلى (ولكنى أراكم قوما تجهلون) حيث بقيتم مصرين على كفركم ولم تهتدوا بما جئكم به ، بل اقترحتم على ما ليس من وظائف الرسل (فلما رأوه عارضا) الضمير يرجع إلى « ما » في قوله « بما تعدنا » . وقال المبرد والزجاج : الضمير في « رأوه » يعود إلى غير مذكور وبينه قوله (عارضا) فالضمير يعود إلى السحاب : أى فلما رأوا السحاب عارضا ، فعارضا نصب على التكرير : يعنى التفسير ، وسمى السحاب عارضا لأنه يبدو في عرض السماء . قال الجوهري : العارض السحاب يعترض في الأفق ، ومنه قوله - هذا عارض ممطرنا - وانتصاب عارضا على الحال أو التمييز (مستقبل أوديتهم) أى متوجها نحو أوديتهم . قال المفسرون : كانت عاد قد حبس عنهم المطر أياما ، فساق الله إليهم سحابة سوداء ، فخرجت عليهم من واد لهم : يقال له المعتب ، فلما رأوه مستقبل أوديتهم استبشروا ، و (قالوا هذا عارض ممطرنا) أى غيم فيه مطر ، وقوله (مستقبل أوديتهم) صفة لعارض لأن إضافته لفظية لا معنوية ، فصح وصف النكرة به ، وهكذا ممطرنا ، فلما قالوا ذلك أجاب عليهم هود ، فقال (بل هو ما استعجلتم به) يعنى من العذاب حيث قالوا - فائتنا بما تعدنا - وقوله (ريح) بدل من ما ، أو خبر مبتدأ محذوف ، وجملة (فيها عذاب أليم) صفة لريح ، والريح التى عذبوا بها نشأت من ذلك السحاب الذى رأوه (تدمر كل شيء بأمر ربها) هذه الجملة صفة ثانية لريح : أى تهلك كل شيء مرت به من نفوس عاد وأموالها ، والتدمير : الإهلاك ، وكذا الدمار ، وقرئ « يدمر » بالتحية مفتوحة وسكون الدال وضم الميم ورفع كل على الفاعلية من دمر دمارا ، ومعنى (بأمر ربها) أن ذلك بقضائه وقدره (فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم) أى لا ترى أنت يا محمد أو كل من يصلح للرؤية إلا مساكنهم بعد ذهاب أنفسهم وأموالهم . قرأ الجمهور « لا ترى » بالفوقية على الخطاب ، ونصب مساكنهم . وقرأ حمزة وعاصم بالتحية مضمومة مبنيًا للمفعول ورفع مساكنهم . قال سيبويه : معناه لا يرى أشخاصهم إلا مساكنهم ، واختار أبو عبيد وأبو حاتم القراءة الثانية . قال الكسائي والزجاج : معناها لا يرى شيء إلا مساكنهم فهى محمولة على المعنى كما تقول : ما قام إلا هند ، والمعنى : ما قام أحد إلا هند ، وفى الكلام حذف ، والتقدير : فجاءتهم الريح فدمرتهم فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم (كذلك نجزي القوم المحرمين) أى مثل ذلك الجزاء نجزي هؤلاء ، وقد مر بيان هذه القصة فى سورة الأعراف (ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه) قال المبرد : ما فى قوله فيما بمنزلة الذى وإن بمنزلة ما : يعنى النافية ، وتقديره : ولقد مكناهم فى الذى ما مكناكم فيه من المال وطول العمر وقوة الأبدان ، وقيل « إن » زائدة وتقديره : ولقد مكناهم فيما مكناكم فيه ، وبه قال قال القتيبي ، ومثله قول الشاعر :
فما إن طبن جبن ولكن منايانا ودولة آخرينا

والأول أولى لأنه أبلغ فى التوبيخ لكفار قريش وأمثالهم (وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة) أى إنهم أعرضوا عن قبول الحجة والتذكر مع ما أعطاهم الله من الحواس التى بها تدرك الأدلة ، ولهذا قال (فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء) أى فما نفعهم ما أعطاهم الله من ذلك حيث لم يتوصلوا به إلى التوحيد وصحة الوعد والوعيد ، وقد قدمنا من الكلام على وجه إفراد السمع وجمع البصر ما يغنى عن الإعادة ، و « من » فى (من شيء) زائدة ، والتقدير : فما أغنى عنهم شيء من الاغناء ولا نفعهم بوجه من وجوه النفع (إذ كانوا يحجلون بآيات الله) الظرف متعلق بأغنى ، وفيها معنى التعليل : أى لأنهم كانوا يحجلون (وحق بهم ما كانوا به يستهزئون) أى أحاط بهم العذاب الذى كانوا يستعجلونه بطريق الاستهزاء حيث قالوا (فائتنا بما تعدنا) . (ولقد أهلكنا ما حولكم

(من القرى) الخطاب لأهل مكة ، والمراد بما حولهم من القرى قرى ثمود ، وقرى لوط ونحوهما مما كان مجاورا لبلاد الحجاز ، وكانت أخبارهم متواترة عندهم (وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون) أى بينا الحجج ونوعناها لكى يرجعوا عن كفرهم فلم يرجعوا . ثم ذكر سبحانه أنه لم ينصرهم من عذاب الله ناصر فقال (فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة) أى فهلا نصرهم آلهتهم التى تقربوا بها بزعمهم إلى الله لتشفع لهم حيث قالوا - هؤلاء شفعاؤنا عند الله - ومنعهم من الهلاك الواقع بهم ، قال الكسائى : القربان كل ما يتقرب به إلى الله من طاعة ونسيكة والجمع قربانين كالرهبان والرهائين ، وأحد مفعولى اتخذوا ضمير راجع إلى الموصول ، والثانى آلهة ، وقربانا حال ، ولا يصح أن يكون قربانا مفعولا ثانيا ، وآلهة بدلا منه لفساد المعنى ، وقيل يصح ذلك ولا يفسد المعنى ، ورجحه ابن عطية وأبو البقاء وأبو حيان ، وأنكر أن يكون فى المعنى فساد على هذا الوجه (بل ضلوا عنهم) أى غابوا عن نصرهم ولم يحضروا عند الحاجة إليهم ، وقيل بل هلكوا ، وقيل الضمير فى ضلوا راجع إلى الكفار : أى تركوا الأصنام وتبرعوا منها ، والأول أولى ، والإشارة بقوله (وذلك) إلى ضلال آلهتهم . والمعنى وذلك الضلال والضياح أثر (إفكهم) الذى هو اتخاذهم إياها آلهة وزعمهم أنها تقربهم إلى الله . قرأ الجمهور «إفكهم» بكسر الهمزة وسكون الفاء مصدر أفك يأكف إفكا : أى كذبهم . وقرأ ابن عباس وابن الزبير ومجاهد بفتح الهمزة والفاء والكاف على أنه فعل : أى ذلك القول صرفهم عن التوحيد . وقرأ عكرمة بفتح الهمزة وتشديد الفاء : أى صيرهم آفكين . قال أبو حاتم : يعنى قلبهم عما كانوا عليه من النعم ، وروى عن ابن عباس أنه قرأ بالمد وكسر الفاء بمعنى صارفهم (وما كانوا يفترون) معطوف على إفكهم : أى وأثر افتراءهم أو أثر الذى كانوا يفترونه . والمعنى : وذلك إفكهم : أى كذبهم الذى كانوا يقولون إنها تقربهم إلى الله وتشفع لهم (وما كانوا يفترون) أى يكذبون أنها آلهة .

وقد أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال : الأحقاف جبل بالشام . وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم من طرق عنه فى قوله (هذا عارض ممطرا) قال : هو السحاب . وأخرج البخارى ومسلم وغيرهما عن عائشة قالت : ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مستجمعا ضاحكا حتى أرى منه لهواته ، إنما كان يتبسم ، وكان إذا رأى غما أو ريحا عرف ذلك فى وجهه ، قلت : يارسول الله ، الناس إذا رأوا الغم فرحوا أن يكون فيه المطر . وأراك إذا رأيته عرفت فى وجهك الكراهية ، قال : «يا عائشة : وما يؤمننى أن يكون فيه عذاب ، قد عذب قوم بالريح وقد رأى قوم العذاب ، فقالوا - هذا عارض ممطرا -» . وأخرج مسلم والترمذى والنسائى وابن ماجه عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا عصفت الريح قال : «اللهم إنى أسألك خيرا وخيرا مافيا وخيرا ما أرسلت به ، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به ، فإذا تخيلت السماء تغير لونه وخرج ودخل وأقبل وأدبر ، فإذا مطرت سرى عنه ، فسألته فقال : لا أدرى ، لعله كما قال قوم عاد - هذا عارض ممطرا -» . وأخرج ابن أبى الدنيا فى كتاب السحاب وأبو الشيخ فى العظمة عن ابن عباس فى قوله (فلما رأوه عارضا مستقبلا أوديتهم) قالوا غيم فيه مطر ، فأول ما عرفوا أنه عذاب رأوا ما كان خارجا من رجا لهم ومواسيهم تطير بين السماء والأرض مثل الريش دخلوا بيوتهم وغلقوا أبوابهم ، فجاءت الريح ففتحت أبوابهم ومالت عليهم بالرمل ، فكانوا تحت الرمل سبع ليال وثمانية أيام حسوما لهم أنين ، ثم أمر الله الريح فكشفت عنهم الرمل وطرحتهم فى البحر ، فقهو قوله (فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم) . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير والحاكم وصححه عن ابن عباس قال : ما أرسل الله على عاد من الريح إلا قدر خاتمى هذا . وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم

عنه في قوله (ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه) يقول : لم نمكنكم . وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عنه أيضا في الآية قال : عاد مكنا في الأرض أفضل مما مكنت فيه هذه الأمة ، وكانوا أشد قوة وأكثر أموالا وأطول أعمارا .

وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنْصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ (٢٩) قَالُوا يَقَوْمُنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ (٣٠) يَقَوْمُنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ (٣١) وَمَنْ لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءُ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (٣٢) أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَغْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَدِيرٍ عَلَى أَنْ يَخْيِيَ الْمَوْتَى بَلَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (٣٣) وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ (٣٤) فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ كَانَتْهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ بَلِّغْ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ (٣٥) .

لما بين سبحانه أن في الإنس من آمن ، وفيهم من كفر بين أيضا أن في الجن كذلك ، فقال (وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن) العامل في الظرف مقدر : أي واذكر إذ صرفنا . أي وجهنا إليك نفرا من الجن وبعثناهم إليك ، وقوله (يستمعون القرآن) في محل نصب صفة ثانية لنفرا أو حال لأن النكرة قد تخصصت بالصفة الأولى (فلما حضروه) أي حضروا القرآن عند تلاوته ، وقيل حضروا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، ويكون في الكلام التفات من الخطاب إلى الغيبة ، والأول أولى (قالوا أنصتوا) أي قال بعضهم لبعض اسكتوا ، أمروا بعضهم بعضا بذلك لأجل أن يسمعوا (فلما قضى) قرأ الجمهور « قضى » مبني للمفعول : أي فرغ من تلاوته . وقرأ حبيب بن عبيد الله بن الزبير ولاحق بن حميد وأبو مجلز على البناء للفاعل : أي فرغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم من تلاوته ، والقراءة الأولى تؤيد أن الضمير في « حضروه » للقرآن ، والقراءة الثانية تؤيد أنه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم (ولوا إلى قومهم منذرين) أي انصرفوا قاصدين إلى من وراءهم من قومهم منذرين لهم عن مخالفة القرآن ومخدرين لهم ، وانتصاب : منذرين على الحال المقدرة أي مقدرين الإنذار ، وهذا يدل على أنهم آمنوا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ، وسيأتي في آخر البحث بيان ذلك (قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى) يعنون القرآن ، وفي الكلام حذف ، والتقدير : فوصلوا إلى قومهم فقالوا يا قومنا . قال عطاء : كانوا يهودا فأسلموا (مصدقا لما بين يديه) أي لما قبله من الكتب المنزلة (يهدي إلى الحق) أي إلى الدين الحق (وإلى طريق مستقيم) أي إلى طريق الله القويم . قال مقاتل : لم يبعث الله نبيا إلى الجن والإنس قبل محمد صلى الله عليه .

وآله وسلم (يا قومنا أجيئوا داعي الله وآمنوا به) يعنون محمدا صلى الله عليه وآله وسلم أو القرآن (يفخر لكم من ذنوبكم) أي بعضها ، وهو ماعدا حق العباد ، وقيل إن من هنا لا ابتداء الغاية . والمعنى : أنه يقع ابتداء الغفران من الذنوب ثم ينتهي إلى غفران ترك ما هو الأول ، وقيل هي زائدة (ويجركم من عذاب أليم) وهو عذاب النار ، وفي هذه الآية دليل على أن حكم الجن حكم الإنس في الثواب والعقاب والتعبد بالأوامر والنواهي . وقال الحسن : ليس لمؤمن الجن ثواب غير نجاتهم من النار ، وبه قال أبو حنيفة . والأول أولى ، وبه قال مالك والشافعي وابن أبي ليلى . وعلى القول الأول ، فقال القائلون به أنهم بعد نجاتهم من النار يقال لهم : كونوا ترابا ، كما يقال للبهائم والثاني أرجح . وقد قال الله سبحانه في مخاطبة الجن والإنس - ولئن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان - فامتن سبحانه على الثقلين بأن جعل جزاء محسنهم الجنة ، ولا ينافي هذا الاقتصار ها هنا على ذكر إيجازهم من عذاب أليم ، ومما يؤيد هذا أن الله سبحانه قد يجازي كافرهم بالنار وهو مقام عدل ، فكيف لا يجازي محسنهم بالجنة وهو مقام فضل ، ومما يؤيد هذا أيضا ما في القرآن الكريم في غير موضع أن جزاء المؤمنين الجنة ، وجزاء من عمل الصالحات الجنة ، وجزاء من قال لا إله إلا الله الجنة ، وغير ذلك مما هو كثير في الكتاب والسنة .

وقد اختلف أهل العلم هل أرسل الله إلى الجن رسلا منهم أم لا ، وظاهر الآيات القرآنية أن الرسل من الإنس فقط كما في قوله - وما أرسلنا من قبلك إلا رجلا نوحى إليهم من أهل القرى - . وقال - وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق - وقال سبحانه في إبراهيم الخليل - وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب - ، فكل نبي بعثه الله بعد إبراهيم فهو من ذريته ، وأما قوله تعالى في سورة الأنعام - يامعشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم - فقيل المراد من مجموع الجنسين وصدق على أحدهما ، وهم الإنس : كقوله - يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان - أي من أحدهما (ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض) أي لا يفوت الله ولا يسبقه ولا يقدر على الحرب منه ، لأنه وإن هرب كل مهرب فهو في الأرض لاسبيل له إلى الخروج منها ، وفي هذا تهيب شديد (وليس له من دونه أولياء أي أنصار يمنونه من عذاب الله ، بين سبحانه بعد استحالة نجاته بنفسه استحالة نجاته بواسطة غيره ، والإشارة بقوله (أولئك) إلى من لا يجب داعي الله ، وأخبر أنهم (في ضلال مبين) أي ظاهر واضح . ثم ذكر سبحانه دليلا على البعث ، فقال (أو لم يروا أن الله الذي خلق السموات والأرض) الروية هنا هي القلبية التي بمعنى العلم والهمزة للإنكار والواو للعطف على مقدر : أي ألم يتفكروا ولم يعلموا أن الذي خلق هذه الأجرام العظام من السموات والأرض ابتداء (ولم يعي بخلقهن) أي لم يعجز عن ذلك ولا ضعف عنه ، يقال عي بالأمروعي : إذا لم يهتد لوجهه ، ومنه قول الشاعر :

حيوا بأمرهم كما عيت ببيضها الحمامة

قرأ الجمهور « ولم يعي » بسكون العين وفتح الباء مضارع عي . وقرأ الحسن بكسر العين وسكون الباء (بقادر على أن يحيي الموتى) . قال أبو عبيدة والأخفش : الباء زائدة للتوكيد ، كما في قوله - وكفى بالله شهيدا - . قال الكسائي والفراء والزجاج : العرب تدخل الباء مع الجحد والاستفهام ، فتقول ما أظنك بقائم ، والجار والمجرور في محل رفع على أنهما خبر لأن ، وقرأ ابن مسعود وعيسى بن عمر والأعرج والحدري وابن أبي إسحاق ويعقوب وزيد بن علي « يقدرون » على صيغة المضارع ، واختار أبو عبيدة القراءة الأولى ، واختار أبو حاتم القراءة الثانية قال : لأن دخول الباء في خبر أن قبيح (بلى إنه على كل شيء قدير) لا يعجزه شيء (ويوم يعرض الذين كفروا على النار) الظرف متعلق بقول مقدر : أي يقال ذلك اليوم للذين كفروا (أليس هذا بالحق) وهذه الجملة هي المحكية

بالقول ، والإشارة بهذا إلى ما هو مشاهد لهم يوم عرضهم على النار ، وفي الاكتفاء بمجرد الإشارة من التهويل للمشار إليه والتفخيم لشأنه ما لا يخفى ، كأنه أمر لا يمكن التعبير عنه بلفظ يدل عليه (قالوا بلى وربنا) اعترفوا حين لا ينفعهم الاعتراف ، وأكذبوا هذا الاعتراف بالقسم ، لأن المشاهدة هي حق اليقين الذي لا يمكن جحده ولا إنكاره (قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون) أى بسبب كفركم بهذا في الدنيا وإنكاركم له ، وفي هذا الأمر لهم بذوق العذاب توبيخ بالغ وتمكيم عظيم . لما قرّر سبحانه الأدلة على النبوة والتوحيد والمعاد أمر رسوله بالصبر فقال (فاصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل) والفاء جواب شرط محذوف : أى إذا عرفت ذلك وقامت عليه البراهين ولم ينجع في الكافرين فاصبر كما صبر أولوا العزم : أى أرباب الثبات والحزم فلذلك منهم . قال مجاهد : أولوا العزم من الرسل خمسة : نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم ، وهم أصحاب الشرائع . وقال أبو العالية : هم نوح وهود وإبراهيم ، فأمر الله رسوله أن يكون رابعهم . وقال السدي : هم ستة إبراهيم وموسى وداود وسليمان وعيسى ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم ، وقيل نوح وهود وصالح وشعيب ولوط وموسى . وقال ابن جريج : إن منهم إسماعيل ويعقوب وأيوب وليس منهم يونس . وقال الشعبي والكلبي : هم الذين أمروا بالقتال ، فأظهروا المكاشفة وجاهدوا الكفرة ، وقيل هم نجباء الرسل المذكورون في سورة الأنعام وهم ثمانية عشر : إبراهيم وإسماعيل ويعقوب ونوح وداود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهرون وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس وإسماعيل واليسع ويونس ولوط . واختار هذا الحسين بن الفضل لقوله بعد ذكرهم - أولئك الذين هداهم الله فبهدهم اقتده - وقيل إن الرسل كلهم أولوا عزم ، وقيل هم اثنا عشر نبيا أرسلوا إلى بني إسرائيل . وقال الحسن : هم أربعة : إبراهيم وموسى وداود وعيسى (ولا تستعجل لهم) أى لا تستعجل العذاب يا محمد للكفار . لما أمره سبحانه بالصبر ونهاه عن استعجال العذاب لقومه رجاء أن يؤمنوا قال (كأنهم يوم يرون ما يوعدون) من العذاب (لم يلبثوا إلا ساعة من نهار) أى كأنهم يوم يشاهدونه في الآخرة لم يلبثوا في الدنيا إلا قدر ساعة من ساعات الأيام لما يشاهدونه من الهول العظيم واليأس المقيم . قرأ الجمهور (بلاغ) بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف : أى هذا الذي وعظهم به بلاغ ، أو تلك الساعة بلاغ ، أو هذا القرآن بلاغ ، أو هو مبتدأ ، والخبر لهم الواقع بعد قوله (ولا تستعجل) أى لهم بلاغ ، وقرأ الحسن وعيسى بن عمر وزيد بن عليّ بلاغا بالنصب على المصدر : أى بلغ بلاغا ، وقرأ أبو مجلز « بلغ » بصيغة الأمر . وقرئ « بلغ » بصيغة الماضي (فهل يهلك إلا القوم الفاسقون) قرأ الجمهور « فهل يهلك » على البناء للمفعول . وقرأ ابن محيصن على البناء للفاعل ، والمعنى : أنه لا يهلك بعذاب الله إلا القوم الخارجون عن الطاعة الواقعون في معاصي الله . قال قتادة : لا يهلك على الله إلا هالك مشرك . قيل وهذه الآية أقوى آية في الرجاء . قال الزجاج : تأويله لا يهلك مع رحمة الله وفضله إلا القوم الفاسقون . وقد أخرج ابن أبي شيبة وابن منيع والحاكم وصححه وابن مردويه وأبو نعيم والبيهقي كلاهما في الدلائل عن ابن مسعود قال : هبطوا ، يعنى الجن على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقرأ القرآن يبطن نخلة ، فلما سمعوه قالوا أنصتوا ، قالوا صه ، وكانوا تسعة أحدهم زوبعة ، فأنزل الله (وإذا صرفنا إليك نفرا من الجن) إلى قوله (ضلال مبين) . وأخرج أحمد وابن جرير وابن مردويه عن الزبير (وإذا صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن) قال : بنخلة ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلى العشاء الآخرة - كأدوا يكونون عليه لبدا - . وأخرج ابن جرير والطبراني وابن مردويه (وإذا صرفنا إليك نفرا من الجن) الآية . قال كانوا تسعة نفر من أهل نصيبين فجعلهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رسلا إلى قومهم . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن مردويه وأبو نعيم عنه

نحوه وقال : أتوه ببطن نخلة . وأخرج الطبراني في الأوسط وابن مردويه عنه أيضا قال : صرفت الجحش إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مرتين وكانوا أشرف الجحش بنصيبين . وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن مسروق قال : سألت ابن مسعود من آذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالجحش ليلة استمعوا القرآن ؟ قال : آذنته بهم شجرة . وأخرج عبد بن حميد وأحمد ومسلم والترمذي عن علقمة قال : قلت لابن مسعود : هل صحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منكم أحدا ليلة الجحش ؟ قال : ما صحبه منا أحد ، ولكننا فقدناه ذات ليلة ، فقلنا اغتيل استطير ما فعل ؟ قال : فبتنا بشر ليلة بات بها قوم ، فلما كان في وجه الصبح إذا نحن به يجرى من قبل حراء ، فأخبرناه فقال : إنه أثنى داعي الجحش فأتيتهم فقرأت عليهم القرآن ، فانطلق فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم . وأخرج أحمد عن ابن مسعود قال : كنت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة الجحش . وقد روى نحو هذا من طرق . والجمع بين الروايات بالحمل على قصتين وقعت منه صلى الله عليه وآله وسلم مع الجحش حضر إحداهما ابن مسعود ولم يحضر في الأخرى . وقد وردت أحاديث كثيرة أن الجحش بعد هذا وفدت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مرة بعد مرة وأخذوا عنه الشرائع . وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس قال (أولوا العزم من الرسل) النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى . وأخرج ابن مردويه عنه قال : هم الذين أمروا بالقتال حتى مضوا على ذلك نوح وهود وصالح وموسى وداود وسليمان . وأخرج ابن مردويه عن جابر بن عبد الله قال : بلغني أن أولى العزم من الرسل كانوا ثلاثمائة وثلاثة عشر . وأخرج ابن أبي حاتم والديلمي عن عائشة قالت : ظل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صائما ثم طوى ، ثم ظل صائما ثم طوى ، ثم ظل صائما قال : يا عائشة إن الدين لا ينبغي لحمد ولا لآل محمد ، يا عائشة إن الله لم يرض من أولى العزم من الرسل إلا بالصبر على مكروهاها والصبر عن محبوبها ، ثم لم يرض متى إلا أن يكلفني ما كلفهم ، فقال (اصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل) وإني والله لأصبرن كما صبروا جهدي ، ولا قوة إلا بالله .

تفسير سورة محمد

صلى الله عليه وآله وسلم

وتسمى سورة القتال ، وسورة الذين كفروا . وهي تسع وثلاثون آية ، وقيل ثمان وثلاثون

وهي مدنية . قال الماوردي : في قول الجميع ؛ إلا ابن عباس وقتادة فإنهما قالوا : إلا آية منها نزلت بعد حجة الوداع حين خرج من مكة وجعل ينظر إلى البيت وهو يبكي حزنا عليه ، فنزل قوله تعالى (وكأين من قرية هي أشد قوة من قريتك) وقال الثعلبي : إنها مكية . وحكاها ابن هبة الله عن الضحاك وسعيد بن جبير وهو غلط من القول ، فالسورة مدنية كما لا يخفى . وقد أخرج ابن الضريس عن ابن عباس قال : نزلت سورة القتال بالمدينة . وأخرج النحاس وابن مردويه والبيهقي في الدلائل عنه قال : نزلت سورة محمد بالمدينة . وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبير قال : نزلت بالمدينة سورة الذين كفروا . وأخرج الطبراني في الأوسط عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ بهم في المغرب - الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله - .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَلُهُمْ (١) وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ كَفَرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَضَلَّحَ بَالَهُمْ (٢) ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبُطْلَ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَلَهُمْ (٣) فَإِذَا لَقِيتُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبِ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثَخِنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَمَا مَنَّا بَعْدُ وَإِنَّا فِدَاءٌ حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَا بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَلُهُمْ (٤) سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ (٥) وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ (٦) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ (٧) وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعَسَا لَهُمُ الْاَعْمَالُ وَأَضَلَّ أَعْمَلُهُمْ (٨) ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأَخْبَطَ أَعْمَلَهُمْ (٩) أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا (١٠) ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ (١١) إِنَّ اللَّهَ يَدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَشْوَى لَهُمْ (١٢).

قوله (الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله) هم كفار قريش كفروا بالله وصدوا أنفسهم وغيرهم عن سبيل الله ، وهو دين الإسلام بنبيهم عن الدخول فيه ، كذا قال مجاهد والسدي . وقال الضحاك : معنى عن سبيل الله : عن بيت الله بمنع قاصديه . وقيل هم أهل الكتاب والموصول مبتدأ وخبره (أضل أعمالهم) أى أبطلها وجعلها ضائعة . قال الضحاك : معنى أضل أعمالهم أبطل كيدهم ومكرهم بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وجعل الدائرة عليهم في كفرهم . وقيل أبطل ما عملوه في الكفر مما كانوا يسمونه مكارم أخلاق ، من صلة الأرحام وفك الأسارى وقرى الأضياف ، وهذه وإن كانت باطلة من أصلها ، لكن المعنى أنه سبحانه حكم ببطلانها . ولما ذكر فريق الكافرين أتبعهم بذكر فريق المؤمنين فقال (والذين آمنوا وعملوا الصالحات و آمنوا بما نزل على محمد) ظاهر هذا العموم فيدخل تحته كل مؤمن من المؤمنين الذين يعملون الصالحات ولا يمنع من ذلك خصوص سببها ؛ فقد قيل إنها نزلت في الأنصار ، وقيل في ناس من قريش ، وقيل في مؤمنى أهل الكتاب ، ولكن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ، وخص سبحانه الإيمان بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم بالذكر مع اندراجهم

تحت مطلق الإيمان المذكور قبله تنبيها على شرفه وعلو مكانه وجملة (وهو : الحق من ربهم) معترضة بين المبتدأ ، وهو قوله (والذين آمنوا) ، وبين خبره وهو قوله (كفر عنهم سيئاتهم) ومعنى كونه الحق أنه الناسخ لما قبله ، وقوله (من ربهم) في محل نصب على الحال ، ومعنى كفر عنهم سيئاتهم : أى السيئات التى عملوها فيما مضى فإنه غفرها لهم بالإيمان والعمل الصالح (وأصلح بهم) أى شأنهم وحالهم . قال مجاهد : شأنهم ، وقال قتادة : حالهم ، وقيل أمرهم ، والمعاني متقاربة . قال المبرد : البال الحال هاهنا . قيل والمعنى : أنه عصمهم عن المعاصي فى حياتهم وأرشدهم إلى أعمال الخير ، وليس المراد إصلاح حال دنياهم من إعطائهم المال ، ونحو ذلك ، وقال النقاش : إن المعنى أصلح نياتهم ، ومنه قول الشاعر :

فإن تقبلى بالود أقبل بمثله وإن تدبرى أذهب إلى حال باليا

والإشارة بقوله (ذلك) إشارة إلى ما مرّ مما أوعده به الكفار ووعد به المؤمنين ، وهو مبتدأ خبره ما بعده ، وقيل إنه خبر مبتدأ محذوف : أى الأمر ذلك (ب) سبب (أن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم) فالباطل الشرك ، والحق التوحيد والإيمان ، والمعنى : أن ذلك الإضلال لأعمال الكافرين بسبب اتباعهم الباطل من الشرك بالله والعمل بمعاصيه ، وذلك التكفير لسيئات المؤمنين وإصلاح بهم بسبب اتباعهم للحق الذى أمر الله باتباعه من التوحيد والإيمان وعمل الطاعات (كذلك يضرب الله للناس أمثالهم) أى مثل ذلك الضرب يبين للناس أمثالهم : أى أحوال الفريقين البخارية مجرى الأمثال فى الغرابة . قال الزجاج : كذلك يضرب بين الله للناس أمثال حسنات المؤمنين وإضلال أعمال الكافرين : يعنى أن من كان كافرا أضلّ الله عمله ، ومن كان مؤمنا كفر الله سيئاته (فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب) لما بين سبحانه حال الفريقين أمر بجهاد الكفار ، والمراد بالذين كفروا المشركين ومن لم يكن صاحب عهد من أهل الكتاب ، وانتصاب ضرب على أنه مصدر لفعل محذوف . قال الزجاج : أبى فاضربوا الرقاب ضربا ، وخص الرقاب بالذكر لأن القتل أكثر ما يكون بقطعها ، وقيل هو منصوب على الإغراء . قال أبو عبيدة : هو كقولهم : يانفس صبّرا ، وقيل التقدير : اقصدوا ضرب الرقاب . وقيل إنما خصّ ضرب الرقاب لأن فى التعبير عنه من الغلظة والشدّة ما ليس فى نفس القتل ، وهى حزّ العنق وإطارة العضو الذى هو رأس البدن وعلوه وأحسن أعضائه (حتى إذا أئتمتموهم) أى بالغنم فى قتلهم وأكثرتم القتل فيهم ، وهذه غاية للأمر بضرب الرقاب ، لا لبيان غاية القتل ، وهو مأخوذ من الشيء الثخين : أى الغليظ ، وقد مضى تحقيق معناه فى سورة الأنفال (فشدوا الوثاق) الوثاق بالفتح ويعمىء بالكسر : اسم الشيء الذى يوثق به كالرباط . قال الجوهري : وأوثقه فى الوثاق : أى شدّه ، قال : والوثاق بكسر الواو لغة فيه . قرأ الجمهور « فشدوا » بضم الشين ، وقرأ السلمي بكسرها . وإنما أمر سبحانه بشدّ الوثاق لثلاث ينفلتوا ، والمعنى : إذا بالغنم فى قتلهم فأسروهم وأحيطوهم بالوثاق (فلما منا بعد ولما فداء) أى فلما أن تمنوا عليهم بعد الأسر منا ، أو تفدوا فداء ، والمن : الإطلاق بغير عوض ، والفداء : ما يفدى به الأسير نفسه من الأسر ، ولم يذكر القتل هنا اكتفاء بما تقدّم . قرأ الجمهور « فداء » بالمد . وقرأ ابن كثير « فدى » بالقصر ، وإنما قدّم المن على الفداء ، لأنه من مكارم الأخلاق ، ولهذا كانت العرب تفتخر به ، كما قال شاعرهم :

ولا نقتل الأسرى ولكن نفكهم إذا أثقل الأعناق جبل المغارم

تم ذكر سبحانه الغاية لذلك فقال (حتى تضع الحرب أوزارها) أوزار الحرب التى لا تقوم إلا بها من السلاح والكراع ، أسند الوضع إليها وهو لأهلها على طريق المجاز ، والمعنى : أن المسلمين يخبرون بين ثلاث الأمور

إلى غاية هي أن لا يكون حرب مع الكفار : قال مجاهد : المعنى حتى لا يكون دين غير دين الإسلام وبه قال الحسن والكلبي . قال الكسائي : حتى يسلم الخلق . قال القراء : حتى يؤمنوا ويذهب الكفر . وقيل المعنى : حتى يضع الأعداء المحاربون أوزارهم ، وهو سلاحهم بالهزيمة أو المواجهة . وروى عن الحسن وعطاء أنهما قالوا : في الآية تقديم وتأخير ، والمعنى : فضرب الرقاب حتى تضع الحرب أوزارها ، فإذا أئتموهم فشدوا الوثاق . وقد اختلف العلماء في هذه الآية هل هي محكمة أو منسوخة ، فقيل إنها منسوخة في أهل الأوثان وأنه لا يجوز أن يفادوا ولا يمن عليهم ، والناسخ لها قوله : فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم - وقوله : فإذا أئتموهم فشدوا الوثاق . وقيل إن هذه الآية ناسخة لقوله : فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم - روى ذلك عن عطاء وغيره . وقال كثير من العلماء : إن الآية محكمة والإمام مخير بين القتل والأسر ، وبعد الأسر مخير بين المن والفداء . وبه قال مالك والشافعي والثوري والأوزاعي وأبو عبيد وغيرهم . وهذا هو الراجح لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والخلفاء الراشدين من بعده فعلوا ذلك . وقال سعيد بن جبير : لا يكون فداء ولا أسر إلا بعد الإثخان والقتل بالسيف لقوله : ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض - فإذا أسر بعد ذلك فللإمام أن يحكم بما رآه من قتل أو غيره (ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم) محل ذلك الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف : أي الأمر ذلك ، وقيل في محل نصب على المفعولية بتقدير فعل : أي افعلوا ذلك ، ويجوز أن يكون مبتدأ وخبره محذوف يدل عليه ما تقدم : أي ذلك حكم الكفار ، ومعنى لو يشاء الله لانتصر منهم : أي قادر على الانتصار منهم بالانتقام منهم وإهلاكهم وتعذيبهم بما شاء من أنواع العذاب (ولكن) أمرهم بحربهم (ليلو بعضكم ببعض) أي ليختبر بعضكم ببعض فيعلم المجاهدين في سبيله والصابرين على ابتلائه ويجزل ثوابهم ويعذب الكفار بأيديهم (والذين قتلوا في سبيل الله) قرأ الجمهور قاتلوا مبنيا للفاعل ، وقرأ أبو عمرو وحفص « قتلوا » مبنيا للمفعول ، وقرأ الحسن بالتشديد مبنيا للمفعول أيضا . وقرأ الجحدري وعيسى بن عمر وأبو حيو « قتلوا » على البناء للفاعل مع التخفيف من غير ألف ، والمعنى على القراءة الأولى والرابعة : أن المجاهدين في سبيل الله ثوابهم غير ضائع ، وعلى القراءة الثانية والثالثة : أن المقتولين في سبيل الله كذلك لا يضيع الله سبحانه أجرهم . قال قتادة : ذكر لنا أن هذه الآية نزلت يوم أحد . ثم ذكر سبحانه ما لهم عنده من جزيل الثواب فقال (سيهديهم) أي سيهديهم الله سبحانه إلى الرشاد في الدنيا ويعطيهم الثواب في الآخرة (ويصلح بهم) أي حالهم وشأنهم وأمرهم . قال أبو العالية : قد ترد الهداية ، والمراد بها إرشاد المؤمنين إلى مسالك الجنان والطريق المقضية إليها ، وقال ابن زياد : يهديهم إلى محاجة منكر ونكير (ويدخلهم الجنة عرفها لهم) أي بينها لهم حتى عرفوها من غير استدلال ، وذلك أنهم إذا دخلوا الجنة تفرقوا إلى منازلهم . قال الواحدي : هذا قول عامة المفسرين . وقال الحسن : وصف الله لهم الجنة في الدنيا ، فلما دخلوها عرفوها بصفاتها . وقيل فيه حذف : أي عرفوا طرقها ومساكنها وبيوتها . وقيل هذا التخريق يدل على يد لهم عليها ، وهو الملك الموكل بالعبد يسير بين يديه حتى يدخله منزله ، كذا قال مقاتل . وقيل معنى عرفها لهم طيبتها بأنواع الملاذ ، مأخوذ من العرف ، وهو الرائحة ، ثم وعدهم سبحانه على نصر دينه بقوله (يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم) أي إن تنصروا دين الله ينصركم على الكفار ويفتح لكم ، ومثله قوله - ولينصرن الله من ينصره - . قال قطرب : إن تنصروا نبي الله ينصركم (ويثبت أقدامكم) أي عند القتال وتثبيت الأقدام عبارة عن النصر والمعونة في مواطن الحرب ، وقيل على الإسلام ، وقيل على الصراط (والذين كفروا فتعسا لهم) الموصول في محل رفع على أنه مبتدأ وخبره محذوف

تعميره فتعسوا بدليل ما بعده ، ودخلت القاء تشبيها للمبتدأ بالشرط ، وانتصاب تعسا على المصدر للفعل المقدر خبرا . قال الفراء : مثل سقيا لم وزعيا ، وأصل التعس الانحطاط والعتار . قال ابن السكيت : التعس أن يجر على وجهه ، والنكس أن يجر على رأسه ، قال : والتعس أيضا الهلاك . قال الجوهري : وأصله الكس وهو ضد الانتعاش ، ومنه قول مجمع بن هلال :

تقول وقد أفردتها من حليلها تعست كما أنعستني يا مجمع

قال المبرد : أى فكروها لهم ، وقال ابن جريج : بعدا لهم ، وقال السدي : خزيا لهم . وقال ابن زيد : شقاء لهم . وقال الحسن : شتيا لهم . وقال ثعلب : هلاكا لهم ، وقال الضحاك : خيبة لهم : وقيل قبحا لهم ، حكاه النقاش . وقال الضحاك : رغما لهم . وقال ثعلب أيضا : شرا لهم . وقال أبو العالية : شقوة لهم . واللام في لهم للبيان كما في قوله - هيت لك - وقوله (وأضل أعمالهم) معطوف على ما قبله داخل معه في خبرية الموصول ، والإشارة بقوله (ذلك) إلى ما تقدم مما ذكره الله من التعس والإضلال : أى الأمر ذلك ، أو ذلك الأمر (بأنهم كرهوا ما أنزل الله) على رسوله من القرآن ، أو ما أنزل على رسوله من كتبه لاشتياها على ما في القرآن من التوحيد والبعث (فأحبط) الله (أعمالهم) بذلك السبب ، والمراد بالأعمال ما كانوا يعملوا من أعمال الخير في الصورة وإن كانت باطلة من الأصل ، لأن عمل الكافر لا يقبل قبل إسلامه . ثم خوف سبحانه الكفار وأرشدهم إلى الاعتبار بحال من قبلهم فقال (أفلم يسيروا في الأرض) أى ألم يسيروا في أرض عاد وثمود وقوم لوط وغيرهم ليعتبروا (فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم) أى آخر أمر الكافرين قبلهم ، فإن آثار العذاب في ديارهم باقية . ثم بين سبحانه ما صنع بمن قبلهم فقال (دمر الله عليهم) والجملة مستأنفة جواب سؤال مقدر ، والتدمير الإهلاك : أى أهلكهم واستأصلهم ، يقال دمره ودمر عليه بمعنى . ثم توعد مشركي مكة فقال (وللكافرين أمثالها) أى لهؤلاء الكافرين أمثال عاقبة من قبلهم من الأمم الكافرة . قال الزجاج وابن جرير : الضمير في أمثالها يرجع إلى عاقبة الذين من قبلهم ، وإنما جمع لأن العواقب متعددة بحسب تعدد الأمم الملعونة ، وقيل أمثال العقوبة ، وقيل الهلكة ، وقيل التحذير والأول أولى لرجوع الضمير إلى ما هو مذكور قبله ، والإشارة بقوله (ذلك) إلى ما ذكر من أن للكافرين أمثالها (بأن الله مولى الذين آمنوا) أى بسبب أن الله ناصرهم (وأن الكافرين لا مولى لهم) أى لا ناصر يدفع عنهم . وقرأ ابن مسعود « ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا » قال قتادة : نزلت يوم أحد (إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار) قد تقدم تفسير الآية في غير موضع ، وتقدم كيفية جرى الأنهار من تحت الجنات ، والجملة مسوقة لبيان ولاية الله للمؤمنين (والذين كفروا يمتنعون ويأكلون كما تأكل الأنعام) أى يمتنعون بمتاع الدنيا وينتفعون به كأنهم أنعام ليس لهم همة إلا بطونهم وفروجهم ، ساهون عن العاقبة لاهون بما هم فيه (والنار مثوى لهم) أى مقام يقيمون به ، ومنزل ينزلونه ويستقرون فيه ، والجملة في محل نصب على الحال أو مستأنفة .

وقد أخرج الفريابي وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه وابن مردويه عن ابن عباس في قوله (الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله) قال : هم أهل مكة قریش نزلت فيهم (والذين آمنوا وعملوا الصالحات) قال : هم أهل المدينة الأنصار (وأصلح بهم) قال : أمرهم . وأخرج ابن المنذر عنه في قوله (أضل أعمالهم) قال : كانت لهم أعمال فاضلة لا يقبل الله مع الكفر عملا . وأخرج النحاس عنه أيضا في قوله (فلما منا بعد وإما فداء) قال : فجعل الله النبي والمؤمنين بالخيار في الأسار ، إن شاءوا قتلوه ، وإن شاءوا استعبدوهم ،

وإن شاعوا فادوهم . وأخرج ابن جرير وابن مردويه عنه أيضا في الآية قال : هذا منسوخ نسخها : فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين - . وأخرج ابن جرير وابن مردويه عن الحسن قال : أتى الحجاج بأسارى ، فدفع إلى ابن عمر رجلا يقتله ، فقال ابن عمر : ليس بهذا أمرنا إنما قال الله (حتى إذا أمنتهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء) . وأخرج عبد الرزاق في المصنف وابن المنذر وابن مردويه عن ليث قال : قلت لمجاهد : بلغني أن ابن عباس قال : لا يحل قتل الأسارى ، لأن الله قال (فإما منا بعد وإما فداء) فقال مجاهد : لا تعبأ بهذا شيئا أدركت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكلهم ينكر هذا ، ويقول هذه منسوخة إنما كانت في الهدنة التي كانت بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبين المشركين ، فأما اليوم فلا ، يقول الله - اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم - ويقول - فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب - فإن كان من مشركي العرب لم يقبل شيء منهم إلا الإسلام ، فإن لم يسلموا فالقتل ، وأما من سواهم فإنهم إذا أسروا فالمسلمون فيهم بالخيار إن شاعوا قتلوهم وإن شاعوا استحيوهم وإن شاعوا فادوهم إذا لم يتحولوا عن دينهم ، فإن أظهروا الإسلام لم يفادوا . ونهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن قتل الصغير والمرأة والشيخ الفاني . وأخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم وابن مردويه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال « يوشك من عاش منكم أن يلقى عيسى ابن مريم إماما مهديا وحكما عدلا ، فيكسر الصليب ، ويقتل الخنزير ، وتوضع الجزية ، وتضع الحرب أوزارها » . وأخرج ابن سعد وأحمد والنسائي والبخاري والطبراني وابن مردويه عن سلمة بن نفيل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حديث قال : « لا تضع الحرب أوزارها حتى يخرج يأجوج ومأجوج » . وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس (وللکافرين أمثالها) قال : لكفار قومك يا محمد مثل ما دمرت به القرى فأهلكوا بالسيف .

وَكَايُنْ مِنْ قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِنْ قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجْتِكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ (١٣) أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ كَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ (١٤) مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وَعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ كَمَنْ هُوَ خَلِيدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ (١٥) وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ (١٦) وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ (١٧) فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّى لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ (١٨) فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ (١٩) .

خوف سبحانه الكفار بأنه قد أهلك من هو أشد منهم فقال (وكأين من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم) قد قدمنا أن كآين مركبة من الكاف وأى ، وأنها بمعنى كم الخبرية : أى وكم من قرية ، وأنشد الأنخفش قول الوليد :

وكأين رأينا من ملوك وسوقة ومفتاح قيد للأسير المكبل

ومعنى الآية : وكم من أهل قرية هم أشد قوة من أهل قريتك التي أخرجوك منها أهلكناهم (فلا ناصر لهم) فبالأولى من هو أضعف منهم وهم قريش الذين هم أهل قرية النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهي مكة ، فالكلام على حذف المضاف كما في قوله - وأسأل القرية - قال مقاتل : أى أهلكناهم بالعذاب حين كذبوا رسولهم . ثم ذكر سبحانه الفرق بين حال المؤمن وحال الكافر فقال (أفمن كان على بينة من ربه) والهمزة للإنكار ، والفاء للعطف على مقدّر كنظاره ، ومن مبتدأ ، والخبر (كمن زين له سوء عمله) وأفرد في هذا باعتبار لفظ من ، وجمع في قوله (واتبعوا أهواءهم) باعتبار معناها ، والمعنى : أنه لا يستوى من كان على يقين من ربه ولا يكون كمن زين له سوء عمله ، وهو عبادة الأوثان والإشراك بالله والعمل بمحاصي الله ، واتبعوا أهواءهم في عبادتها ، وانهمكوا في أنواع الضلالات بلا شبهة توجب الشك فضلا عن حجة نيرة . ثم لما بين سبحانه الفرق بين الفريقين في الاهتداء والضلال بين الفرق في مرجعهما ومآلها فقال (مثل الجنة التي وعد المتقون) والجملة مستأنفة لشرح محاسن الجنة وبيان ما فيها ، ومعنى مثل الجنة وصفها العجيب الشأن ، وهو مبتدأ وخبره محذوف . قال النضر بن شميل : تقديره ما يسمعون ، وقدره سيوية فيما يتلى عليكم مثل الجنة ، قال : والمثل هو الوصف ومعناه وصف الجنة ، وجملة (فيها أنهار من ماء غير آسن) الخ مفسرة للمثل . وقيل إن مثل زائدة ، وقيل إن مثل الجنة مبتدأ ، والخبر فيها أنهار ، وقيل خبره كمن هو خالد ، والآسن المتغير ، يقال أسن الماء يأسن أسونا : إذا تغيرت رائحته ، ومثله الإجن ، ومنه قول زهير :

قد أترك القرن مصفرا أنامله يمين في الرمح ميد المالح الأسن

قرأ الجمهور « آسن » بالمد . وقرأ حميد وابن كثير بالقصر ، وهما لغتان كحاذر وحذر . وقال الأنخفش : إن المملود يراد به الاستقبال ، والمقصود يراد به الحال (وأنهار من لبن لم يتغير طعمه) أى لم يحمض كما تغير ألبان الدنيا ، لأنها لم تخرج من ضروع الإبل والغنم والبقر (وأنهار من خمر لذة للشاربين) أى لذيدة لهم طيبة الشرب لا يسكرها الشاربون ، يقال شراب لذ ولذيد وفيه لذة بمعنى ، ومثل هذه الآية قوله - بيضاء لذة للشاربين - قرأ الجمهور « لذة » بالجر صفة لخمير ، وقرئ بالنصب على أنه مصدر ، أو مفعول له . وقرئ بالرفع صفة لأنهار (وأنهار من عسل مصفى) أى مصفى مما يخالطه من الشمع والقذى والعكر والكدر (ولهم فيها من كل الثمرات) أى لأهل الجنة في الجنة مع ما ذكر من الأشربة من كل الثمرات : أى من كل صنف من أصنافها ، و« من » زائدة للتوكيد (ومغفرة من ربهم) لذنوبهم ، وتنكير مغفرة للتعظيم : أى ولهم مغفرة عظيمة كائنة من ربهم (كمن هو خالد في النار) هو خبر لمبتدأ محذوف ، والتقدير : أم من هو في نعيم الجنة على هذه الصفة خالدا فيها كمن هو خالد في النار أو خبر لقوله مثل الجنة كما تقدم : وزجج الأول الفراء فقال : أراد أمن كان في هذا النعيم كمن هو خالد في النار . وقال الزجاج : أى أفمن كان على بينة من ربه وأعطى هذه الأشياء كمن زين له سوء عمله وهو خالد في النار ، فقوله « كمن » بدل من قوله « أفمن زين له سوء عمله » وقال ابن كيسان : ليس مثل الجنة التي فيها البخار والأنهار كمثل النار التي فيها الحميم والزقوم ، وليس مثل أهل الجنة في النعيم كمثل أهل النار في العذاب الأليم .

وقوله (وسقوا ماء حميا) عطف على الصلة عطف جملة فعلية على اسمية لكنه راعى في الأولى لفظ من ، وفي الثانية معناها ، والحميم الماء الحار الشديد الغليان ، فإذا شربوه قطع أمعاءهم ، وهو معنى قوله (فقطع أمعاءهم) لفرط حرارته . والأمعاء جمع معى ، وهى مافى البطن من الحوايا (ومنهم من يستمع إليك) أى من هؤلاء الكفار الذين يتمنعون ويأكلون كما تأكل الأنعام من يستمع إليك وهم المنافقون ، أفرد الضمير باعتبار لفظ من ، وجمع فى قوله (حتى إذا خرجوا من عندك) باعتبار معناها ، والمعنى : أن المنافقين كانوا يحضرون مواقف وعظ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومواطن خطبه التى يملئها على المسلمين حتى إذا خرجوا من عنده (قالوا للذين أوتوا العلم) وهم علماء الصحابة ، وقيل عبد الله بن عباس ، وقيل عبد الله بن مسعود ، وقيل أبو الدرداء ، والأول أولى : أى سألوا أهل العلم فقالوا لهم (ماذا قال آنفا) أى ماذا قال النبي الساعة على طريقة الاستهزاء ، والمعنى : أنا لم نلتفت إلى قوله ، وآنفا يراد به الساعة التى هى أقرب الأوقات ، ومنه أمر آنف : أى مستأنف ، وروضة أنف : أى لم يرعها أحد ، وانتصابه على الظرفية : أى وقتا موثقا ، أو حال من الضمير فى قال . قال الزجاج : هو من استأنفت الشيء : إذا ابتدأته ، وأصله مأخوذ من أنف الشيء لما تقدم منه ، مستعار من الجارحة ، ومنه قول الشاعر :

ويحرم سر جارهم عليهم ويأكل جارهم أنف القصاص

والإشارة بقوله (أو أهلك) إلى المذكورين من المنافقين (الذين طبع الله على قلوبهم) فلم يؤمنوا ولا توجهت قلوبهم إلى شيء من الخير (واتبعوا أهواءهم) فى الكفر والعناد . ثم ذكر حال أضدادهم فقال (والذين اهتدوا زادهم هدى) أى والذين اهتدوا إلى طريق الخير ، فأمنوا بالله وعملوا بما أمرهم به زادهم هدى بالتوفيق ، وقيل زادهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، وقيل زادهم القرآن . وقال الفراء : زادهم إعراض المنافقين واستهزاؤهم هدى وقيل زادهم نزول الناسخ هدى ، وعلى كل تقدير فالمراد أنه زادهم إيمانا وعلما وبصيرة فى الدين (وآتاهم تقواهم) أى ألهمهم إياها وأعانهم عليها . والتقوى قال الربيع : هى الحشية . وقال السدى : هى ثواب الآخرة . وقال مقاتل : هى التوفيق للعمل الذى يرضاه ، وقيل العمل بالناسخ وترك المنسوخ ، وقيل ترك الرخص والأخذ بالعزائم (فهل ينظرون إلا الساعة) أى القيامة (أن تأتيهم بغتة) أى فجأة ، وفى هذا وعيد للكفار شديد ، وقوله (أن تأتيهم بغتة) بدل من الساعة بدل اشتمال . وقرأ أبو جعفر الرواسى « إن تأتيهم » بأن الشرطية (فقد جاء أشراطها) أى أماراتها وعلاماتها وكانوا قد قرءوا فى كتبهم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم آخر الأنبياء ، فبعثته من أشراطها ، قاله الحسن والضحاك . والأشراط جمع شرط بسكون الراء وفتحها . وقيل المراد بأشراطها هنا : أسبابها التى هى دون معظمها . وقيل أراد بعلامات الساعة انشقاق القمر والدخان ، كذا قال الحسن . وقال الكلبي : كثرة المال والتجارة وشهادة الزور وقطع الأرحام وقلة الكرام وكثرة اللثام ، ومنه قول أبى زيد الأسود :

فإن كنت قد أزمعت بالصرم بيننا فقد جعلت أشرط أوله تبدو

(فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم) ذكراهم مبتدأ وخبره فأنى لهم : أى أنى لهم التذكر إذا جاءتهم الساعة كقوله - يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى - وإذا جاءتهم اعتراض بين المبتدأ والخبر (فاعلم أنه لا إله إلا الله) أى إذا علمت أن مدار الخير هو التوحيد والطاعة ، ومدار الشر هو الشرك والعمل بمعاصى الله فاعلم أنه لا إله غيره ولا رب سواه ، والمعنى : أثبت على ذلك واستمر عليه ، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم قد كان عالما بأنه لا إله إلا الله قبل هذا ، وقيل ما علمته استدلالا فاعلمه خبرا يقينا . وقيل المعنى : فاذكر أنه لا إله إلا الله ، فغير عن الذكر

بالعلم (واستغفر لذنبك) أي استغفر الله أن يقع منك ذنب ، أو استغفر الله ليعصمك ، أو استغفره مما ربما يصدر منك من ترك الأولى . وقيل الخطاب له ، والمراد الأمة ، ويأتي هذا قوله (وللمؤمنين والمؤمنات) فإن المراد به استغفاره لذنوب أمته بالدعاء لهم بالمغفرة عما فرط من ذنوبهم (والله يعلم متقلبكم) في أعمالكم (ومثواكم) في الدار الآخرة ، وقيل متقلبكم في أعمالكم نهارا ومثواكم في ليلكم نياما . وقيل متقلبكم في أصلاب الآباء إلى أرحام الأمهات ومثواكم في الأرض : أي مقامكم فيها . قال ابن كيسان : متقلبكم من ظهر إلى بطن في الدنيا ، ومثواكم في القبور .

وقد أخرج عبد بن حميد وأبو يعلى وابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس « أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما خرج من مكة إلى الغار التفت إلى مكة وقال : أنت أحب بلاد الله إلي ، ولولا أن أهلك أخرجوني منك لم أخرج ، فأعنى الأعداء من عتا على الله في حرمه ، أو قتل غير قاتله ، أو قتل بدخول الجاهلية » فأنزل الله (وكأين من قرية) الآية . وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس (أنهار من ماء غير آسن) قال : غير متغير . وأخرج أحمد والترمذي وصححه وابن المنذر وابن مردويه والبيهقي في البعث عن معاوية بن حيدة سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول « في الجنة بحر اللبن وبحر الماء وبحر العسل وبحر الخمر ثم تشق الأنهار منها » . وأخرج الحارث بن أبي أسامة في مسنده والبيهقي عن كعب قال : نهر النيل نهر العسل في الجنة ، ونهر دجلة نهر اللبن في الجنة ، ونهر القرات نهر الخمر في الجنة ، ونهر سيحان نهر الماء في الجنة . وأخرج ابن جرير والحاكم وصححه من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله (حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا) قال : كنت فيمن يسأل . وأخرج عبد بن حميد من وجه آخر عنه في الآية قال : أنا منهم . وفي هذا منقبة لابن عباس بجليلة لأنه كان إذ ذاك صبيا غير بالغ ، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مات وهو في سن البلوغ ، فسؤال الناس له عن معاني القرآن في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، ووصف الله سبحانه للمستولين بأنهم الذين أوتوا العلم وهو منهم من أعظم الأدلة على سعة علمه ومزيد فقهه في كتاب الله وسنة رسوله ، مع كون أتباعه وأهل سنه إذ ذاك يلعبون مع الصبيان . وأخرج ابن أبي حاتم عن عكرمة قال : كانوا يدخلون على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، فإذا خرجوا من عنده قالوا لابن عباس : ماذا قال آنفا ؟ فيقول كذا وكذا ، وكان ابن عباس أصغر القوم ، فأنزل الله الآية ، فكان ابن عباس من الذين أوتوا العلم وأخرج ابن أبي شيبة وابن عساكر عن ابن بريدة في الآية قال : هو عبد الله بن مسعود . وأخرج ابن عساكر من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال : هو عبد الله بن مسعود . وأخرج ابن جرير وابن مردويه عن ابن عباس في قوله (والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم) قال : لما أنزل القرآن آمنوا به ، فكان هدى ، فلما تبين الناس من المنسوخ زادهم هدى . وأخرج ابن المنذر عنه (فقد جاء أشراطها) قال : أول الساعات ، وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « بعثت أنا والساعة كهاتين ، وأشار بالوسطى والسبابة » ومثله عند البخاري من حديث سهل بن سعد . وفي الباب أحاديث كثيرة فيها بيان أشرط الساعة وبيان ما قد وقع منها وما لم يكن قد وقع ، وهي تأتي في مصنف مستقل فلا نطيل بذكرها . وأخرج الطبراني وابن مردويه والديلمي عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال « أفضل الذكر لا إله إلا الله ، وأفضل الدعاء الاستغفار » ثم قرأ (فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات) . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد والترمذي وصححه وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي

في الشعب عن أبي هريرة في قوله (واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات) قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « إني لأستغفر الله في اليوم سبعين مرة » . وأخرج أحمد ومسلم والترمذي والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن مردويه عن عبد الله بن سرجس قال : « أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأكلت معه من طعام ، فقلت : غفر الله لك يا رسول الله ، قال : ولك ، فقيل : أنتستغفر لك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ؟ قال : نعم ولكم وقرأ (واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات) » وقد ورد أحاديث في استغفاره صلى الله عليه وآله وسلم لنفسه ولأئمة وثرغيبه في الاستغفار . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس (والله يعلم متقلبكم) في الدنيا (ومثواكم) في الآخرة .

وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأُولَئِكَ لَهُمْ (٢٠) طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَعْرُوفٌ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ (٢١) فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ (٢٢) أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعَمَّى أَبْصَرَهُمْ (٢٣) أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا (٢٤) إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَى أَذْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ (٢٥) ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَسْرَارَهُمْ (٢٦) فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَذْبَرَهُمْ (٢٧) ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اتَّبَعُوا مَا أَشْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَلَهُمْ (٢٨) أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَنْ لَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ أَصْغَنَهُمْ (٢٩) وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكُمْهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَلَكُمْ (٣٠) وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجْهَدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَنَّكُمْ أَخْبَارَكُمْ (٣١) .

سأل المؤمنون ربهم عز وجل أن ينزل على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم سورة يأمرهم فيها بقتال الكفار حرصاً منهم على الجهاد ونيل ما أعد الله للمجاهدين من جزيل الثواب ، فحكى الله عنهم ذلك بقوله (ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة) أي هلا نزلت (فإذا أنزلت سورة محكمة) أي غير منسوخة (وذكر فيها القتال) أي فرض الجهاد قال قتادة : كل سورة ذكر فيها الجهاد فهي محكمة ، وهي أشد القرآن على المنافقين ، وفي قراءة ابن مسعود « فإذا أنزلت سورة محدثة » أي محدثة النزول . قرأ الجمهور « فإذا أنزلت » وذكر على بناء الفعلين للمفعول . وقرأ زيد بن علي وابن عمير « نزلت » وذكر على بناء الفعلين للفاعل ونصب القتال (رأيت الذين

في قلوبهم مرض (أى شك ، وهم المنافقون) ينظرون إليك نظر المغشى عليه من الموت (أى ينظرون إليك نظر من شخص بصره عند الموت لجنبهم عن القتال وميلهم إلى الكفار . قال ابن قتيبة والزجاج : يريد أنهم يشخصون نحوك بأبصارهم وينظرون إليك نظراً شديداً كما ينظر الشاخص بصره عند الموت (فأولى لهم) قال الجوهري : وقولهم أولى لك تهديد ووعد ، وكذا قال مقاتل والكلبي وقتادة . قال الأصمعي : معنى قولهم في التهديد أولى لك أى وليك وقاربك ما تكره ، وأنشد قول الشاعر :

فعادى بين هاذيتين منها وأولى أن يزيد على الثلاث

أى قارب أن يزيد . قال ثعلب : ولم يقل فى أولى أحسن مما قاله الأصمعي . وقال المبرد : يقال لمن هم بالغضب ثم أفلت أولى لك : أى قاربت الغضب . وقال الجرجاني : هو مأخوذ من الويل : أى فويل لهم ، وكذا قال في الكشف . قال قتادة أيضاً : كأنه قال العقاب أولى لهم ، وقوله (طاعة وقول معروف) كلام مستأنف : أى أمرهم طاعة ، أو طاعة وقول معروف خير لكم . قال الخليل وسيبويه : إن التقدير طاعة وقول معروف أحسن وأمثل لكم من غيرهما . وقيل إن طاعة خير أولى ، وقيل إن طاعة صفة لسورة ، وقيل إن لهم خبر مقدم وطاعة مبتدأ مؤخر ، والأول أولى (فإذا عزم الأمر) عزم الأمر جد الأمر : أى جد القتال ووجب وفرض ، وأسند العزم إلى الأمر وهو لأصحابه مجازاً ، وجواب إذا قيل هو « فلو صدقوا الله » وقيل محذوف تقديره كرهوه . قال المفسرون معناه إذا جد الأمر ولزم فرض القتال خالفوا وتخلفوا (فلو صدقوا الله) في إظهار الإيمان والطاعة (لكان خيراً لهم) من المعصية والمخالفة (فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم) هذا خطاب للذين في قلوبهم مرض بطريق الالتفات لمزيد التوبيخ والتقريع . قال الكلبي : أى فهل عسيتم إن توليتم أمر الأمة أن تفسدوا في الأرض بالظلم . وقال كعب (أن تفسدوا في الأرض) أى بقتل بعضكم بعضاً ، وقال قتادة : إن توليتم عن طاعة كتاب الله عز وجل أن تفسدوا في الأرض بسفك الدماء وتقطعوا أرحامكم . وقال ابن جريج : إن توليتم عن الطاعة ، وقيل أعرضتم عن القتال وفارقتم أحكامه . قرأ الجمهور « توليتم » مبنيًا للفاعل ، وقرأ علي بن أبي طالب بضم التاء والواو وكسر اللام مبنيًا للمفعول ، وبها قرأ ابن أبي إسحاق وورش عن يعقوب ، ومعناها فهل عسيتم إن ولي عليكم ولاية جائرين أن تخرجوا عليهم في الفتنة وتخابروهم وتقطعوا أرحامكم بالبغي والظلم والقتل . وقرأ الجمهور (وتقطعوا) بالتشديد على التكثير ، وقرأ أبو عمرو في رواية عنه وسلام وعيسى ويعقوب بالتخفيف من القطع يقال : عسيت أن أفعل كذا ، وعسيت بالفتح والكسر لغتان ، ذكره الجوهري وغيره ، وخبر عسيتم هو أن تفسدوا ، والجملة الشرطية بينهما اعتراض ، والإشارة بقوله (أولئك) إلى المخاطبين بما تقدم وهو مبتدأ وخبره (الذين لعنهم الله) : أى أبعدهم من رحمته وطردهم عنها (فأصمهم) عن استماع الحق (وأعمى أبصارهم) عن مشاهدة ما يستدلون به على التوحيد والبعث وحقية سائر مآدعهم إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، والاستفهام في قوله (أفلا يتدبرون القرآن) للإنكار ، والمعنى : أفلا يفهمونه فيعلمون بما اشتمل عليه من المواعظ الزاجرة والحجج الظاهرة والبراهين القاطعة التي تكفي من له فهم وعقل وتزجره عن الكفر بالله والإشراك به والعمل بمعاصيه (أم على قلوب أقفالها) أم هي المنقطعة : أى بل أعلى قلوب أقفالها فهم لا يفهمون ولا يعقلون . قال مقاتل : يعنى الطبع على القلوب والأقفال استعارة لانغلاق القلب عن معرفة الحق ، وإضافة الأقفال إلى القلوب للتنبيه على أن المراد بها ما هو للقلوب بمنزلة الأقفال للأبواب ، ومعنى الآية أنه لا يدخل في قلوبهم الإيمان ولا يخرج منها الكفر والشرك ، لأن الله سبحانه قد طبع عليها ، والمراد بهذه القلوب قلوب هؤلاء المخاطبين . قرأ الجمهور « أقفالها » بالجمع ، وقرأ « إقفالها » بكسر الهمزة على أنه مصدر كالإقبال (إن الذين ارتدوا

على أدبارهم) أى رجعوا كفاراً كما كانوا . قال قتادة : هم كفار أهل الكتاب كفروا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد ما عرفوا نعتهم عندهم ، وبه قال ابن جرير . وقال الضحاك والسدي : هم المنافقون قعدوا عن القتال ، وهذا أولى لأن السياق في المنافقين (من بعد ما تبين لهم الهدى) بما جاءهم به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من المعجزات الظاهرة والدلائل الواضحة (الشيطان سول لهم) أى زين لهم خطاياهم وسهل لهم الوقوع فيها ، وهذه الجملة خبر إن ، ومعنى (وأملى لهم) أن الشيطان مدّ لهم فى الأمل ووعدهم طول العمر ، وقيل إن الذى أملى لهم هو الله عز وجل على معنى أنه لم يعاجلهم بالعقوبة . قرأ الجمهور (أملى) مبنيًا للفاعل ، وقرأ أبو عمرو وابن أبي إسحاق وعيسى بن عمر وأبو جعفر وشيبة على البناء للمفعول . قيل وعلى هذه القراءة يكون الفاعل هو الله أو الشيطان كالقراءة الأولى ، وقد اختار القول بأن الفاعل الله القراء والمفضل ، والأولى اختيار أنه الشيطان لتقدم ذكره قريباً ، والإشارة بقوله (ذلك) إلى ما تقدم من ارتدادهم ، وهو مبتدأ وخبره (بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله) أى بسبب أن هؤلاء المنافقين الذين ارتدوا على أدبارهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله ، وهم المشركون (سنطيعكم فى بعض الأمر) وهذا البعض هو عداوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومخالفة ما جاء به . وقيل المعنى : إن المنافقين قالوا لليهود : سنطيعكم فى بعض الأمر ، وقيل إن القائلين اليهود والذين كرهوا ما أنزل الله المنافقون ، وقيل إن الإشارة بقوله « ذلك » إلى الإملاء ، وقيل إلى التسويل ، والأول أولى . ويؤيد كون القائلين المنافقين والكارهين اليهود قوله تعالى - ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبداً وإن قوتلم لتنصرنكم - ولما كان قولهم المذكور للذين كرهوا ما أنزل الله بطريقة السر بينهم . قال الله سبحانه (والله يعلم أسرارهم) قرأ الجمهور بفتح الهمزة جمع سر ، واختار هذه القراءة أبو عبيد وأبو حاتم . وقرأ الكوفيون وحمة والكسائي وحفص عن عاصم وابن وثاب والأعمش بكسر الهمزة على المصدر : أى إخفاءهم (فكيف إذا توفتهم الملائكة) الفاء لترتيب ما بعدها على ما قبلها ، وكيف فى محل رفع على أنها خبر مقدم ، والتقدير : فكيف علمه بأسرارهم إذا توفتهم الملائكة ، أو فى محل نصب بفعل محذوف : أى فكيف يصنعون ، أو خبر لكان مقدرة : أى فكيف يكونون ، والظرف معمول للمقدر ، قرأ الجمهور « توفتهم » وقرأ الأعمش « توفاهم » وجملة (يضرّبون وجوههم وأدبارهم) فى محل نصب على الحال من فاعل توفتهم أو من مفعوله : أى ضارّين وجوههم وضارّين أدبارهم ، وفى الكلام تخويف وتشديد ، والمعنى : أنه إذا تأخر عنهم العذاب فسيكون حالهم هذا ، وهو تصوير لتوفيتهم على أقبح حال وأشنع . وقيل ذلك عند القتال نصرة من الملائكة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، وقيل ذلك يوم القيامة ، والأول أولى . والإشارة بقوله (ذلك) إلى التوفى المذكور على الصفة المذكورة ، وهو مبتدأ وخبره (بأنهم اتبعوا ما أسخط الله) أى بسبب اتباعهم ما يسخط الله من الكفر والمعاصي ، وقيل كما أنهم ما فى التوراة من نعت نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ، والأول أولى لما فى الصيغة من العموم (وكرهوا رضوانه) أى كرهوا ما يرضاه الله من الإيمان والتوحيد والطاعة (فأحبط) الله (أعمالهم) بهذا السبب ، والمراد بأعمالهم الأعمال التى صورتها صورة الطاعة وإلا فلا عمل لكافر ، أو ما كانوا قد عملوا من الخير قبل الردة (أم حسب الذين فى قلوبهم مرض) يعنى المنافقين المذكورين سابقاً ، وأم هى المنقطعة : أى بل أحسب المنافقون (أن لن يخرج الله أضغانهم) الإخراج بمعنى الإظهار ، والأضغان جمع ضغن ، وهو ما يضمر من المكروه ، واختلف فى معناه ، فقيل هو الغش ، وقيل الحسد ، وقيل الحقد . قال الجوهري : الضغن والضغينة الحقد ، وقال قطرب : هو فى الآية العداوة ، وأن هى المحققة من الثقلة واسمها ضمير شأن مقدّر (ولو نشاء لأريناكمهم) أى لأعلمناكمهم وعرفناكمهم بأعيانهم معرفة تقوم مقام الرؤية ، تقول العرب : سأريك ما أصنع : أى سأعلمك

(فلعرفهم بسيماهم) أى بعلامتهم الخاصة بهم التى يتميزون بها . قال الزجاج : المعنى لو نشاء لجعلنا على المنافقين علامة ، وهى السيماء فلعرفهم بتلك العلامة ، والقاء لترتيب المعرفة على الإراءة ، وما بعدها معطوف على جواب لو وكررت فى المعطوف للتأكيد ، وأما اللام فى قوله (ولتعرفهم فى لحن القول) فهى جواب قسم مخوف . قال المنسرون : لحن القول فحواه ومقصده ومغزاه وما يعرضون به من تهجين أمرك وأمر المسلمين ، وكان بعد هذا لايتكلم منافق عنده إلا عرفه . قال أبو زيد : لحن له اللحن : إذا قلت له قولاً يفقهه عنك ويخفى على غيره ، ومنه قول الشاعر :

منطق صائب وتلحن أحياناً وخير الكلام ما كان لحناً

أى أحسنه ما كان تعريضا يفهمه المخاطب ولا يفهمه غيره لفطنته وذكائه ، وأصل اللحن إمالة الكلام إلى نحو من الأنحاء لغرض من الأغراض (والله يعلم أعمالكم) لا تخفى عليه منها خافية فيجازيكم بها ، وفيه وعيد شديد (ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين) أى لنعاملنكم معاملة المختبر ، وذلك بأن نأمركم بالجهاد حتى نعلم من امثال الأمر بالجهاد وصبر على دينه ومشاق ما كلف به . قرأ الجمهور الأفعال الثلاثة بالنون ، وقرأ أبو بكر عن عاصم بالتحية فيها كلها ، ومعنى (ونبلو أخباركم) نظهرها ونكشفها امتحانا لكم ليظهر للناس من أطاع ما أمره الله به ، ومن عصى ، ومن لم يمثل . وقرأ الجمهور « ونبلو » بنصب الواو عطفاً على قوله « حتى نعلم » وروى ورش عن يعقوب إسكانها على القطع عما قبله .

وقد أخرج البخارى ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « إن الله تعالى خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم بحق الرحمن ، فقال له ، قالت : هذا مقام العائذ بك من القطيعة قال : نعم أترضى أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك ؟ قالت بلى . قال : فذلك لك ، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : اقرعوا إن شئتم (فهل عسيتم) الآية إلى قوله (أم على قلوب أقفالها) » والأحاديث فى صلة الرحم كثيرة جداً . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس فى قوله (إن الذين ارتدوا على أدبارهم) قال : هم أهل النفاق . وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عنه فى قوله (أم حسب الذين فى قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم) قال : أعمالهم نجسهم والحسد الذى فى قلوبهم ، ثم دل الله تعالى النبى صلى الله عليه وآله وسلم بعد على المنافقين فكان يدعو باسم الرجل من أهل النفاق . وأخرج ابن مردويه وابن عساكر عن أبي سعيد الخدرى فى قوله (ولتعرفهم فى لحن القول) قال : يبغضهم على بن أبى طالب .

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَشَاقُّوا الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَىٰ لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا وَسَيُحِيطُ أَعْمَلُهُمْ (٢٢) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ (٢٣) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ مَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ (٢٤) فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلَامِ وَأَنْتُمْ الْأَغْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَتَرَكُكُمْ أَهْمَلَكُمْ (٢٥) إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُوَ وَلِإِنْ تَوَمَّنُوا وَتَتَّقُوا

يُؤْتِكُمْ أَجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ (٢٦) إِنْ يَسْأَلْكُمْوهَا فَيُخْفِكُمْ تَبْخُلُوا وَيُخْرِجْ أَصْغَانَكُمْ (٢٧) هَآنَتْ هَؤُلَاءِ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخُلُ وَمَنْ يَبْخُلْ فَإِنَّمَا يَبْخُلُ عَنْ نَفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَلَكُمْ (٢٨) .

قوله (إن الذين كفروا وصدّوا عن سبيل الله) المراد بهؤلاء هم المنافقون ، وقيل أهل الكتاب ، وقيل هم المطعمون يوم بدر من المشركين ، ومعنى صدّهم عن سبيل الله : منعهم للناس عن الإسلام واتباع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم (و) معنى (شاقوا الرسول) عادوه وخالفوه (من بعد ما تبين لهم الهدى) أى علموا أنه صلى الله عليه وآله وسلم نبي من عند الله بما شاهدوا من المعجزات الواضحة والحجج القاطعة (لن يضرّوا الله شيئا) بتركهم الإيمان وإصرارهم على الكفر وما ضرّوا إلا أنفسهم (وسيجطّ أعمالهم) أى يبطلها ، والمراد بهذه الأعمال ما صورته صورة أعمال الخير كإطعام الطعام وصلة الأرحام وسائر ما كانوا يفعلونه من الخير وإن كانت باطلة من الأصل لأن الكفر مانع ، وقيل المراد بالأعمال المكائد التى نصبوها لإبطال دين الله والفوائى التى كانوا ييغونها برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . ثم أمر سبحانه عباده المؤمنين بطاعته وطاعة رسوله فقال (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول) فيما أمرتم به من الشرائع المذكورة فى كتاب الله وسنة رسوله ، ثم نهاهم عن أن يبطلوا أعمالهم كما أبطلت الكفار أعمالها بالإصرار على الكفر فقال (ولا تبطلوا أعمالكم) قال الحسن : أى لا تبطلوا حسناتكم بالمعاصى . وقال الزهرى : بالكبائر . وقال الكلبي وابن جريج : بالرياء والسمعة . وقال مقاتل : بالمن . والظاهر النهى عن كل سبب من الأسباب التى توصل إلى بطلان الأعمال كائنا ما كان من غير تخصيص بنوع معين . ثم بين سبحانه أنه لا يغفر للمصرّين على الكفر والصدّ عن سبيل الله فقال (إن الذين كفروا وصدّوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم) فقيد سبحانه عدم المغفرة بالموت على الكفر ، لأن باب التوبة وطريق المغفرة لا يغلقان على من كان حيا ، وظاهر الآية العموم وإن كان السبب خاصا . ثم نهى سبحانه المؤمنين عن الوهن والضعف فقال (فلا تنهوا) أى تضعفوا عن القتال ، والوهن الضعف (وتدعوا إلى السلم) أى ولا تدعوا الكفار إلى الصلح ابتداء منكم ، فإن ذلك لا يكون إلا عند الضعف . قال الزجاج : منع الله المسلمين أن يدعوا الكفار إلى الصلح وأمرهم بحربهم حتى يسلموا . وقرأ أبو عبد الرحمن السلمي « وتدعوا » بتشديد الدال من ادعى القوم وتداعوا . قال قتادة : معنى الآية : لا تكونوا أول الطائفتين ضرعت إلى صاحبها .

واختلف أهل العلم فى هذه الآية هل هى محكمة أو منسوخة ؟ فقيل إنها محكمة ، وإنها ناسخة لقوله - وإن جنحوا للسلم فاجنح لها - وقيل منسوخة بهذه الآية . ولا يخفّاك أنه لا مقتضى للقول بالنسخ ، فإن الله سبحانه نهى المسلمين فى هذه الآية عن أن يدعوا إلى السلم ابتداء ولم ينه عن قبول السلم إذا جنح إليه المشركون ، فالآيتان محكمتان ولم يتواردا على محل واحد حتى يحتاج إلى دعوى النسخ أو التخصيص ، وجملة (وأنتم الأعلون) فى محل نصب على الحال ، أو مستأنفة مقرّرة لما قبلها من النهى : أى وأنتم الغالبون بالسيف والحجة . قال الكلبي : أى آخر الأمر لكم وإن غلبوكم فى بعض الأوقات ، وكذا جملة قوله (والله معكم) فى محل نصب على الحال : أى معكم بالنصر

والمعونة عليهم (ولن يترككم أعمالكم) أى لن ينقصكم شيئاً من ثواب أعمالكم ، يقال وتره يتره وترا : إذا نقصه حقه وأصله من وترت الرجل : إذا قتلت له قريباً أو نهبت له مالا ، ويقال فلان مأثور : إذا قتل له قتيل ولم يؤخذ بدمه . قال الجوهري : أى لن ينقصكم فى أعمالكم كما تقول دخلت البيت وأنت تريد فى البيت . قال الفقهاء : هو مشتق من الوتر وهو الدخول ، وقيل مشتق من الوتر وهو الفرد ، فكأن المعنى : ولن يفردكم بغير ثواب (إنما الحياة الدنيا لعب ولهو) أى باطل وغرور لأصل لشيء منها ولا ثبات له ولا اعتداد به (وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم) أى إن تؤمنوا بالله وتتقوا الكفر والمعاصي يؤتكم جزاء ذلك فى الآخرة ، والأجر الثواب على الطاعة (ولا يسألكم أموالكم) أى لا يأمركم بإخراجها جميعها فى الزكاة وسائر وجوه الطاعات ، بل أمركم بإخراج القليل منها وهو الزكاة . وقيل المعنى : لا يسألكم أموالكم إنما يسألكم أمواله لأنه أملك لها ، وهو المنعم عليكم بإعطائها . وقيل لا يسألكم أموالكم أجراً على تبليغ الرسالة كما فى قوله - ما أسألكم عليه من أجر - والأول أولى (إن يسألكموها) أى أموالكم كلها (فيحفظكم) قال المفسرون : يجهدكم ويلحف عليكم بمسألة جميعها ، يقال أحنى بالمسألة وألحف وألح بمعنى واحد ، والحنى المستقصى فى السؤال ، والإحفاء الاستقصاء فى الكلام ، ومنه إحفاء الشارب : أى استئصاله ، وجواب الشرط قوله (تبخلوا) أى إن يأمركم بإخراج جميع أموالكم تبخلوا بها وتمتنعوا من الامتثال (ويخرج أضغانكم) معطوف على جواب الشرط ، ولهذا قرأ الجمهور «يخرج» بالجزم ، وروى عن أبي عمرو أنه قرأ بالرفع على الاستئناف ، وروى عنه أنه قرأ بفتح الياء وضم الراء ورفع أضغانكم ، وروى عن يعقوب الحضرمي أنه قرأ بالنون ، وقرأ ابن عباس ومجاهد وابن عبيصن وحيد بالفوقية المفتوحة مع ضم الراء . وعلى قراءة الجمهور فالفاعل ضمير يعود إلى الله سبحانه ، أو إلى البخل المدلول عليه بتبخلوا . والأضغان : الأحقاد ، والمعنى : أنها تظهر عند ذلك . قال قتادة : قد علم الله أن فى سؤال المال خروج الأضغان (ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا فى سبيل الله) أى ها أنتم هؤلاء أيها المؤمنون تدعون لتنفقوا فى الجهاد وفى طريق الخير (فمنكم من يبخل) بما يطلب منه ويدعى إليه من الإنفاق فى سبيل الله ، وإذا كان منكم من يبخل باليسير من المال ، فكيف لا تبخلون بالكثير وهو جميع الأموال . ثم بين سبحانه أن ضرر البخل عائد على النفس فقال (ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه) أى بمنعها الأجر والثواب ببخله ، وبخل يتعدى بعل تارة وبعن أخرى . وقيل إن أصله أن يتعدى بعل ولا يتعدى بعن إلا إذا ضمن معنى الإمساك (والله الغنى) المطلق المنزه عن الحاجة إلى أموالكم (وأنتم الفقراء) إلى الله وإلى ما عنده من الخير والرحمة ، وجملة (وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم) معطوفة على الشرطية المتقدمة وهى وإن تؤمنوا ، والمعنى : وإن تعرضوا عن الإيمان والتقوى يستبدل قوما آخرين يكونون مكانكم هم أطوع لله منكم (ثم لا يكونوا أمثالكم) فى التولى عن الإيمان والتقوى . قال عكرمة : هم فارس والروم . وقال الحسن : هم العجم . وقال شريح ابن عبيد : هم أهل اليمن ، وقيل الأنصار ، وقيل الملائكة ، وقيل التابعون . وقال مجاهد : هم من شاء الله من سائر الناس . قال ابن جرير : والمعنى (ثم لا يكونوا أمثالكم) فى البخل بالإنفاق فى سبيل الله .

وقد أخرج عبد بن حميد ومحمد بن نصر فى كتاب الصلاة وابن أبى حاتم عن أبى العالية قال : كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرون أنه لا يضر مع لا إله إلا الله ذنب كما لا ينفع مع الشرك عمل حتى نزلت (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم) فخافوا أن يبطل الذنب العمل ، ولفظ عبد بن حميد : فخافوا الكبائر أن تحبط أعمالهم . وأخرج ابن نصر وابن جرير وابن مردويه عن ابن عمر قال : كنا معشر أصحاب النبي

صلى الله عليه وآله وسلم نرى أنه ليس شيء من الحسنات إلا مقبول حتى نزلت (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم) فلما نزلت هذه الآية قلنا : ما هذا الذي يبطل أعمالنا ؟ فقلنا : الكبائر الموجبات والفواحش فكنا إذا رأينا من أصاب شيئا منها قلنا قد هلك ، حتى نزلت هذه الآية - إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء - فلما نزلت كففتنا عن القول في ذلك ، وكنا إذا رأينا أحدا أصاب منها شيئا خفنا عليه وإن لم يصب منها شيئا رجونا . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله (يترككم) قال : يظلمكم . وأخرج سعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه قال : لما نزلت (وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم) قالوا من هؤلاء وسلمان إلى جانب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ؟ فقال : هم الفرس هذا وقومه . وفي إسناده مسلم بن خالد الزنجي وقد تفرد به ، وفيه مقال معروف . وأخرجه عنه عبد الرزاق وعبد بن حميد والترمذي وابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني في الأوسط ، والبيهقي في الدلائل عن أبي هريرة قال « تلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذه الآية (وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم) فقالوا : يا رسول الله من هؤلاء الذين إن تولينا استبدلوا بنا ثم لا يكونوا أمثالنا ؟ ف ضرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على منكب سلمان ثم قال : هذا وقومه ، والذي نفسي بيده لو كان الإيمان منوطا بالثريا لتناوله رجال من فارس » وفي إسناده أيضا مسلم بن خالد الزنجي . وأخرج ابن مردويه من حديث جابر نحوه .

تفسير سورة الفتح

هي تسع وعشرون آية ، وهي مدنية

قال القرطبي : بالإجماع . وقد أخرج ابن الضريس والنحاس وابن مردويه والبيهقي عن ابن عباس قال : نزلت سورة الفتح بالمدينة . وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبير مثله . وأخرج ابن إسحاق والحاكم وصححه والبيهقي في الدلائل عن المسور بن مخرمة ومروان قالوا : نزلت سورة الفتح بين مكة والمدينة في شأن الحديبية من أولها إلى آخرها وهذا لا ينافي بالإجماع على كونها مدنية ، لأن المراد بالسور المدنية النازلة بعد الهجرة من مكة . وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن عبد الله بن مغفل قال : قرأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عام الفتح في مسيره سورة الفتح على راحلته فرجع فيها . وفي الصحيحين عن زيد بن أسلم عن أبيه « أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يسير في بعض أسفاره وعمر بن الخطاب يسير معه ليلا ، فسأله عمر عن شيء فلم يجبه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، ثم سأله فلم يجبه ثم سأله فلم يجبه ، فقال عمر بن الخطاب : هاكت أم عمر نزلت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاث مرات كل ذلك لا يجيبك ، فقال عمر : فحركت بعيري ثم تقدمت أمام الناس وخشيت أن ينزل في قرآن ، فانشبت أن سمعت صارخا يصرخ بي ، فقلت : لقد خشيت أن يكون قد نزل في قرآن ، فجئت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسلمت عليه ، فقال : لقد أنزلت على سورة هي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس ، ثم قرأ (إنا فتحنا لك فتحا مبينا) » وفي صحيح مسلم عن قتادة أن أنس بن مالك حدثهم قال : لما نزلت (إنا فتحنا لك فتحا مبينا) الآية إلى قوله (فوزا عظيما) مرجعه من الحديبية وهم مغالطهم الحزن والكآبة ، وقد نحروا الهدى بالحديبية فقال « لقد أنزلت على آية هي أحب إلي من الدنيا جميعها »

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا (١) لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ
نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا (٢) وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا (٣) هُوَ الَّذِي
أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيْمَانِهِمْ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا (٤) لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ
تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرُ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا (٥)
وَيُعَذِّبُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّالِمِينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ
دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا (٦) وَلِلَّهِ
جُنُودُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا (٧).

قوله (إنا فتحنا لك فتحا مبينا) يختلف في تعيين هذا الفتح ، فقال الأكثر : هو صلح الحديبية ، والصلح
قد يسمى فتحا . قال القراء : والفتح قد يكون صلحا ، ومعنى الفتح في اللغة : فتح المنغلق ، والصلح الذي كان مع
المشركين بالحديبية كان مسودا متعذرا حتى فتحه الله . قال الزمهرى : لم يكن فتح أعظم من صلح الحديبية ، وذلك أن
المشركين اختلطوا بالمسلمين ، فسمعوا كلامهم ، فتمكن الإسلام في قلوبهم ، وأسلم في ثلاث سنين خلق كثير
وكثر بهم سواد الإسلام . قال الشعبي : لقد أصاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديبية مالم يصب
في غزوة ، غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ، وبويع بيعة الرضوان ، وأطعموا نخل خيبر ، وبلغ الهدى
محلة ، وظهرت الروم على فارس ، وفرح المؤمنون بظهور أهل الكتاب على المجوس . وقال قوم : إنه فتح مكة .
وقال آخرون : إنه فتح خيبر . والأول أرجح ، ويؤيده ما ذكرناه قبل هذا من أن السورة أنزلت في شأن
الحديبية . وقيل هو جميع ما فتح الله لرسوله من الفتوح ، وقيل هو ما فتح له من النبوة والدعوة إلى الإسلام ، وقيل
فتح الروم ، وقيل المراد بالفتح في هذه الآية الحكم والقضاء ، كما في قوله - افتح بيننا وبين قومنا بالحق - فكأنه
قال : إنا قضينا لك قضاء مبينا : أى ظاهرا واضحا مكشوفاً (ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر) اللام
متداخلة بفتحها ، وهى لام العلة . قال ابن الأنبارى : سألت أبا العباس : يعنى المبرد عن اللام في قوله (ليغفر لك
الله) فقال : هى لام كى معناها : إنا فتحنا لك فتحا مبينا لكى يجمع لك مع المغفرة تمام النعمة في الفتح ، فلما
انضم إلى المغفرة شئء حادث واقع حسن معنى كى ، وغلط من قال ليس الفتح سبب المغفرة . وقال صاحب
الكشاف : إن اللام لم تكن علة للمغفرة ، ولكن لاجتماع ما عدد من الأمور الأربعة وهى : المغفرة ، وإتمام النعمة
وهداية الصراط المستقيم ، والنصر العزيز . كأنه قيل : يسرنا لك فتح مكة ونصرناك على عدوك لنجمع لك بين
عز الدارين ، وأغراض العاجل والآجل . وهذا كلام غير جيد ، فإن اللام داخلة على المغفرة فهى علة للفتح ،
فكيف يصح أن تكون معللة . وقال الرازى في توجيه التعليل : إن المراد بقوله (ليغفر لك الله) التعريف بالمغفرة

تقديره : إنا فتحنا لك لعرف أنك مغفور لك معصوم . وقال ابن عطية : المراد أن الله فتح لك لكى يجعل الفتح علامة لغفرانه لك ، فكأنها لام الصيرورة . وقال أبو حاتم : هي لام القسم وهو خطأ ، فإن لام القسم لا تكسر ولا ينصب بها .

واختلف في معنى قوله (ما تقدم من ذنبك وما تأخر) ف قيل ما تقدم من ذنبك قبل الرسالة ، وما تأخر بعدها قاله مجاهد وسفيان الثوري وابن جرير والواحدى وغيرهم . وقال عطاء : ما تقدم من ذنبك : يعنى ذنب أبويك آدم وحواء ، وما تأخر من ذنوب أمتك . وما أبعد هذا عن معنى القرآن . وقيل ما تقدم من ذنب أبويك إبراهيم ، وما تأخر من ذنوب النبيين من بعده ، وهذا كالذى قبله . وقيل ما تقدم من ذنب يوم بدر ، ما تأخر من ذنب يوم حنين ، وهذا كالقولين الأولين في البعد . وقيل لو كان ذنب قديم أو حديث لغفرنا ، لك ، وقيل غير ذلك مما لا وجه له ، والأول أولى . ويكون المراد بالذنب بعد الرسالة ترك ما هو الأولى ، وسعى ذنبا في حقه لجلالة قدره وإن لم يكن ذنبا في حق غيره (ويتم نعمته عليك) باظهار دينك على الدين كله ، وقيل بالجنة ، وقيل بالنبوة والحكمة ، وقيل بفتح مكة والطائف وخيبر ، والأولى أن يكون المعنى : ليجتمع لك مع الفتح تمام النعمة بالمغفرة والهداية إلى صراط مستقيم ، وهو الإسلام ، ومعنى يهديك يثبتك على الهدى إلى أن يقبضك إليه (وينصرك الله نصرا عزيزا) أى غالبا منيعا لا يتبعه ذل (هو الذى أنزل السكينة في قلوب المؤمنين) أى السكون والطمأنينة بما يسره لهم من الفتح لثلاث نزع نفوسهم لما يرد عليهم (ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم) أى ليزدادوا بسبب تلك السكينة إيمانا منضما إلى إيمانهم الحاصل لهم من قبل . قال الكلبي : كلما نزلت آية من السماء فصدقوا بها ازدادوا تصديقا إلى تصديقهم وقال الربيع بن أنس : خشية مع خشيتهم . وقال الضحاك : يقينا مع يقينهم (والله جنود السموات والأرض) يعنى الملائكة والإنس والجن والشياطين يدبر أمرهم كيف يشاء ، ويسلط بعضهم على بعض ويحوط بعضهم ببعض (وكان الله عليا) كثير العلم بليغ (حكما) فى أفعاله وأقواله (ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار) هذه اللام متعاقبة بمحذوف يدل عليه ما قبله تقديره يتلى بتلك الجنود من يشاء ، فيقبل الخير من أهله والشر ممن قضى له به ليدخل ويعذب ، وقيل متعلقة بقوله (إنا فتحنا) كأنه قال : إنا فتحنا لك ما فتحنا ليدخل ويعذب ، وقيل متعلقة بـنصرك : أى نصرك الله بالمؤمنين ليدخل ويعذب ، وقيل متعلقة بيزدادوا : أى يزدادوا ليدخل ويعذب ، والأول أولى (ويكفر عنهم سيئاتهم) أى يسترها ولا يظهرها ولا يعذبهم بها ، وقدّم الإدخال على التكفير مع أن الأمر بالعكس للمسارعة إلى بيان ما هو المطلب الأعلى ، والمقصد الأسنى (وكان ذلك عند الله فوزا عظيما) أى وكان ذلك الوعد بإدخالهم الجنة وتكفير سيئاتهم عند الله وفى حكمه فوزا عظيما : أى ظفرا بكل مطلوب ونجاة من كل غم وجلبا لكل نفع ودفع لكل ضرر ، وقوله (عند الله) متعلق بمحذوف على أنه حال من فوزا ، لأنه صفة فى الأصل ، فلما قدّم صار حالا : أى كائنا عند الله ، والجملة معترضة بين جزاء المؤمنين وجزاء المنافقين والمشرّكين . ثم لما فرغ مما وعد به صالحى عباده ذكر ما يستحقه غيرهم فقال (ويعذب المنافقين والمنافقات والمشرّكين) وهو معطوف على يدخل : أى يعذبهم فى الدنيا بما يصل إليهم من الهموم والغموم بسبب ما يشاهدونه من ظهور كلمة الإسلام وقهر المخالفين له وبما يصابون به من القهر والقتل والأسر ، وفى الآخرة بعذاب جهنم . وفى تقديم المنافقين على المشرّكين دلالة على أنهم أشدّ منهم عذابا وأحقّ منهم بما وعدهم الله به . ثم وصف الفريقين ، فقال (الظانين بالله ظنّ السوء) وهو ظنهم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يغلب وأن كلمة الكفر تلو كلمة الإسلام

ومما ظنوه ما حكاه الله عنهم بقوله - بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا - (عليهم دائرة السوء) أي ما يظنونه ويربصونه بالمؤمنين دائر عليهم حائق بهم ، والمعنى : : أن العذاب والهلاك الذي يتوقعونه للمؤمنين واقعان عليهم نازلان بهم . قال الخليل وسيويه : السوء هنا الفساد . قرأ الجمهور « السوء » بفتح السين . وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بضمها (وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا) لما بين سبحانه أن دائرة السوء عليهم في الدنيا بين ما يستحقونه مع ذلك من الغضب واللعنة وعذاب جهنم (والله جنود السموات والأرض) من الملائكة والانس والجن والشياطين (وكان الله عليا حكما) كرر هذه الآية لقصد التأكيد ، وقيل المراد بالجنود هنا جنود العذاب كما يفيد التعبير بالعزة هنا مكان العلم هنالك .

وقد أخرج ابن أبي شيبة وأحمد وأبو داود وابن جرير وابن المنذر والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي في الدلائل عن مجمع بن حارثة الأنصاري قال : شهدنا الحديبية ، فلما انصرفنا عنها حتى بلغنا كراع الغميم ، إذ الناس يوجفون الأباعر ، فقال الناس بعضهم لبعض : ما للناس ؟ فقالوا : أوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، فخرجنا مع الناس نوجف ، فإذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على راحلته عند كراع الغميم ، فاجتمع الناس عليه فقرأ عليهم (إنا فتحنا لك فتحا مبينا) ، فقال رجل : إى رسول الله أو فتح هو ؟ قال : إى والذي نفس محمد بيده إنه لفتح ، فقسمت خبير على أهل الحديبية لم يدخل معهم فيها أحد إلا من شهد الحديبية ، فقسمها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثمانية عشر سهما وكان الجيش ألفا وخمسمائة منهم ثلثمائة فارس فأعطى الفارس سهمين ، وأعطى الراجل سهما . وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد والبخاري في تاريخه وأبو داود والنسائي وابن جرير والطبراني وابن مردويه والبيهقي في الدلائل عن ابن مسعود قال : أقبلنا من الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، فبينما نحن نسير إذ أتاه الوحي ، وكان إذا أتاه اشتد عليه ، فسرى عنه وبه من السرور ما شاء الله فأخبرنا أنه أنزل عليه (إنا فتحنا لك فتحا مبينا) وأخرج البخاري وغيره عن أنس في قوله (إنا فتحنا لك فتحا مبينا) قال : الحديبية . وأخرج البخاري وغيره عن البراء قال : تعدون أنتم الفتح فتح مكة وقد كان فتح مكة فتحا ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية . وأخرج ابن مردويه عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « (إنا فتحنا لك فتحا مبينا) » قال : فتح مكة » وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن المغيرة بن شعبه قال : « كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي حتى ترم قدماه ، فقيل له : أليس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال : أفلا أكون عبدا شكورا » وفي الباب أحاديث . وأخرج ابن جرير وابن المنذر والطبراني وابن مردويه والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس في قوله « (هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين) » قال : السكينة هي الرحمة وفي قوله (ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم) قال : إن الله بعث نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بشهادة أن لا إله إلا الله ، فلما صدق بها المؤمنون زادهم الصلاة ، فلما صدقوا بها زادهم الصيام ، فلما صدقوا به زادهم الزكاة ، فلما صدقوا بها زادهم الحج ، فلما صدقوا به زادهم الجهاد . ثم أكمل لهم دينهم فقال - اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً - . قال ابن عباس : فأوثق إيمان أهل السماء وأهل الأرض وأصدقاه وأكمله شهادة أن لا إله إلا الله . وأخرج ابن مردويه عن ابن مسعود (ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم) قال : تصديقا مع تصديقهم . وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن أنس قال : لما أنزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم (ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر) مرجعه من الحديبية . قال : « لقد أنزلت على آية هي أحب إلي مما على الأرض ثم قرأها عليهم . فقالوا : هنيئا مريئا يا رسول الله ، قد بين الله لك ماذا يفعل بك فماذا يفعل بنا ؟ فنزلت عليه (ليدخل المؤمنون والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار) حتى بلغ (فوزا عظيما) »

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَهِيدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا (٨) لِّتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا (٩) إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ فَسَنُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا (١٠) سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا يَقُولُونَ بِآلِسِنْتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا بَلْ كَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (١١) بَلْ ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَنْقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ أَبَدًا وَزَيَّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَّتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا (١٢) وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا (١٣) وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (١٤) سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انْطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَائِمٍ لِّتَأْخُذُوا هَا ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلِمَ اللَّهِ قُلْ لَنْ تَتَّبِعُونَا كَذَلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِنْ قَبْلُ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا (١٥)

قوله (إنا أرسلناك شاهداً) أى على أمتك بتبليغ الرسالة إليهم (ومبشراً) بالجنة للمطيعين (ونذيراً) لأهل المعصية (لتؤمنوا بالله ورسوله) قرأ الجمهور «لتؤمنوا» بالفوقية . وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بالتحتمية ، فعلى القراءة الأولى الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولأئمة ، وعلى القراءة الثانية المراد المبشرين والمنذرين ، وانتصاب شاهداً ومبشراً ونذيراً على الحال المقدرة (وتعزروه وتوقروه وتسبحوه) الخلاف بين القراء فى هذه الثلاثة الأفعال كالخلاف فى «لتؤمنوا» كما سلف ، ومعنى تعزروه : تعظموه وتفخموه ؛ قاله الحسن والكلبي ، والتعزير : التعظيم والتوقير . وقال قتادة : تنصروه وتمنعوا منه . وقال عكرمة : تقاتلون معه بالسيف ، ومعنى توقروه : تعظموه . وقال السدي : تسودوه ، قيل والضميران فى الفعلين للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وهنا وقف تام ، ثم ابتدئ وتسبحوه : أى تسبحوا الله عز وجل (بكراً وأصيلاً) أى غدوة وعشية ، وقيل الضمائر كلها فى الأفعال الثلاثة لله عز وجل ، فيكون معنى تعزروه وتوقروه : تثبتون له التوحيد وتنفون عنه الشركاء ، وقيل تنصروا دينه وتجاهدوا مع رسوله . وفى التسييح وجهان ، أحدهما التنزيه له سبحانه من كل قبيح ، والثانى الصلاة (إن الذين يبايعونك) يعنى بيعة الرضوان بالحديبية ، فإنهم بايعوا تحت الشجرة على قتال قريش (إنما يبايعون الله) أخبر سبحانه أن هذه البيعة لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم هى بيعة له كما قال - ومن يطع الرسول فقد أطاع الله - وذلك لأنهم باعوا أنفسهم من الله بالجنة ، وجملة (يد الله فوق أيديهم) مستألفة لتقرير ما قبلها على طريق العجيب ،

في محل نصب على الحال ، والمعنى : أن عقد الميثاق مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كعقده مع الله سبحانه من غير تفاوت . وقال الكلابي : المعنى إن نعمة الله عليهم في الهداية فوق ما صنعوا من البيعة . وقيل يده في الثواب فوق أيديهم في الوفاء . وقال ابن كيسان : قوة الله ونصرته فوق قوتهم ونصرتهم (فمن نكث فإنما ينكث على نفسه) أي فمن نقض ما عقد من البيعة فإنما ينقض على نفسه ، لأن ضرر ذلك راجع إليه لا يجاوزه إلى غيره (ومن أوفى بما عاهد عليه الله) أي ثبت على الوفاء بما عاهد الله عليه في البيعة لرسوله . قرأ الجمهور « عليه » بكسر الهمزة وقرأ حفص والزهرى بضمها (فسيؤتيه أجرا عظيما) وهو الجنة . قرأ الجمهور « فسيؤتيه » بالتحية وقرأ نافع وقرأ كثير وابن عامر بالنون ، واختار القراءة الأولى أبو عبيد وأبو حاتم واختار القراءة الثانية الفراء (سيقول لك المخلفون من الأعراب) هم الذين تخلفهم الله عن صحبة رسوله حين خرج عام الحديبية . قال مجاهد وغيره : يعني أعراب غفار ومزينة وجهينة وأسلم وأشجع والدئل ، وهم الأعراب الذين كانوا حول المدينة . وقيل تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين سافر إلى مكة عام الفتح بعد أن كان قد استنفرهم ليخرجوا معه ، والمخلف المتروك (شغلنا أموالنا وأهلونا) أي منعنا عن الخروج معك مالنا من الأموال والنساء والذراري وليس لنا من يقوم بهم ويحافظنا عليهم (فاستغفر لنا) ليغفر الله لنا ما وقع منا من التخلف عنك بهذا السبب ، ولما كان طلب الاستغفار منهم ليس عن اعتقاد بل على طريقة الاستهزاء ، وكانت بواطنهم مخالفة لظواهرهم فضحهم الله سبحانه بقوله (يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم) وهذا هو صنيع المنافقين والجملة مستأنفة لبيان ما تنطوى عليه بواطنهم ويجوز أن تكون بدلا من الجملة الأولى . ثم أمر الله سبحانه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أن يجيب عنهم فقال (قل فمن يملك لكم من الله شيئا) أي فمن يمنعكم مما أراده الله بكم من خير وشر ، ثم بين ذلك فقال (إن أراد بكم ضرا) أي إنزال ما يضركم من ضياع الأموال وهلاك الأهل . قرأ الجمهور « ضرا » بفتح الضاد وهو مصدر ضرته ضرا . وقرأ حمزة والكسائي بضمها وهو اسم ما يضر ، وقيل هما لغتان (أو أراد بكم نفعا) أي نصرا وغنيمة ، وهذا رد عليهم حين ظنوا أن التخلف عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدفع عنه الضر وي جلب لهم النفع ، ثم أضرب سبحانه عن ذلك وقال (بل كان الله بما تعملون خبيرا) أي إن تخلفكم ليس لما زعمتم ، بل كلن الله خبيرا بجميع ما تعملونه من الأعمال التي من جملتها تخلفكم ، وقد علم أن تخلفكم لم يكن لذلك ، بل للشك والنفاق وما خطر لكم من الظنون الفاسدة الناشئة عن عدم الثقة بالله ، ولهذا قال (بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا) وهذه الجملة مفسرة لقوله (بل كان الله بما تعملون خبيرا) لما فيها من الإيهام : أي بل ظننتم أن العدو يستأصل المؤمنين بالمرء فلا يرجع منهم أحد إلى أهله ، فلأجل ذلك تخلفتم لما ذكرتم من المعاذير الباطلة (وزين ذلك في قلوبكم) أي وزين الشيطان ذلك الظن في قلوبكم فقبلتموه . قرأ الجمهور « وزين » مبني للمفعول ، وفري مبني للفاعل (وظننتم ظن السوء) أن الله سبحانه لا ينصر رسوله ، وهذا الظن إما هو الظن الأول ، والتكرير للتأكيد والتوبيخ ، والمراد به ما هو أعم من الأول ، فيدخل الظن الأول تحته دخولا أوليا (وكنتم قوما بورا) أي هلكتي قال الزجاج : هالكين عند الله ، وكذا قال مجاهد : قال الجوهري : البور الرجل الفاسد الهالك الذي لا خير فيه . قال أبو عبيد (قوما بورا) هلكتي ، وهو جمع بائر ، مثل حائل وحول ، وقد بار فلان : أي هلك ، وأبأه الله أهلكه (ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإننا أعتدنا للكافرين سعيرا) هذا الكلام مستأنف من جهة الله سبحانه غير داخل تحت ما أمر الله سبحانه رسوله أن يقوله : أي ومن لم يؤمن بهما كما صنع هؤلاء المخلفون ، فجزاؤهم ما أعدّه الله لهم من عذاب السعير (والله ملك السموات والأرض) يتصرف فيه كيف يشاء لا يحتاج إلى أحد من خلقه ، وإنما

تعبدهم بما تعبدهم ليثيب من أحسن ويعاقب من أساء ، ولهذا قال (يغفر لمن يشاء) أن يغفر له (ويعذب من يشاء) أن يعذبه - لا يسأل عما يفعل وهم يسألون - (وكان الله غفورا رحيما) أى كثير المغفرة والرحمة بليغها يخص بمغفرته ورحمته من يشاء من عباده (سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغامر لتأخذوها) المخلفون هؤلاء المذكورون سابقا ، والظرف متعلق بقوله « سيقول » والمعنى : سيقولون عند انطلاقكم أيها المسلمون (إلى مغامر) يعنى مغامر خير (لتأخذوها) لتحوزوها (ذرونا نتبعكم) أى اتركونا نتبعكم ونشهد معكم غزوة خير . وأصل القصة أنه لما انصرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن معه من المسلمين من الحديبية وعدهم الله فتح خير ، وخص بغنائمها من شهد الحديبية ، فلما انطلقوا إليها قال هؤلاء المخلفون : ذرونا نتبعكم ، فقال الله سبحانه (يريدون أن يبدلوا كلام الله) أى يغيروا كلام الله ، والمراد بهذا الكلام الذى أرادوا أن يبدلوه هو مواعيد الله لأهل الحديبية خاصة بغنيمة خير . وقال مقاتل : يعنى أمر الله لرسوله أن لا يسير معه أحد منهم . وقال ابن زيد : هو قوله تعالى - فإذا استأذنتك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي علوا - واعترض هذا ابن جرير وغيره بأن غزوة تبوك كانت بعد فتح خير وبعد فتح مكة والأول أولى ، وبه قال مجاهد وقتادة ، ورجحه ابن جرير وغيره . قرأ الجمهور « كلام الله » وقرأ حمزة والكسائي « كلم الله » قال الجوهرى : الكلام اسم جنس يقع على القليل والكثير ، والكلم لا يكون أقل من ثلاث كلمات لأنه جمع كلمة مثل نبقة ونبق . ثم أمر الله سبحانه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أن يمنعهم من الخروج معه فقال (قل لن تتبعونا) هذا النفي هو فى معنى النهى ، والمعنى : لا تتبعونا (كذلك قال الله من قبل) أى من قبل رجوعنا من الحديبية أن غنيمة خير لمن شهد الحديبية خاصة ليس لغيرهم فيها نصيب (فسيقولون) يعنى المنافقين عند سماع هذا القول ، وهو قوله « لن تتبعونا » (بل تحسدونا) أى بل ما يمنعكم من خروجنا معكم إلا الحسد لثلاث نشارككم فى الغنيمة ، وليس ذلك بقول الله كما تزعمون . ثم رد الله سبحانه عليهم بقوله (بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا) أى لا يعلمون إلا علما قليلا ، وهو علمهم بأمر الدنيا ، وقيل لا يفقهون من أمر الدين إلا فقها قليلا ، وهو ما يصنعونه نفاقا بظواهرهم دون بواطنهم .

وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس فى قوله (وتغزروه) يعنى الإجلال (وتوقروه) يعنى التعظيم ، يعنى محمدا صلى الله عليه وآله وسلم . وأخرج ابن أبي حاتم والحاكم وابن مردويه والضياء فى المختارة عنه فى قوله (وتغزروه) قال : تضربوا بين يديه بالسيف . وأخرج ابن عدى وابن مردويه والخطيب وابن عساكر فى تاريخه عن جابر بن عبد الله قال « لما أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذه الآية (وتغزروه) قال لأصحابه : ماذا قالوا : الله ورسوله أعلم ، قال : لتغزروه » . وأخرج أحمد وابن مردويه عن عبادة بن الصامت قال « بايعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على السمع والطاعة فى النشاط والكسل ، وعلى النفقة فى العسر واليسر ، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وعلى أن نقول فى الله لا تأخذنا فيه لومة لائم ، وعلى أن ننصره إذا قدم علينا يثرب ، فتمنع مما تمنع منه أنفسنا وأزواجنا وأبنائنا ولنا الجنة ، فمن وفى وفى الله له ، ومن نكث فإنما ينكث على نفسه » . وفى الصحيحين من حديث جابر « أنهم كانوا فى بيعة الرضوان خمس عشرة مائة » وفيهنا عنه أنهم كانوا أربع عشرة مائة ، وفى البخارى من حديث قتادة عن سعيد بن المسيب أنه سأله كم كانوا فى بيعة الرضوان ؟ قال : خمس عشرة مائة ، فقال له : إن جابرا قال كانوا أربع عشرة مائة ، قال رحمه الله : وهم هو حدثنى أنهم كانوا خمس عشرة مائة .

قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سُدُّعُونَ إِلَى قَوْمٍ أُولَى بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسَلِّمُونَ فَإِنْ تَطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَمْثَرًا حَسَنًا وَإِنْ تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِنْ قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (١٦) لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ نُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَنْ يَتَوَلَّ نُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا (١٧) لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَبَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا (١٨) وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا (١٩) وَعَدَّكُمْ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ وَلِتَكُونَ آيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا (٢٠) وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا (٢١) وَلَوْ قَتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوْا الْأَذْبُرَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا (٢٢) سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَلَكِنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا (٢٣) وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا (٢٤).

قوله (قل للمخلفين من الأعراب) هم المذكورون سابقا (سدعون إلى قوم أولى بأس شديد) قال عطاء بن أبي رباح ومجاهد وابن أبي ليلى وعطاء الخراساني : هم فارس . وقال كعب والحسن : هم الروم . وروى عن الحسن أيضا أنه قال : هم فارس والروم . وقال سعيد بن جبير : هم هوازن وثقيف . وقال عكرمة : هوازن . وقال قتادة : هوازن وغطفان يوم حنين . وقال الزهري ومقاتل : هم بنو حنيفة أهل اليمامة أصحاب مسيامة . وحكى هذا القول الواحدى عن أكثر المفسرين (تقاتلونهم أو يسلمون) أى يكون أحد الأمرين : إما المقاتلة ، أو الإسلام لاثالث لهما ، وهذا حكم الكفار الذين لا تؤخذ منهم الجزية . قال الزجاج : التقدير أو هم يسلمون ، وفى قراءة أبي «أويس لموا» أى حتى يسلموا (فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا) وهو الغنيمة فى الدنيا والجنة فى الآخرة (وإن تتولوا) أى تعرضوا (كما توليتم من قبل) وذلك عام الحديبية (يعذبكم عذابا أليما) بالقتل والأسر والقهر فى الدنيا وبالعذاب النار فى الآخرة لتضاعف جرمكم (ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج) أى ليس على هؤلاء المعذورين بهذه الأعذار حرج فى التخلف عن الغزو لعدم استطاعتهم . قال مقاتل : عذر الله أهل الزمالة الذين تحلفوا عن المسير إلى الحديبية بهذه الآية ، والحرج : الإثم (ومن يطع الله ورسوله) فيما أمراه به ونهياه عنه (يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار) قرأ الجمهور «يدخله» بالتحية ، واختار هذه القراءة أبو حاتم وأبو عبيد ، وقرأ نافع وابن عامر بالنون (ومن يتول يعذبه عذابا أليما) أى ومن يعرض عن الطاعة يعذبه الله

عذاباً شديداً الألم . ثم ذكر سبحانه الذين أخلصوا نياتهم وشهدوا ببيعة الرضوان ، فقال (لقد رضى الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة) أى رضى الله عنهم وقت تلك البيعة ، وهى بيعة الرضوان ، وكانت بالحديبية ، والعامل فى - تحت - إما يبايعونك ، أو محذوف على أنه حال من المفعول ، وهذه الشجرة المذكورة هى شجرة كانت بالحديبية وقيل سدره ، وكانت البيعة على أن يقاتلوا قريشاً ولا يفرّوا . وروى أنه بايعهم على الموت ، وقد تقدّم ذكر عدد أهل هذه البيعة قريباً ، والقصة مبسطة فى كتب الحديث والسير (فعلم ما فى قلوبهم) معطوف على يبايعونك . قال الفراء : أى علم ما فى قلوبهم من الصدق والوفاء . وقال قتادة وابن جريج : من الرضى بأمر البيعة على أن لا يفرّوا . وقال مقاتل : من كراهة البيعة على الموت (فأنزل السكينة عليهم) معطوف على رضى ، والسكينة : الطمأنينة وسكون النفس كما تقدّم ، وقيل الصبر (وأثابهم فتحاً قريباً) هو فتح خيبر عند انصرافهم من الحديبية ، قاله قتادة وابن أبى ليلى وغيرهما ، وقيل فتح مكة ، والأول أولى (ومغانم كثيرة يأخذونها) أى وأثابكم مغانم كثيرة ، أو وآثاكم ، وهى غنائم خيبر ، والالتفات لتشريفهم بالخطاب (وكان الله عزيزاً حكماً) أى غالباً مصدراً أفعاله وأقواله على أسلوب الحكمة (وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها) فى هذا وعد منه سبحانه لعباده المؤمنين بما سيفتحه عليهم من الغنائم إلى يوم القيامة يأخذونها فى أوقاتها التى قدر وقوعها فيها (فعجل لكم هذه) أى غنائم خيبر ، قاله مجاهد وغيره ، وقيل صلح الحديبية (وكفّ أيدي الناس عنكم) أى وكفّ أيدي قريش عنكم يوم الحديبية بالصلح ، وقيل كفّ أيدي أهل خيبر وأنصارهم عن قتالكم وقذف فى قلوبهم الرعب . وقال قتادة : كفّ أيدي اليهود عن المدينة بعد خروج النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الحديبية وخيبر ، ورجح هذا ابن جرير ، قال : لأن كفّ أيدي الناس بالحديبية مذكور فى قوله - وهو الذى كفّ أيديهم عنكم - وقيل كفّ أيدي الناس عنكم : يعنى عينة بن حصن الفزارى ، وعوف بن مالك النضرى ومن كان معهما ، إذ جاءوا لينصروا أهل خيبر عند حصار النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهم (ولتكون آية للمؤمنين) اللام يجوز أن تتعلق بفعل محذوف يقدر بعده : أى فعل ما فعل من التعجيل والكفّ لتكون آية ، أو على علة محذوفة تقديرها وعد فعجل وكفّ لتتفعلا بذلك ولتكون آية . وقيل إن الواو مزيدة واللام لتعليل ما قبله : أى وكفّ لتكون ، والمعنى : ذلك الكفّ آية يعلم بها صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فى جميع ما يعدكم به (ويهديكم صراطاً مستقيماً) أى يزيدكم بتلك الآية هدى ، أو يثبتكم على الهداية إلى طريق الحق (وأخرى لم تقدروا عليها) معطوف على هذه : أى فعجل لكم هذه المغانم ، ومغانم أخرى لم تقدروا عليها ، وهى الفتوح التى فتحها الله على المسلمين من بعد كفارس والروم ونحوها ، كذا قال الحسن ومقاتل وابن أبى ليلى . وقال الضحاك وابن زيد وابن أبى إسحاق : هى خيبر وعدها الله نبيه قبل أن يفتحها ولم يكونوا يرجونها . وقال قتادة : فتح مكة . وقال عكرمة : حنين ، والأول أولى (قد أحاط الله بها) صفة ثانية لأخرى . قال الفراء : أحاط الله بها لكم حتى تفتحوها وتأخذوها ، والمعنى ، أنه أعدّها لهم وجعلها كالشئ الذى قد أحيط به من جميع جوانبه ، فهو محصور لا يفوت منه شئ ، فهم وإن لم يقدرُوا عليها فى الحال فهى محبوسة لهم لا تفوتهم ، وقيل معنى أحاط : علم أنها ستكون لهم (وكان الله على كل شئ قديراً) لا يعجزه شئ ، ولا تختص قدرته ببعض المقدورات دون بعض (ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار) قال قتادة يعنى كفار قريش بالحديبية ، وقيل أسد وغطفان الذين أرادوا نصر أهل خيبر ، والأول أولى (ثم لا يجدون ولياً) يوالىهم على قتالكم (ولا نصيراً) ينصرهم عليكم (سنة الله التى قد خلت من قبل) أى طريقته وعادته التى قد مضت فى الأمم من نصر أوليائه على أعدائه ، وانتصاب سنة على المصدرية بفعل محذوف : أى بين الله سنة الله ،

أو هو مصدر مؤكد لمضمون الجملة المتقدمة (ولن تجد لسنة الله تبديلا) أى لن تجد لها تغييرا ، بل هى مستمرة ثابتة (وهو الذى كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم) أى كف أيدي المشركين عن المسلمين وأيدي المسلمين عن المشركين لما جاءوا يصدّون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن معه عن البيت عام الحديبية ، وهى المراد ببطن مكة . وقيل إن ثمانين رجلا من أهل مكة هبطوا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قبل جبل التنعيم متسلحين يريدون غرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخذهم المسلمون ثم تركوهم . وفى رواية اختلاف سيأتى بيانه آخر البحث إن شاء الله (وكان الله بما تعملون بصيرا) لا يخفى عليه من ذلك شيء .

وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقى فى الدلائل عن ابن عباس فى قوله (أولى بأس شديد) يقول : فارس . وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي هريرة أنهم الأكراد . وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال : فارس والروم . وأخرج الفريابي وابن مردويه عنه قال : هوازن وبني حنيفة . وأخرج الطبرانى . قال السيوطى بسند حسن عن زيد بن ثابت قال : كنت أكتب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإني لواضع القلم على أذنى إذ أمر بالقتال إذ جاء أعمى فقال : « كيف لى وأنا ذاهب البصر ؟ فنزلت (ليس على الأعمى حرج) الآية » . قال هذا فى الجهاد ، وليس عليهم من جهاد إذا لم يطبقوا . وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه عن سلمة بن الأكوع قال : « بينا نحن قائلون إذ نادى منادى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : أيها الناس البيعة البيعة نزل روح القدس ، فثرنا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو تحت شجرة سمرة فبايعناه ، فذلك قول الله تعالى (لقد رضى الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة) فبايع لعثمان إحدى يديه على الأخرى ، فقال الناس هنيئا لابن عفان يطوف بالبيت ونحن هاهنا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : لو مكن كذا وكذا سنة ما طاف حتى أطوف » . وأخرج ابن أبي شيبة فى المصنف عن نافع قال : بلغ عمر بن الخطاب أن ناسا يأتون الشجرة التى ببيع تحتها فأمر بها فقطعت . وأخرج البخارى عن سلمة بن الأكوع قال : بايعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحت الشجرة ، قيل على أى شيء كنتم تبايعونه يومئذ ؟ قال : على الموت . وأخرج مسلم وغيره عن جابر قال : بايعناه على أن لا نقر ولم نبايعه على الموت . وأخرج أحمد وأبو داود والترمذى عن جابر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال « لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة » . وأخرج مسلم من حديثه مثله . وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس (فأنزل السكينة عليهم) قال : إنما أنزلت السكينة على من علم منه الوفاء . وأخرج ابن جرير وابن مردويه عنه (فعجل لكم هذه) يعنى الفتح . وأخرج ابن مردويه عنه أيضا (فعجل لكم هذه) يعنى خير (وكف أيدي الناس عنكم) يعنى أهل مكة أن يستحلوا حرم الله ويستحل بكم وأنتم حرم (ولتكون آية للمؤمنين) قال سنة لمن بعدكم . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقى فى الدلائل عنه أيضا فى قوله (وأخرى لم تقدروا عليها) قال : هذه الفتوح التى تفتح إلى اليوم ، وأخرج ابن جرير وابن مردويه عنه أيضا (وأخرى لم تقدروا عليها) قال : هى خير . وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد وعبد بن حميد ومسلم وأبو داود والترمذى والنسائى وابن جرير وابن المنذر وابن مردويه والبيهقى فى الدلائل عن أنس قال : لما كان يوم الحديبية ، هبط على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه ثمانون رجلا من أهل مكة فى السلاح من قبل جبال التنعيم يريدون غرة رسول الله ، فدعا عليهم فأخذوا فعفا عنهم ، فنزلت هذه الآية (وهو الذى كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم) وفى صحيح مسلم وغيره : أنها نزلت فى نفر أسرهم سلمة ابن الأكوع يوم الحديبية . وأخرج أحمد والنسائى والحاكم وصححه وابن مردويه وأبو نعيم فى الدلائل فى سبب نزول الآية

« أن ثلاثين شاباً من المشركين خرجوا يوم الحديبية على المسلمين في السلاح فثاروا في وجوههم ، فدها عليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخذ الله بأسماعهم . ولفظ الحاكم بأبصارهم ، فقام إليهم المسلمون فأخذوهم ، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : هل جئتم في عهد أحد ، أو هل جعل لكم أحد أماناً ؟ فقالوا لا ، فخلى سبيلهم فنزلت هذه الآية . »

هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيِ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ وَلَوْلَا رِجَالُ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءُ مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَطَّوُّوهُمْ فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (٢٥) إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ الْحَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا (٢٦) لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا (٢٧) هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا (٢٨) مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْئَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيُغَيِّظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا (٢٩) .

قواه (هم الذين كفروا وصدّوكم عن المسجد الحرام) يعنى كفار مكة ، ومعنى صدّهم عن المسجد الحرام أنهم منعوهم أن يطوفوا به ويحلوا عن عمرتهم (والهدى معكوفاً) قرأ الجمهور بنصب « الهدى » عطفاً على الضمير المنصوب في صدّوكم ، وقرأ أبو عمرو في رواية عنه بالجر عطفاً على المسجد ، ولا بدّ من تقدير مضاف : أى عن نحر الهدى ، وقرئ بالرفع على تقدير وصدّ الهدى . وقرأ الجمهور بفتح الماء من الهدى وسكون الدال ، وروى عن أبي عمرو وعاصم بكسر الدال وتشديد الياء : وانتصاب معكوفاً على الحال من الهدى : أى محبوساً . قال الجوهري عكفه : أى حبسه ووقفه ، ومنه (والهدى معكوفاً) ومنه الاعتكاف في المسجد وهو الاحتباس . وقال أبو عمرو بن العلاء : معكوفاً مجموعاً ، وقوله (أن يبلغ محله) أى عن أن يبلغ محله ، أو هو مفعول لأجله ،

والمعنى : صدّوا الهدى كراهة أن يبلغ محله ، أو هو بدل من الهدى بدل اشتغال ، ومحله منحره ، وهو حيث يحل
 نحره من الحرم ، وكان الهدى سبعين بدنة ، ورخص الله سبحانه لهم يجعل ذلك الموضع الذى وصلوا إليه وهو
 الحديبية محلاً للنحر . وللعلماء فى هذا كلام معروف فى كتب الفروع (ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم
 تعلموهم) يعنى المستضعفين من المؤمنين بمكة ، ومعنى : لم تعلموهم لم تعرفوهم ، وقيل لم تعلموا أنهم مؤمنون (أن
 تطئوهم) يجوز أن يكون بدلاً من رجال ونساء ، ولكنه غلب الذكور ، وأن يكون بدلاً من مفعول تعلموهم ،
 والمعنى أن تطئوهم بالقتل والإيقاع بهم ، يقال وطئت القوم : أى أوقعت بهم ، وذلك أنهم لو كسبوا مكة وأخذوها
 عنوة بالسيف لم يتميز المؤمنون الذين هم فيها من الكفار ، وعند ذلك لا يأمروا أن يقتلوا المؤمنين فتلزمهم الكفارة
 وتلحقهم سبة ، وهو معنى قوله (فتصيبكم منهم) أى من جهتهم (معرة) أى مشقة بما يلزمهم فى قتلهم من كفارة
 وعيب ، وأصل المعرة : العيب مأخوذة من العرّ ، وهو الحرب ، وذلك أن المشركين سيقولون : إن المسلمين
 قد قتلوا أهل دينهم . قال الزجاج : لولا أن تقتلوا رجالاً مؤمنين ونساء مؤمنات فتصيبكم منهم معرة : أى إثم ،
 وكذا قال الجوهري ربه قال ابن زيد . وقال الكلبي ومقاتل وغيرهما : المعرة كفارة قتل الخطأ كما فى قوله - فإن
 كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة - وقال ابن إسحاق : المعرة غرم الدية . وقال قطرب : المعرة
 الشدة ، وقيل الغم ، و (بغير علم) متعلق بأن تطئوهم : أى غير عالين ، وجواب لولا محذوف « والتقدير :
 لأذن الله لكم أو لما كف أيديكم عنهم ، واللام فى (ليدخل الله فى رحمته من يشاء) متعلقة بما يدل عليه الجواب المقدر
 أى ولكن لم يأذن لكم ، أو كف أيديكم ليدخل الله فى رحمته بذلك من يشاء من عباده وهم المؤمنون والمؤمنات
 الذين كانوا فى مكة ، فيتم لهم أجورهم باخراجهم من بين ظهرائى الكفار ويفك أسرهم ، ويرفع ما كان ينزل بهم
 من العذاب . وقيل اللام متعلقة بمحذوف غير ما ذكر ، وتقديره : أو قتلتموهم لأدخلهم الله فى رحمته ، والأول
 أولى . وقيل إن من يشاء عباده ممن رغب فى الإسلام من المشركين (لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذاباً أليماً)
 التزيل : التميز : أى لو تميز الذين آمنوا من الذين كفروا منهم لعذبنا الذين كفروا ، وقيل التزيل : التفرق : أى
 لو تفرق هؤلاء من هؤلاء ، وقيل لو زال المؤمنون من بين أظهرهم ، والمعانى متقاربة ، والعذاب الأليم هو القتل
 والأسر والقهر ، والظرف فى قوله (إذ جعل الذين كفروا) منصوب بفعل مقدر : أى اذكر وقت جعل الذين
 كفروا (فى قلوبهم الحمية حمية الجاهلية) وقيل متعلق بعذبنا ، والحمية : الأنفة ، يقال فلان ذو حمية : أى ذو أنفة
 وغضب : أى جعلوها ثابتة راسخة فى قلوبهم ، والجعل بمعنى الإلقاء ، وحمية الجاهلية بدل من الحمية . قال مقاتل
 ابن سليمان ومقاتل بن حيان ، قال أهل مكة : قد قتلوا أبناءنا وإخواننا ويدخلون علينا فى منازلنا ، فتحدث العرب
 أنهم قد دخلوا علينا على رغم أنفسنا ، واللوات والعزى لا يدخلونها علينا ، فهذه الحمية هى حمية الجاهلية التى دخلت
 قلوبهم . وقال الزهرى . حميتهم أنفسهم من الإقرار للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بالرسالة . قرأ الجمهور « لو تزيلوا »
 وقرأ ابن أبى عتبة وأبو حيوه وابن عون « لو تزيلوا » والتزاييل التباين (فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين)
 أى أنزل الطمأنينة والوقار على رسوله وعلى المؤمنين حيث لم يدخلهم ما دخل أهل الكفر من الحمية ، وقيل ثبتهم
 على الرضى والتسليم (وألزمهم كلمة التقوى) وهى « لا إله إلا الله » كذا قال الجمهور ، وزاد بعضهم « محمد
 رسول الله » وزاد بعضهم « وحده لا شريك له » . وقال الزهرى هى « بسم الله الرحمن الرحيم » وذلك أن الكفار لم
 يقرؤا بها ، وامتنعوا من كتابتها فى كتاب الصلح الذى كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما ثبت
 ذلك فى كتب الحديث والسير ، فخص الله بهذه الكلمة المؤمنين وألزمهم بها ، والأول أولى ، لأن كلمة التوحيد

هى التى يتقى بها الشرك بالله ، وقيل كلمة التقوى هى الوفاء بالعهد والثبات عليه (وكانوا أحقّ بها وأهلها) أى وكان المؤمنون أحقّ بهذه الكلمة من الكفار والمستأهلين لها دونهم ، لأن الله سبحانه أهلهم لدينه وصحبه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم (لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق) قال الواحدى : قال المفسرون : إن الله سبحانه أرى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم فى المدينة قبل أن يخرج إلى الحديبية كأنه هو وأصحابه حلقوا وقصروا ، فأخبر بذلك أصحابه ففرحوا وحسبوا أنهم سيدخلون مكة عامهم ذلك ، فلما رجعوا من الحديبية ولم يدخلوا مكة قال المنافقون : والله ما حلقنا ولا قصرنا ولا دخلنا المسجد الحرام ، فأنزل الله هذه الآية ، وقيل إن الرؤيا كانت بالحديبية . وقوله بالحقّ صفة لمصدر محذوف : أى صدقا ملتبسا بالحقّ ، وجواب القسم المحذوف المداول عليه باللام الموطئة هو قوله (لتدخلن المسجد الحرام) أى فى العام القابل ، وقوله (إن شاء الله) تعليق للعدة بالمشيئة لتعليم العباد لما يجب أن يقولوه كما فى قوله - ولا تقولنّ لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله - قال ثعلب : إن الله استثنى فيما يعلم ليستثنى الخلق فيما لا يعلمون . وقيل كان الله سبحانه علم أنه يموت بعض هؤلاء الذين كانوا معه فى الحديبية ، فوقع الاستثناء لهذا المعنى قاله الحسن بن الفضل . وقيل معنى إن شاء الله : كما شاء الله . وقال أبو عبيدة : إن بمعنى إذ : يعنى إذ شاء الله حيث أرى رسوله ذلك ، وانتصاب (آمنين) على الحال من فاعل لتدخلنّ ، وكذا (محلقين رءوسكم ومقصرين) أى آمنين من العدو ، ومحلقا بعضكم ومقصرنا بعضكم ، والحلق والتقصير خاص بالرجال ، والحلق أفضل من التقصير كما يدلّ على ذلك الحديث الصحيح فى استغفاره صلى الله عليه وآله وسلم للمحلقين فى المرة الأولى والثانية ، والقائل يقول له وللمقصرين ، فقال فى الثالثة وللمقصرين ، وقوله (لا تخافون) فى محل نصب على الحال أو مستأنف ، وفيه زيادة تأكيد لما قد فهم من قوله « آمنين » (فاعلم ما لم تعلموا) أى ما لم تعلموا من المصلحة فى الصلح لما فى دخولكم فى عام الحديبية من الضرر على المستضعفين من المؤمنين ، وهو معطوف على صدق : أى صدق رسوله الرؤيا ، فاعلم ما لم تعلموا به (فجعل من دون ذلك فتحا قريبا) أى فجعل من دون دخولكم مكة كما أرى رسوله فتحا قريبا . قال أكثر المفسرين : هو صلح الحديبية . وقال ابن زيد والضحاك : فتح خيبر . وقال الزهرى : لافتح فى الإسلام كان أعظم من صلح الحديبية ، ولقد دخل فى تلك السنتين فى الإسلام مثل من كان قد دخل فيه قبل ذلك بل أكثر ، فإن المسلمين كانوا فى سنة ست ، وهى سنة الحديبية ألفا وأربعمائة وكانوا فى سنة ثمان عشرة آلاف (هو الذى أرسل رسوله بالهدى) أى إرسالا ملتبسا بالهدى (ودين الحق) وهو الإسلام (ليظهره على الدين كله) أى يعليه على كل الأديان كما يفيد تأكيد الجنس ، وقيل ليظهر رسوله ، والأول أولى . وقد كان ذلك بحمد الله ، فإن دين الإسلام قد ظهر على جميع الأديان وانقهر له كل أهل الملل (وكفى بالله شهيدا) الباء زائدة كما تقدم فى غير موضع : أى كفى الله شهيدا على هذا الإظهار الذى وعد المسلمين به وعلى صحة نبوة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم (محمد رسول الله) محمد مبتدأ ورسول الله خبره ، أو هو خبر مبتدأ محذوف ورسول الله بدل منه ، وقيل محمد مبتدأ ورسول الله نعت له (والذين معه) معطوف على المبتدأ وما بعده الخبر ، والأول أولى ، والجملة مبنية لما هو من جملة المشهود به « والذين معه » قيل هم أصحاب الحديبية ، والأولى الحمل على العموم (أشداء على الكفار) أى غلاظ عليهم كما يغلاظ الأسد على فريسته ، وهو جمع شديد (رحماء بينهم) أى متوادون متعاطفون ، وهو جمع رحيم ، والمعنى : أنهم يظهرون لمن خالف دينهم الشدة والصلابة ، ولين وافقه الرحمة والرأفة . قرأ الجمهور برفع « أشداء » و« رحماء » على أنه خبر للموصول ، أو خبر لمحمد وما عطف عليه كما تقدم . وقرأ الحسن بنصبهما على الحال أو المدح ، ويكون الخبر على هذه القراءة (تراهم ركعا سجدا) أى

شاهدتهم حال كونهم راكعين ساجدين وعلى قراءة الجمهور هو خبر آخر أو استئناف : أعنى قوله تراهم (ويبتغون فضلا من الله ورضوانا) أي يطلبون ثواب الله لهم ورضاه عنهم وهذه الجملة خبر ثالث على قراءة الجمهور أو في محل نصب على الحال من ضمير تراهم ، وهكذا (سيأثم في وجوههم من أثر السجود) السبا العلامة ، وفيها لغتان المد والقصر : أي تظهر علامتهم في جباههم من أثر السجود في الصلاة وكثرة التعبد بالليل والنهار . وقال الضحاك : إذا سهر الرجل أصبح مصفرا ، فجعل هذا هو السبا . وقال الزهري : مواضع السجود أشد وجوههم بياضا يوم القيامة . وقال مجاهد : هو الخشوع والتواضع ، وبالأول : أعنى كونه ما يظهر في الجباه من كثرة السجود قال سعيد بن جبير ومالك . وقال ابن جرير : هو الوقار . وقال الحسن : إذا رأيتهم مرضى وما هم بمرضى ، وقيل هو البهاء في الوجه وظهور الأنوار عليه ، وبه قال سفيان الثوري : والإشارة بقوله (ذلك) إلى ما تقدم من هذه الصفات الخلية ، وهو مبتدأ وخبره قوله (مثلهم في التوراة) أي وصفهم الذي وصفوا به في التوراة ووصفهم الذي وصفوا به (في الإنجيل) وتكرير ذكر المثل لزيادة تقريره وللتنبية على غرابته وأنه جار مجرى الأمثال في الغرابة (كزرع أخرج شطأه) الخ كلام مستأنف : أي هم كزرع الخ ، وقيل هو تفسير لذلك على أنه إشارة مبهم لم يرد به ما تقدم من الأوصاف ، وقيل هو خبر لقوله (ومثلهم في الإنجيل) أي ومثلهم في الإنجيل كزرع قال القراء : فيه وجهان : إن شئت قلت ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل : يعني كمثلهم في القرآن ، فيكون الوقف على الإنجيل ، وإن شئت قلت ذلك مثلهم في التوراة ، ثم ابتدئ ومثلهم في الإنجيل كزرع . قرأ الجمهور « شطأه » بسكون الطاء ، وقرأ ابن كثير وابن ذكوان بفتحها ، وقرأ أنس ونصر بن عاصم ويحيى بن وثاب شطأه كعصاه . وقرأه الجحدري وابن أبي إسحاق « شطه » بغير همزة ، وكلها لغات قال الأخفش والكسائي : شطأه : أي طرفه . قال القراء : شطأ الزرع فهو مشطى إذا خرج . قال الزجاج : (أخرج شطأه) : أي نباته . وقال قطرب : الشطأ سوى السنبل . وروى عن القراء أيضا أنه قال : هو السنبل . وقال الجوهري . شطأ الزرع والنبات والجمع أشطاء ، وقد أشطأ الزرع خرج شطؤه (فأزره) أي قواه وأعانه وشده ، قيل المعنى : إن الشطأ قوى الزرع ، وقيل إن الزرع قوى الشطأ ، ومما يدل على أن الشطأ خروج النبات : قول الشاعر :

أخرج الشطأ على وجه الثرى ومن الأشجار أفنان الثمر

قرأ الجمهور « فأزره » بالمد . وقرأ ابن ذكوان وأبو حيوة وحيد بن قيس بالقصر ، وعلى قراءة الجمهور

قول امرئ القيس :

بمحنية قد أزر الضال نبثا بجر جيوش غامين ونخب

قال القراء : أزرت فلانا أزره أزا إذا قوته (فاستغلظ) أي صار ذلك الزرع غليظا بعد أن كان دقيقا (فاستوى على سوقه) أي فاستقام على أعواده ، والسوق جمع ساق . وقرأ قبل سؤقه بالهمزة الساكنة (يعجب الزراع) أي يعجب هذا الزرع زارعه لقوته وحسن منظره ، وهذا مثل ضربه الله سبحانه لأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنهم يكونون في الابتداء قليلا ، ثم يزدادون ويكثرون ويقوون كالزراع ، فإنه يكون في الابتداء ضعيفا ثم يقوى حالا بعد حال حتى يغلظ ساقه . قال قتادة : مثل أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم في الإنجيل أنه سيخرج من قوم يبتون نبات الزرع يأمرؤن بالمعروف وينهون عن المنكر . ثم ذكر سبحانه علة تكثيره لأصحاب نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وتقويته لهم فقال (ليغظ بهم الكفار) أي كثرتهم وقواهم ليكونوا غيظا للكافرين ،

واللام متعلقة بمحذوف : أى فعل ذلك ليغيبظ (وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما)
أى وعد سبحانه هؤلاء الذين مع محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن يغفر ذنوبهم ويجزل أجرهم بإدخالهم الجنة التى
هى أكبر نعمة وأعظم منة .

وقد أخرج أحمد والبيهقى فى الدلائل عن ابن عباس قال : نحرنا يوم الحديبية سبعين بدنة ، فلما صدت عن
البيت حنت كما نحن إلى أولادها . وأخرج الحسن بن سفيان وأبو يعلى وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن قانع
والباوردى والطبرانى وابن مردويه . قال السيوطى بسند جيد عن أبي جمعة حنيد بن سبع قال : « قابلت رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم أول النهار كافرا ، وقابلت معه آخر النهار مسلما ، وفينا نزلت (ولولا رجال مؤمنون
ونساء مؤمنات) وكنا تسعة نفر سبعة رجال وامرأتان » وفى رواية عند ابن أبي حاتم : كنا ثلاثة رجال وتسع نسوة .
وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس (لولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم) قال : حين
ردوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم (أن تطئوهم) بقتلكم إياهم (لو تزيلوا) يقول : لو تزيل الكفار من المؤمنين
لعذبهم الله عذابا أليما بقتلكم إياهم . وأخرج البخارى ومسلم وغيرهما عن سهل بن حنيف أنه قال : يوم صفين
اتهموا أنفسكم ، فلقد رأيتنا يوم الحديبية : يعنى الصلح الذى كان بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبين
المشركين ولو نرى قتالا لقاتلنا ، فجاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال : يا رسول الله ألسنا
على الحق وهم على الباطل ؟ أليس قتالنا فى الجنة وقتلهم فى النار ؟ قال بلى . قال : فقيم نعطى الدنية فى ديننا ونرجع
ولما يحكم الله بيننا وبينهم ؟ قال : يا ابن الخطاب إني رسول الله ولم يضيئني الله أبدا ، فرجع متغيظا ، فلم يصبر
حتى جاء أبا بكر فقال : يا أبا بكر ألسنا على الحق وهم على الباطل ؟ قال بلى ، قال : أليس قتالنا فى الجنة
وقتلهم فى النار ؟ قال بلى . قال : فقيم نعطى الدنية فى ديننا ؟ قال : يا ابن الخطاب إنه رسول الله ولم يضيئه الله أبدا
فزلت سورة الفتح ، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى عمر فأقرأه إياها ، قال : يا رسول الله أفتح
هو ؟ قال نعم . وأخرج الترمذى وعبد الله بن أحمد فى زوائد المسند وابن جرير والدارقطنى فى الأفراد ، وابن
مردويه والبيهقى فى الأسماء والصفات عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم (وألزمهم كلمة التقوى)
قال « لا إله إلا الله » وفى إسناده الحسن بن قزعة ، قال الترمذى بعد إخراجها : حديث غريب لا نعرفه إلا من حديثه ،
وكذا قال أبو زرعة . وأخرج ابن مردويه عن سلمة بن الأكوع مرفوعا مثله . وأخرج عبد الرزاق والفريانى
وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه والبيهقى فى الأسماء والصفات عن علي بن
أبي طالب مثله من قوله . وأخرج أحمد وابن حبان والحاكم من قول عمر بن الخطاب نحوه . وأخرج ابن المنذر
وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقى فى الأسماء والصفات عن ابن عباس نحوه . وأخرج ابن أبي حاتم والدارقطنى
فى الأفراد عن المسور بن مخرمة ومروان نحوه وروى عن جماعة من التابعين نحو ذلك . وأخرج ابن مردويه عن ابن
عباس (لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق) قال : هو دخول محمد البيت والمؤمنين محلقين ومقصرين ،
وقد ورد فى الدعاء للمحلقين والمقصرين فى الصحيحين وغيرهما أحاديث منها ما قدما الإشارة إليه ، وهو فى
الصحيحين من حديث ابن عمر وفيهما من حديث أبي هريرة أيضا . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس فى قوله
(سيأهم فى وجوههم) قال : أما إنه ليس الذى يرونه ، ولكنه سيما الإسلام وسمته وخشوعه . وأخرج محمد بن
نصر فى كتاب الصلاة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقى فى سننه عن ابن عباس فى الآية قال : هو

السمت الحسن . وأخرج الطبراني في الأوسط والصغير وابن مردويه . قال السيوطي بسند حسن عن أبي بن كعب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قوله (سيأهم في وجوههم من أثر السجود) قال : النور يوم القيامة . وأخرج البخاري في تاريخه وابن نصر عن ابن عباس في الآية قال : بياض يغشى وجوههم يوم القيامة . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن مردويه عن ابن عباس (ذلك مثلهم في التوراة) يعني نعمهم مكتوب في التوراة والإنجيل قبل أن يخلق الله السموات والأرض . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن أنس (كزرع أخرج شطأه) قال : نباته فروخه .

تفسير سورة الحجرات

هي ثمانى عشرة آية ، وهي مدنية

قال القرطبي : بالإجماع . وأخرج ابن الضريس والنحاس وابن مردويه والبيهقي عن ابن عباس وابن الزبير أنها نزلت بالمدينة .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْدُمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (١) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبِطَ أَعْمَلُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ (٢) إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ (٣) إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ (٤) وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٥) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهْلَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ (٦) وَأَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ (٧) فَضَلَّاهُ مِنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (٨) .

قوله (يا أيها الذين آمنوا لا تقدّموا بين يدي الله ورسوله) قرأ الجمهور « تقدّموا » بضم المثناة الفوقية وتشديد الدال مكسورة . وفيه وجهان : أحدهما أنه متعدّ وحذف مفعوله لقصد التعميم ، أو ترك المفعول للقصد إلى نفس

الفعل كقولهم هو يعطى ويمنع . والثاني أنه لازم نحو وجه وتوجه ، ويعضده قراءة ابن عباس والضحاك ويعقوب « تقدموا » بفتح التاء والقاف والذال . قال الواحدى : قدم هاهنا بمعنى تقدم ، وهو لازم . قال أبو عبيدة : العرب تقول لا تقدم بين يدي الإمام وبين يدي الأب : أى لا تعجل بالأمر دونه والنهي لأن المعنى : لا تقدموا قبل أمرهما ونهيهما ، وبين يدي الإمام عبارة عن الإمام لا ما بين يدي الإنسان ، ومعنى الآية : لا تقطعوا أمرا دون الله ورسوله ولا تعجلوا به . وقيل المراد معنى بين يدي فلان بحضرته ، لأن ما يحضره الإنسان فهو بين يديه (واتقوا الله) فى كل أموركم ، ويدخل تحتها الترك للتقدم بين يدي الله ورسوله دخولا أوليا . ثم علل ما أمر به من التقوى بقوله (إن الله سميع) لكل مسموع (عليم) بكل معلوم (يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي) يحتمل أن المراد حقيقة رفع الصوت ، لأن ذلك يدل على قلة الاحتشام وترك الاحترام ، لأن خفض الصوت وعدم رفعه من لوازم التعظيم والتوقير . ويحتمل أن يكون المراد المنع من كثرة الكلام ومزيد اللفظ ، والأول أولى . والمعنى لا ترفعوا أصواتكم إلى حد يكون فوق ما يبلغه صوت النبي صلى الله عليه وآله وسلم . قال المفسرون : المراد من الآية تعظيم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتوقيره وأن لا ينادوه كما ينادى بعضهم بعضا (ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضهم لبعض) أى لا تجهروا بالقول إذا كلمتموه كما تعنادونه من الجهر بالقول إذا كلم بعضهم بعضا . قال الزجاج : أمرهم الله بتجليل نبيه وأن يغيضوا أصواتهم ويخاطبوه بالسكينة والوقار ، وقيل المراد بقوله (ولا تجهروا له بالقول) لا تقولوا يا محمد يا أحمد ، ولكن يابى الله ويا رسول الله توقيرا له ، والكاف فى محل نصب على أنها نعت مصدر محذوف : أى جهرا مثل جهر بعضهم لبعض ، وليس المراد برفع الصوت وبالجهر فى القول هو ما يقع على طريقة الاستخفاف فان ذلك كفر ، وإنما المراد أن يكون الصوت فى نفسه غير مناسب لما يقع فى مواقف من يجب تعظيمه وتوقيره . والحاصل أن النهى هنا وقع عن أمور : الأول عن التقدم بين يديه بما لا يأذن به من الكلام . والثانى عن رفع الصوت البالغ إلى حد يكون فوق صوته سواء كان فى خطابه أو فى خطاب غيره . والثالث ترك الجفاء فى مخاطبته ولزوم الأدب فى مجاورته ، لأن المقابلة المجهورة إنما تكون بين الأكفاء الذين ليس لبعضهم على بعض مزية توجب احترامه وتوقيره . ثم علل سبحانه ما ذكره بقوله (أن تحبط أعمالكم) قال الزجاج : أن تحبط أعمالكم التقدير لأن تحبط أعمالكم أى فتحبط ، فاللام المقدرة لام الصيرورة كذا قال ، وهذه العلة يصح أن تكون للنهى : أى نهاكم الله عن الجهر خشية أن تحبط ، أو كراهة أن تحبط ، أو علة للمنهى : أى لاتفعلوا الجهر فإنه يؤدى إلى الحبوط ، فكلام الزجاج ينظر إلى الوجه الثانى لا إلى الوجه الأول ، وجملة (وأنتم لاتشعرون) فى محل نصب على الحال ، وفيه تحذير شديد ووعيد عظيم . قال الزجاج : وليس المراد وأنتم لاتشعرون بوجوب أن يكفر الإنسان وهو لا يعلم ، فكما لا يكون الكافر مؤمنا إلا باختياره الإيمان على الكفر ، كذلك لا يكون الكافر كافرا من حيث لا يعلم . ثم رغب سبحانه فى امتثال ما أمر به ، فقال (إن الذين يغيضون أصواتهم عند رسول الله) أصل الغض النقص من كل شيء ، ومنه نقص الصوت (أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى) قال الفراء : أخلص قلوبهم للتقوى كما يمتحن الذهب بالنار ، فيخرج جيده من رديئه ويسقط خبيثه . وبه قال مقاتل ومجاهد وقتادة . وقال الأخفش : اختصها للتقوى ، وقيل طهرها من كل قبيح ، وقيل وسعها وسرحها ، من محنت الأديم : إذا وسعته . وقال أبو عمرو : كل شيء جهده فقد محنته ، واللام فى التقوى متعلقة بمحذوف : أى صالحة للتقوى كقولك أنت صالح الكذا ، أو للتعليل الجارى مجرى بيان السبب ، كقولك جئت لك لأداء الواجب : أى ليكون مجيئي سببا لأداء الواجب (لهم مغفرة وأجر عظيم) أى أولئك لهم ، فهو خبر آخر لاسم الإشارة ، ويجوز أن يكون

مستأنفا لبيان ما أعد الله لهم في الآخرة (إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون) هم جفافة بني تميم كما سيأتي بيانه ، ووراء الحجرات خارجها وخلفها : والحجرات جمع حجرة ، كالأغرفات جمع غرفة ، والظلمات جمع ظلمة ، وقيل الحجرات جمع حجرة ، والحجر جمع حجرة ، فهو جمع الجمع : والحجرة الرقعة من الأرض المحجورة بخائط يحوط عليها ، وهي فعيلة بمعنى مفعولة . قرأ الجمهور الحجرات بضم الجيم . وقرأ أبو جعفر بن القعقاع وشيبة بفتحها تخفيفا ، وقرأ ابن أبي عبله بإسكانها ، وهي لغات ، و« من » في من وراء لا ابتداء الغاية ، ولا وجه للمنع من جعلها لهذا المعنى (أكثرهم لا يعقلون) لغلبة الجهل عليهم وكثرة الخفاء في طباعهم (ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم) أي لو انتظروا خروجك ولم يعجلوا بالمناداة لكان أصلح لهم في دينهم ودنياهم ، لما في ذلك من رعاية حسن الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، ورعاية جانبه الشريف والعمل بما يستحقه من التعظيم والتجليل . وقيل إنهم جاءوا شفعا في أسارى ، فأعتق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نصفهم وفادى نصفهم ، ولو صبروا لأعتق الجميع ، ذكر معناه مقاتل (والله غفور رحيم) كثير المغفرة والرحمة بليغهما لا يؤاخذ مثل هؤلاء فيما فرط منهم من إساءة الأدب (يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا) قرأ الجمهور « فتبينوا » من التبين ، وقرأ حمزة والكسائي « فتثبتوا » من التثبت ، والمراد من التبين التعرف والتفحص ، ومن التثبت الأناة وعدم العجلة ، والتبصر في الأمر الواقع والخبر الوارد حتى يتضح ويظهر . قال المفسرون : إن هذه الآية نزلت في الوليد بن عقبة بن أبي معيط كما سيأتي بيانه إن شاء الله . وقوله (أن تصيبوا قوما بجهالة) مفعول له : أي كراهة أن تصيبوا ، أو لئلا تصيبوا لأن الخطأ ممن لم يتبين الأمر ولم يتثبت فيه هو الغالب وهو جهالة ، لأنه لم يصدر عن علم ، والمعنى : ملتبسين بجهالة بحالهم (فتصبحوا على ما فعلتم) بهم من إصابتهم بالخطأ (نادمين) على ذلك مغتمين له مهتمين به . ثم وعظهم الله سبحانه فقال (واعلموا أن فيكم رسول الله) فلا تقولوا قولا باطلا ولا تتسرعوا عند وصول الخبر إليكم من غير تبين ، وأن وما في حيزها سادة مسددة مفعولى اعلموا ، وجملة (لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم) في محل نصب على الحال من ضمير فيكم أو مستأنفة ، والمعنى : لو يطيعكم في كثير مما تخبرونه به من الأخبار الباطلة ، وتشيرون به عليه من الآراء التي ليست بصواب لو قعتم في العنت ، وهو التعب والجهد . والإثم والهلاك ، ولكنه لا يطيعكم في غالب ما تريدون قبل وضوح وجهه له ، ولا يسارع إلى العدل بما يبلغه قبل النظر فيه (ولكن الله يحب إليكم الإيمان) أي جعله أحب الأشياء إليكم ، أو محبوبا لديكم فلا يقع منكم إلا ما يوافق ويقتضيه من الأمور الصالحة وترك التسرع في الأخبار وعدم التثبت فيها ، قيل والمراد هؤلاء من عدا الأولين لبيان براءتهم عن أوصاف الأولين ، والظاهر أنه تذكير للكل بما يقتضيه الإيمان وتوجهه محبته التي جعلها الله في قلوبهم (وزينه في قلوبكم) أي حسنه بتوفيقه حتى جروا على ما يقتضيه في الأقوال والأفعال (وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان) أي جعل كل ما هو من جنس الفسوق ومن جنس العصيان مكروها عندكم . وأصل الفسق الخروج عن الطاعة ، والعصيان جنس ما يعصى الله به ، وقيل أراد بذلك الكذب خاصة ، والأول أولى (أو أئلكم هم الراشدون) أي الموصوفون بما ذكرهم الراشدون . والرشد : الاستقامة على طريق الحق مع تصلب ، من الرشادة : وهي الصخرة (فضلا من الله ونعمة) أي لأجل فضله وإنعامه ، والمعنى : أنه حب إليكم ما بيب وكره ما كره لأجل فضله وإنعامه ، أو جعلكم راشدين لأجل ذلك ، وقيل النصب بتقدير فعل : أي تبتغون فضلا ونعمة (والله عليم) بكل معلوم (حكيم) في كل ما يقضى به بين عباده ويقدره لهم .

وقد أخرج البخاري وغيره عن عبد الله بن الزبير قال : « قدم ركب من بني نعيم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، فقال أبو بكر : أمر القعقاع بن معبد ، وقال عمر : بل أمر الأقرع بن حابس ، فقال أبو بكر : ما أردت إلا خلافي ، فقال عمر : ما أردت خلافتك ، فتماريا حتى ارتفعت أصواتهما ، فأنزل الله (يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله) حتى انقضت الآية . وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس في قوله (لا تقدموا بين يدي الله ورسوله) قال : نهوا أن يتكلموا بين يدي كلاً . وأخرج ابن مردويه عن عائشة في الآية قالت : لا تصوموا قبل أن يصوم نبيكم . وأخرج البخاري في تاريخه عنها قالت : كان أناس يتقدمون بين يدي رمضان بصيام : يعني يوماً أو يومين ، فأنزل الله (يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله) . وأخرج الطبراني وابن مردويه عنها أيضاً أن ناساً كانوا يتقدمون الشهر فيصومون قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، فأنزل الله (يا أيها الذين آمنوا) الآية . وأخرج البزار وابن عدي والحاكم وابن مردويه عن أني بكر الصديق قال : أنزلت هذه الآية (يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي) قلت : يا رسول الله : والله لا أكلمك إلا كأخي السرار ، وفي إسناد حصين بن عمر ، وهو ضعيف ، ولكنه يؤيده ما أخرجه عبد بن حميد والحاكم وصححه من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة قال : لما نزلت (إن الذين يفضون أصواتهم عند رسول الله) قال أبو بكر : والذي أنزل عليك الكتاب يا رسول الله لا أكلمك إلا كأخي السرار حتى أتى الله . وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن أنس قال : « لما نزلت (يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي) إلى قوله (وأنتم لا تشعرون) وكان ثابت بن قيس بن شماس رفيع الصوت فقال : أنا الذي كنت أرفع صوتي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، حبط عملي ، أنا من أهل النار وحلست في بيته حزينا ، ففقدته رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، فانطلق بعض القوم إليه فقالوا : فقدك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، مالك ؟ قال : أنا الذي أرفع صوتي فوق صوت النبي وأجهر له بالقول ، حبط عملي ، أنا من أهل النار ، فأتوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخبروه بذلك ، فقال لا ، بل هو من أهل الجنة ، فلما كان يوم القيامة قتل . وفي الباب أحاديث بمعناه . وأخرج ابن مردويه عن ابن مسعود في قوله (لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي) الآية : قال : نزلت في ثابت بن قيس بن شماس . وأخرج ابن مردويه عن أبي هريرة في قوله (أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى) قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منهم ثابت بن قيس بن شماس . وأخرج أحمد وابن جرير وأبو القاسم البغوي والطبراني وابن مردويه قال السيوطي : بسند صحيح من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن عن الأقرع بن حابس « أنه أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال : يا محمد أخرج إلينا ، فلم يجبه ، فقال : يا محمد إن حمدي زين وإن ذمي شين ، فقال ذاك الله ، فأنزل الله (إن الذين ينادونك من وراء الحجرات) قال ابن منيع : لا أعلم روى الأقرع مسنداً غير هذا . وأخرج الترمذي وحسنه وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عن البراء بن عازب في قوله (إن الذين ينادونك من وراء الحجرات) قال : جاء رجل فقال : يا محمد إن حمدي زين وإن ذمي شين ، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ذاك الله . وأخرج ابن راهويه ومسدد وأبو يعلى وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه قال السيوطي : بإسناد حسن عن زيد بن أرقم قال : اجتمع ناس من العرب فقالوا : انطلقوا إلى هذا الرجل فإن يك نبياً فتحن أسعد الناس به ، وإن يك ملكاً نعش بجناحه ، فأتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخبرته بما قالوا ، فجاءوا إلى حجرته فجعلوا ينادونه يا محمد يا محمد فأنزل الله (إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون) فأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

بأذني وجعل يقول : لقد صدق الله قولك يا زيد ، لقد صدق الله قولك يا زيد . وفي الباب أحاديث . وأخرج أحمد وابن أبي حاتم والطبراني وابن منده وابن مردويه قال السيوطي بسند جيد عن الحارث بن ضرار الخزاعي قال : قدمت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فدعاني إلى الإسلام ، فدخلت فيه وأقررت به ، ودعاني إلى الزكاة فأقررت بها ، وقلت : يا رسول الله أرجع إلى قومي فأدعوهم إلى الإسلام وأداء الزكاة ، فمن استجاب لي جمعت زكاته وترسل إلى يا رسول الله رسولاً لإبان كذا وكذا ليأتيك ما جمعت من الزكاة ، فلما جمع الحارث الزكاة ممن استجاب له وبلغ الإبان الذي أراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يبعث إليه احتبس الرسول فلم يأت ، فظن الحارث أن قد حدث فيه سخط من الله ورسوله ، فدعا سراوات قومه فقال لهم : إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان وقت لي وقتاً يرسل إلى رسوله ليقبض ما كان عندي من الزكاة وليس من رسول الله الخلف ، ولا أرى حبس رسوله إلا من سخط ، فانطلقوا فنأتى رسول الله ، وبعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الوليد بن عقبة إلى الحارث ليقبض ما كان عنده مما جمع من الزكاة ، فلما أن سار الوليد حتى بلغ بعض الطريق فرق فرجع ، فأتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال : إن الحارث منعني الزكاة وأراد قتلي ، فضرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم البعث إلى الحارث ، فأقبل الحارث بأصحابه حتى إذا استقل البعث وفصل عن المدينة لقيهم الحارث ، فقالوا هذا الحارث ؟ فلما غشيهم قال لهم : إلى من بعثتم ؟ قالوا إليك . قال ولم ؟ قالوا : إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعث إليك الوليد بن عقبة ، فزعم أنك منعت الزكاة وأردت قتله ، قال : لا والذي بعث محمداً بالحق ما رأيته بته ولا أتاني ، فلما دخل الحارث على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : منعت الزكاة وأردت قتل رسولي ؟ قال : لا والذي بعثك بالحق ما رأيته ولا رأيته ، وما أقبلت إلا حين احتبس علي رسول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خشيت أن تكون كانت سخط من الله ورسوله ، فنزل (يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ) إلى قوله (حكيم) قال ابن كثير : هذا من أحسن ما روى في سبب نزول الآية . وقد رويت روايات كثيرة متفقة على أنه سبب نزول الآية ، وأنه المراد بها وإن اختلفت القصص .

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَاقْتُلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (٩) إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (١٠) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْأَسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (١١) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا

تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ (١٢) .

قوله (وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا) قرأ الجمهور « اقتتلوا » باعتبار كل فرد من أفراد الطائفتين كقوله - هذان خصمان اختصموا - والضمير في قوله « بينهما » عائد إلى الطائفتين باعتبار اللفظ . وقرأ ابن أبي عتبة « اقتتلتا » اعتبارا بلفظ طائفتان ، وقرأ زيد بن علي وعبيد بن عمير « اقتتلا » وتذكير الفعل في هذه القراءة باعتبار الفريقين أو الرهطين . والبني : التعدى بغير حق والامتناع من الصلح الموافق للصواب ، والقي : الرجوع . والمعنى : أنه إذا تقاتل فريقان من المسلمين فعلى المسلمين أن يسعوا بالصلح بينهم ويدعوهم إلى حكم الله ، فإن حصل بعد ذلك التعدى من إحدى الطائفتين على الأخرى ولم تقبل الصلح ولا دخلت فيه كان على المسلمين أن يقاتلوا هذه الطائفة الباغية حتى ترجع إلى أمر الله وحكمه ، فإن رجعت تلك الطائفة الباغية عن بغيتها وأجابت الدعوة إلى كتاب الله وحكمه ، فعلى المسلمين أن يعدلوا بين الطائفتين في الحكم ويتحرروا الصواب المطابق لحكم الله ، ويأخذوا على يد الطائفة الظالمة حتى تخرج من الظلم وتؤدي ما يجب عليها للأخرى . ثم أمر الله سبحانه المسلمين أن يعدلوا في كل أمورهم بعد أمرهم بهذا العدل الخاص بالطائفتين المقتلتين فقال (وأقسطوا إن الله يحب المقسطين) أى واعدلوا إن الله يحب العادلين ، ومحبه لهم تستلزم مجازاتهم بأحسن الجزاء . قال الحسن وقتادة والسدي (فأصلحوا بينهما) بالدعاء إلى حكم كتاب الله والرضى بما فيه لهما وعليهما (فإن بغت إحداهما) وطلبت ما ليس لها ولم ترجع إلى الصلح (فقاتلوا التي تبغى) حتى ترجع إلى طاعة الله والصلح الذي أمر الله به ، وجملة (إنما المؤمنون إخوة) مستأنفة مقررة لما قبلها من الأمر بالإصلاح ، والمعنى : أنهم راجعون إلى أصل واحد وهو الإيمان . قال الزجاج : الدين يجمعهم ، فهم إخوة إذا كانوا متفقين في دينهم فرجعوا بالاتفاق في الدين إلى أصل النسب لأنهم لآدم وحواء (فأصلحوا بين أخويكم) يعنى كل مسلمين تخاصما وتقاتلا ، وتخصيص الاثنين بالذكر لإثبات وجوب الإصلاح فيما فوقهما بطريق الأولى . قرأ الجمهور « بين أخويكم » على التثنية ، وقرأ زيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود والحسن وحامد بن سلمة وابن سيرين « إخوانكم » بالجمع ، وروى عن أبي عمرو ونصر بن عاصم وأبي العالية والحدري ويعقوب أنهم قرءوا « بين إخوانكم » بالقوقية على الجمع أيضا . قال أبو علي الفارسي في توجيه قراءة الجمهور : أراد بالأخوين الطائفتين ، لأن لفظ التثنية قد يرد ويراد به الكثرة . وقال أبو عبيدة : أى أصلحوا بين كل أخوين (واتقوا الله) في كل أموركم (لعلكم ترحمون) بسبب التقوى ، والترجى باعتبار مخاطبين : أى راجين أن ترجوا ، وفي هذه الآية دليل على قتال الفئة الباغية إذا تقرر بغيتها على الإمام ، أو على أحد من المسلمين ، وعلى فساد قول من قال بعدم الجواز مستدلا بقوله صلى الله عليه وآله وسلم « قتال المسلم كفر » فإن المراد بهذا الحديث وما ورد في معناه قتال المسلم الذي لم يبع . قال ابن جرير : لو كان الواجب في كل اختلاف يكون بين فريقين من المسلمين الحرب منه ولزوم المنازل لما أقيم حق ، ولا أبطل باطل ولوجد أهل النفاق والفجور سببا إلى استحلال كل ما حرم الله عليهم من أموال المسلمين وسبي نسائهم وسفك دماهم بأن يتحزبوا عليهم ، ولكف المسلمين أيديهم عنهم ، وذلك مخالف لقوله صلى الله عليه وآله وسلم « خذوا على أيدي سفهائكم » . قال ابن العربي : هذه الآية أصل في قتال المسلمين ، وعمدة في حرب المتأولين ، وعليها عول

الصحابة ، وإليها لحا الأعيان من أهل الملة ، وإياها عني النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله « تقتل عمارا الفثّة الباغية » ، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم في شأن الخوارج « يخرجون على حين فرقة من الناس تقتلهم أولى الطائفتين بالحق » (يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم) السخرية : الاستهزاء : وحكى أبو زيد : سخرت به وضحككت به وهزأت به : وقال الأخفش : سخرت منه وسخرت به ، وضحككت منه وضحككت به ، وهزأت منه وهزأت به ، كل ذلك يقال ، والاسم السخرية والسخرى ، وقرئ بهما في - ليتخذ بعضهم بعضا سخريا - ، ومعنى الآية : النهي للمؤمنين عن أن يستهزئ بعضهم ببعض ، وعلل هذا النهي بقوله (عسى أن يكونوا خيرا منهم) أى أن يكون المسخور بهم عند الله خيرا من الساخرين بهم ، ولما كان لفظ قوم مختصا بالرجال ، لأنهم القوم على النساء أفرد النساء بالذكر فقال (ولا نساء من نساء) أى ولا يسخر نساء من نساء (عسى أن يكن) المسخور بهن (خيرا منهن) يعنى خيرا من الساخرات منهن ، وقيل أفرد النساء بالذكر لأن السخرية منهن أكثر (ولا تلمزوا أنفسكم) اللمز العيب ، وقد مضى تحقيقه في سورة براءة عند قوله - ومنهم من يلمزك في الصدقات - قال ابن جرير : اللمز باليد والعين واللسان والإشارة ، والهمز لا يكون إلا باللسان ، ومعنى (لا تلمزوا أنفسكم) لا يلمز بعضهم بعضا كما في قوله - ولا تقتلوا أنفسكم - وقوله - فسلموا على أنفسكم - قال مجاهد وقتادة وسعيد بن جبير : لا يطعن بعضهم على بعض . وقال الضحاك : لا يلعن بعضهم بعضا (ولا تنابزوا بالألقاب) التنابز : التفاعل من النبز بالتسكين وهو المصدر ، والنبز بالتحريك اللقب ، والجمع أنباز ، والألقاب جمع لقب ، وهو اسم غير الذى سمي به الإنسان ، والمراد هنا لقب السوء ، والتنابز بالألقاب أن يلقب بعضهم بعضا . قال الواحدي : قال المفسرون : هو أن يقول لأخيه المسلم يافاسق يامنافق ، أو يقول لمن أسلم يايهودى يا نصرانى ، قال عطاء : هو كل شيء أخرجت به أخاك من الإسلام ، كقولك يا كلب يا حمار يا خنزير . قال الحسن ومجاهد : كان الرجل يعير بكفره ، فيقال له يايهودى يا نصرانى فنزلت ، وبه قال قتادة وأبو العالية وعكرمة (بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان) أى بئس الاسم الذى يذكروا بالفسق بعد دخولهم في الإيمان ، والاسم هنا بمعنى الذكر . قال ابن زيد : أى بئس أن يسمى الرجل كافرا أو زانيا بعد إسلامه وتوبته . وقيل المعنى : أن من فعل ما نهى عنه من السخرية واللمز والنبد فهو فاسق . قال القرطبي : إنه يستثنى من هذا من غلب عليه الاستعمال كالأعرج والأحذب ولم يكن له سبب يجد في نفسه منه عليه ، فجوزته الأئمة واتفق على قوله أهل اللغة اه ، (ومن لم يتب) عما نهى الله عنه (فأولئك هم الظالمون) لارتكابهم ما نهى الله عنه وامتناعهم من التوبة ، فظلموا من لقبوه ، وظلمهم أنفسهم بما لزمها من الإثم (يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن) الظن هنا : هو مجرد التهمة التى لا سبب لها كمن يتهم غيره بشيء من الفواحش ولم يظهر عليه ما يقتضى ذلك ، وأمر سبحانه باجتنباب الكثير ليفحص المؤمن عن كل ظن يظنه حتى يعلم وجهه ، لأن من الظن ما يجب اتباعه ، فإن أكثر الأحكام الشرعية مبنية على الظن ، كالقياس وخبر الواحد ودلالة العموم ، ولكن هذا الظن الذى يجب العمل به قد قوى بوجه من الوجوه الموجبة للعمل به فارتفع عن الشك والتهمة . قال الزجاج : هو أن يظن بأهل الخير سوءا ، فأما أهل السوء والفسوق فلنا أن نظن بهم مثل الذى ظهر منهم . قال مقاتل بن سليمان ومقاتل بن حيان : هو أن يظن بأخيه المسلم سوءا ، ولا بأس به ما لم يتكلم به ، فإن تكلم بذلك الظن وأبداه أثم . وحكى القرطبي عن أكثر العلماء : أن الظن القبيح بمن ظاهره الخير لا يجوز ، وأنه لا حرج في الظن القبيح بمن ظاهره القبيح ، وجلة (إن بعض الظن إثم) تعليل لما قبلها من الأمر باجتنباب كثير من الظن ، وهذا البعض هو ظن السوء بأهل

الخير ، والإثم هو ما يستحقه الظان من العقوبة . ومما يدل على تقييد هذا الظن بالمأمور باجتنابه بظن سوء قوله تعالى - وظننتم ظن سوء وكنتم قوما بورا - فلا يدخل في الظن المأمور باجتنابه شيء من الظن بالمأمور باتباعه في مسائل الدين ، فإن الله قد تعبد عباده باتباعه ، وأوجب العمل به جمهور أهل العلم ، ولم ينكر ذلك إلا بعض طوائف المبتدعة كيادا للدين وشذوذا عن جمهور المسلمين ، وقد جاء التعبد بالظن في كثير من الشريعة المطهرة بل في أكثرها . ثم لما أمرهم الله سبحانه باجتناب كثير من الظن نهاهم عن التجسس فقال (ولا تجسسوا) التجسس : البحث عما ينكم عنك من عيوب المسلمين وعوراتهم ، نهاهم الله سبحانه عن البحث عن معائب الناس ومثالبهم . قرأ الجمهور « تجسسوا » بالجيم ، ومعناه ما ذكرنا . وقرأ الحسن وأبور جاء وابن سيرين بالحاء . قال الأخفش : ليس يبعد أحدهما من الآخر ، لأن التجسس بالجيم : البحث عما ينكم عنك ، والتجسس بالحاء : طلب الأخبار والبحث عنها . وقيل إن التجسس بالجيم هو البحث ، ومنه قيل رجل جاسوس : إذا كان يبحث عن الأمور ، وبالحاء ما أدركه الإنسان ببعض حواسه . وقيل إنه بالحاء فيما يطلبه الإنسان لنفسه ، وبالجيم أن يكون رسولا لغيره قاله ثعلب (ولا يغتب بعضكم بعضا) أى لا يتناول بعضكم بعضا بظهر الغيب بما يسوءه ، والغيبة : أن تذكر الرجل بما يكرهه ، كما في حديث أبي هريرة الثابت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال « أتدرون ما الغيبة ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم ، قال : ذكرك أخاك بما يكره ، فقيل : أفرأيت إن كان في أخى ما أقول ؟ فقال : إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته ، وإن لم يكن فيه فقد بهته » (يجب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا) مثل سبحانه الغيبة بأكل الميتة ، لأن الميت لا يعلم بأكل لحمه ، كما أن الحي لا يعلم بغيبة من اغتابه . ذكر معناه الزجاج . وفيه إشارة إلى أن عرض الإنسان كلحمه ، وأنه كما يحرم أكل لحمه يحرم الاستطالة في عرضه ، وفي هذا من التنفير عن الغيبة والتوبيخ لها والتوبيخ لفاعلها والتشجيع عليه ما لا يخفى ، فإن لحم الإنسان مما تنفر عن أكله الطباع الإنسانية ، وتستكرهه الجبلية البشرية ، فضلا عن كونه محرما شرعا (فكرهتموه) قال الفراء : تقديره فقد كرهتموه فلا تفعلوا ، والمعنى : فكما كرهتم هذا فاجتنبوا ذكره بالسوء غائبا . قال الرازي : الفاء في تقدير جواب كلام ، كأنه قال : لا يجب أحدكم أن يأكل لحم أخيه فكرهتموه إذن . وقال أبو البقاء : هو معطوف على محذوف تقديره : عرض عليكم ذلك فكرهتموه (واتقوا الله) بترك ما أمركم باجتنابه (إن الله تواب رحيم) لمن اتقاه وتاب عما فرط منه من الذنب ومخالفة الأمر .

وقد أخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن أنس قال : قيل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم « لو أتيت عبد الله ابن أبي ، فانطلق إليه وركب حمارا وانطلق المسلمون يمشون وهي أرض مبيخة ، فلما انطلق إليه قال : إليك عني ، فوالله لقد آذاني ريح حمارك ، فقال رجل من الأنصار : والله لحمار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أطيب ريحا منك ، فغضب لعبد الله رجال من قومه ، فغضب لكل منهما أصحابه ، فكان بينهم ضرب بالجرید والأيدى والنعال ، فنزلت فيهم (وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا) الآية . وقد روى نحو هذا من وجوه أخر . وأخرج الحاكم وصححه والبيهقي عن ابن عمر قال : ما وجدت في نفسي من شيء ما وجدت في نفسي من هذه الآية ، إنى لم أقاتل هذه الفئة الباغية كما أمرني الله . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن مردويه عن ابن عباس في الآية قال : إن الله أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم والمؤمنين إذا اقتتل طائفة من المؤمنين أن يدعوهم إلى حكم الله وينصف بعضهم من بعض ، فإذا أجابوا حكم فيهم يحكم كتاب الله حتى ينصف المظلوم ، فمن أبى منهم أن يحجب فهو باغ ، وحق على إمام المؤمنين والمؤمنين أن يقاتلهم حتى يفيتوا إلى أمر الله ويقرّوا بحكم الله . وأخرج ابن

جرير وابن مردويه عن ابن عباس (وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا) الآية . قال : كان قتال بالنعال والعصى ، فأمرهم أن يصلحوا بينهما . وأخرج ابن مردويه والبيهقي عن عائشة قالت : ما رأيت مثل ما رغبت عنه هذه الأمة في هذه الآية : (وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما) . وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل في قوله (يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم) قال : نزلت في قوم من بني تميم استهزءوا من بلال وسلمان وعمار وخباب وصهيب وابن فهيرة وسالم مولى أبي حذيفة . وأخرج عبد بن حميد والبخاري في الأدب وابن أبي الدنيا في ذم الغيبة وابن جرير وابن المنذر والحاكم وصححه والبيهقي في شعب الإيمان عن ابن عباس في قوله (ولا تلمزوا أنفسكم) قال : لا يظعن بعضكم على بعض . وأخرج أحمد وعبد بن حميد والبخاري في الأدب ، وأهل السنن الأربع وأبو يعلى وابن جرير وابن المنذر وابن حبان والشيرازي في الألقاب ، والطبراني وابن السني في عمل يوم وليلة ، والحاكم وصححه ، وابن مردويه والبيهقي في الشعب عن أبي جبريرة بن الضحاك قال : فينا نزلت في بني سلمة (ولا تنازروا بالألقاب) قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة وليس فينا رجل إلا وله اسمان أو ثلاثة ، فكان إذا دعا واحدا منهم باسم من تلك الأسماء قالوا : يا رسول الله إنه يكرهه ، فنزلت (ولا تنازروا بالألقاب) . وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس نحوه . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس قال : التنازير بالألقاب : أن يكون الرجل عمل السيئات ثم تاب منها وراجع الحق ، فنهى الله أن يعير بما سلف من عمله . وأخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم عن ابن مسعود في الآية قال : إذا كان الرجل يهوديا فأسلم فيقول : يا يهودي يا نصراني يا مجوسي ، ويقول للرجل المسلم : يا فاسق . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في شعب الإيمان عن ابن عباس في قوله (يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن) قال : نهى الله المؤمنين أن يظن بالمؤمن سوءا . وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم «إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ، ولا تحسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا ، ولا يحطب الرجل على نخطبة أخيه حتى ينكح أو يترك» . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في الشعب عن ابن عباس في قوله (ولا تحسسوا) قال : نهى الله المؤمنين أن يتتبع عورات المؤمنين . وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وأبو داود وابن المنذر وابن مردويه والبيهقي في الشعب عن زيد ابن وهب قال : أتى ابن مسعود فقيل هذا فلان تقطر لحيته خمر ، فقال ابن مسعود : إنا قد نهينا عن التجسس ، ولكن إن يظهر لنا شيء نأخذه . وقد وردت أحاديث في النهي عن تتبع عورات المسلمين والتجسس عن عيوبهم . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في الشعب عن ابن عباس في قوله (ولا يغتب بعضكم بعضا) الآية قال : حرم الله أن يغتاب المؤمن بشيء كما حرم الميتة . والأحاديث في تحريم الغيبة كثيرة جدا معروفة في كتب الحديث .

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (١٣) قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (١٤) إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ

لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْلَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ (١٥)
 قُلْ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ
 عَلِيمٌ (١٦) يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لَا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُم بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ
 هَدَيْكُمْ لِلْإِيمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (١٧) إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ
 بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (١٨) .

قوله (يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى) هما آدم وحواء ، والمقصود أنهم متساوون لاتصالهم بنسب
 واحد وكونه يجمعهم أب واحد وأم واحدة ، وأنه لا موضع للتفاخر بينهم بالأنساب ، وقيل المعنى : أن كل
 واحد منكم من أب وأم فالكل سواء (وجعلناكم شعوبا وقبائل) الشعوب جمع شعب بفتح الشين ، وهو الحى
 العظيم : مثل مضر وربيعة ، والقبائل دونها كبنى بكر من ربيعة ، وبنى تميم من مضر . قال الواحدى : هذا قول
 جماعة من المفسرين ، سموا شعبا لشعبهم واجتماعهم كشعب أغصان الشجرة ، والشعب من أسماء الأضداد : يقال
 شعبته : إذا جمعته ، وشعبته إذا فرقته ، ومنه سميت المنية شعوبا لأنها مفرقة ، فأما الشعب بالكسر فهو الطريق في
 الجبل . قال الجوهري : الشعب ما تشعب من قبائل العرب والعجم ، والجمع الشعوب . وقال مجاهد : الشعوب
 البعيد من النسب ، والقبائل دون ذلك . وقال قتادة : الشعوب النسب الأقرب . وقيل إن الشعوب عرب اليمن من
 قحطان ، والقبائل من ربيعة ومضر وسائر عدنان . وقيل الشعوب بطون العجم ، والقبائل بطون العرب . وحكى
 أبو عبيد أن الشعب أكثر من القبيلة ، ثم القبيلة ثم العمارة ثم البطن ثم الفخذ ثم الفصيلة ثم العشيرة . وما يؤيد ما قاله
 الجمهور من أن الشعب أكثر من القبيلة قول الشاعر :

قبائل من شعوب ليس فيهم كريم قد يعد ولا نجيب

قرأ الجمهور (لتعارفوا) بتخفيف التاء وأصله لتعارفوا فحذفت إحدى التاءين . وقرأ البرزى بتشديد ها على الإدغام .
 وقرأ الأعمش بتاءين واللام متعلقة بخلقناكم : أى خلقناكم كذلك ليعرف بعضكم بعضا . وقرأ ابن عباس « لتعرفوا »
 مضارع عرف . والفائدة في التعارف أن ينتسب كل واحد منهم إلى نسبه ولا يعترى إلى غيره . والمقصود من هذا
 أن الله سبحانه خلقهم كذلك لهذه الفائدة لا للتفاخر بأنسابهم ، ودعوى أن هذا الشعب أفضل من هذا الشعب ، وهذه
 القبيلة أكرم من هذه القبيلة ، وهذا البطن أشرف من هذا البطن . ثم علل سبحانه ما يدل عليه الكلام من النهى عن
 التفاخر فقال (إن أكرمكم عند الله أتقاكم) أى إن التفاضل بينكم إنما هو بالتقوى ، فمن تلبس بها فهو المستحق
 لأن يكون أكرم ممن لم يتلبس بها وأشرف وأفضل ، فدعوا ما أنتم فيه من التفاخر بالأنساب ، فإن ذلك لا يوجب
 كرمًا ولا يثبت شرفا ولا يقتضى فضلا . قرأ الجمهور « إن أكرمكم » بكسر إن . وقرأ ابن عباس بفتحها : أى لأن
 أكرمكم (إن الله عليم) بكل معلوم ومن ذلك أعمالكم (خير) بما تسرون وما تعلنون لا تخفى عليه من ذلك
 خافية . ولما ذكر سبحانه أن أكرم الناس عند الله أتقاهم له وكان أصل التقوى الإيمان ذكر ما كانت تقوله
 العرب من دعوى الإيمان ليثبت لهم الشرف والفضل فقال (قالت الأعراب آمنا) وهو بنو أسد أظهروا الإسلام
 في سنة مجدة يربلون الصدقة ، فأمر الله سبحانه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أن يرد عليهم فقال (قل لم تؤمنوا)

أى لم تصدقوا تصديقاً صحيحاً عن اعتقاد قلب وخلص نية وطمأنينة (ولكن قولوا أسلمنا) أى استسلمنا خوف القتل والسبي أو للطمع فى الصدقة ، وهذه صفة المنافقين لأنهم أسلموا فى ظاهر الأمر ولم تؤمن قلوبهم ، ولهذا قال سبحانه (ولما يدخل الإيمان فى قلوبكم) أى لم يكن ما أظهرتموه بالسنتكم عن مواطاة قلوبكم ، بل مجرد قول باللسان من دون اعتقاد صحيح ولا نية خالصة ، والجملة إما مستأنفة لتقرير ما قبلها ، أو فى محل نصب على الحال ، وفى «لما» معنى التوقع . قال الزجاج : الإسلام إظهار الخضوع وقبول ما أتى به النبى ، وبذلك يحقن الدم ، فإن كان مع ذلك الإظهار اعتقاد وتصديق بالقلب فذلك الإيمان وصاحبه المؤمن . وقد أخرج هؤلاء من الإيمان بقوله (ولما يدخل الإيمان فى قلوبكم) أى لم تصدقوا وإنما أسلمتم تعوذاً من القتل (وإن تطيعوا الله ورسوله) طاعة صحيحة صادرة عن نيات خالصة ، وقلوب مصدقة غير منافقة (لا يلتكم من أعمالكم شيئاً) يقال لا يلت : إذا نقص ، ولاته يلبته ويلوته : إذا نقصه ، والمعنى : لا ينقصكم من أعمالكم شيئاً . قرأ الجمهور «يلتكم» من لاته يلبته كباع يبيعه . وقرأ أبو عمرو «لا يالتكم» بالهمز من ألته يألته بالفتح فى الماضى والكسر فى المضارع ، واختار قراءة أبى عمرو أبو حاتم لقوله - وما ألتناهم من عملهم من شيء - وعليها قول الشاعر :

أبلغ بنى أسد غنى مغلفة جهر الرسالة لا ألتا ولا كذبا

واختار أبو عبيدة قراءة الجمهور ، وعليها قول روبة بن العجاج :

وليلة ذات ندى سريت ولم يلتنى عن سراها ليت

وهما لغتان فصيحتان (إن الله غفور) أى بليغ المغفرة لمن فرط منه ذنب (رحيم) بليغ الرحمة لهم . ثم لما ذكر سبحانه أن أولئك الذين قالوا آمنا لم يؤمنوا ولا دخل الإيمان فى قلوبهم بين المؤمنين المستحقين لإطلاق اسم الإيمان عليهم فقال (إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله) يعنى إيماناً صحيحاً خالصاً عن مواطاة القلب واللسان (ثم لم يرتابوا) أى أى لم يدخل قلوبهم شيء من الريب ولا خالطهم شك من الشكوك (وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم فى سبيل الله) أى فى طاعته وابتغاء مرضاته ، ويدخل فى الجهاد الأعمال الصالحة التى أمر الله بها ، فإنها من جملة ما يجاهد المرء به نفسه حتى يقوم به ويؤديه كما أمر الله سبحانه ، والإشارة بقوله (أولئك) إلى الجامعين بين الأمور المذكورة وهو مبتدأ ، وخبره قوله (هم الصادقون) أى الصادقون فى الاتصاف بصفة الإيمان والدخول فى عداد أهله ، لا من عداهم ممن أظهر الإسلام بلسانه ، وادعى أنه مؤمن ، ولم يطمئن بالإيمان قلبه ، ولا وصل إليه معناه ، ولا عمل بأعمال أهله ، وهم الأعراب الذين تقدم ذكرهم وسائر أهل النفاق . ثم أمر الله سبحانه رسوله أن يقول لأولئك الأعراب وأمثالهم قولاً آخر لما ادعوا أنهم مؤمنون فقال (قل أتعلمون الله بدينكم) التعليم هاهنا بمعنى الإعلام ، ولهذا دخلت الباء فى بدينكم : أى أنخبرونه بذلك حيث قلتم آمنا (والله يعلم ما فى السموات وما فى الأرض) فكيف يخفى عليه بطلان ما تدعونه من الإيمان ، والجملة فى محل نصب على الحال من مفعول تعلمون (والله بكل شيء عليم) لا تخفى عليه من ذلك خافية ، وقد علم ما تبطنونه من الكفر وتظهرونه من الإسلام لخوف الضراء ورجاء النفع . ثم أخبر الله سبحانه رسوله بما يقوله لهم عند المن عليه منهم بما يدعونه من الإسلام فقال (يؤمنون عليك أن أسلموا) أى يعدون إسلامهم منة عليك حيث قالوا جئناك بالاثقال والعيال ، ولم نقاتلك كما قاتلك بنو فلان وبنو فلان (قل لا تمنوا على إسلامكم) أى لا تعدوه منة على ، فإن الإسلام هو المنة التى لا يطلب موليا ثواباً لمن أنعم بها عليه ، ولهذا قال (بل الله بمن عليكم أن هداكم للإيمان) أى أرشدكم إليه وأراكم طريقه

سواء وصلتم إلى المطلوب أم لم تصلوا إليه ، وانتصاب إسلامكم إما على أنه مفعول به على تضمين يمينون معنى يعدون ، أو بنزع الخافض : أى لأن أسلموا ، وهكذا قوله (أن هداكم للإيمان) فإنه يحتمل الوجهين (إن كنتم صادقين) فيما تدعونه ، والجواب محذوف يدل عليه ما قبله : أى إن كنتم صادقين فله المنة عليكم . قرأ الجمهور « أن هداكم » بفتح أن ، وقرأ عاصم بكسرها (إن الله يعلم غيب السموات والأرض) أى ما غاب فيهما (والله بصير بما تعملون) لا يخفى عليه من ذلك شيء ، فهو مجازيكم بالخير خيرا وبالشر شرًا . قرأ الجمهور « تعملون » على الخطاب ، وقرأ ابن كثير على الغيبة .

وقد أخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في الدلائل عن ابن أبي مليكة قال : لما كان يوم الفتح رقى بلال فأذن على الكعبة ، فقال بعض الناس : أهذا العبد الأسود يؤذن على ظهر الكعبة . وقال بعضهم : إن يسخط الله هذا يغيره ، فنزلت (يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى) . وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج نحوه . وأخرج أبو داود في مراسيله وابن مردويه والبيهقي في سننه عن الزهري قال : أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بني بياضة أن يزوجوا أبا هند امرأة منهم فقالوا : يا رسول الله ، أنزوج بناتنا موالينا ؟ فنزلت هذه الآية . وأخرج ابن مردويه عن عمر بن الخطاب أن هذه الآية (يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى) هي مكية ، وهي للعرب خاصة الموالى : أى قبيلة لهم ، وأى شعاب ، وقوله (إن أكرمكم عند الله أتقاكم) فقال : أتقاكم للشرك . وأخرج البخاري وابن جرير عن ابن عباس قال : الشعوب القبائل العظام ، والقبائل البطون . وأخرج الفريابي وابن جرير وابن أبي حاتم عنه قال : الشعوب الجماع ، والقبائل الأفخاذ التى يتعارفون بها . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عنه أيضا قال : القبائل الأفخاذ ، والشعوب الجمهور مثل مضر . وأخرج البخاري وغيره عن أبي هريرة قال : « سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أى الناس أكرم ؟ قال : أكرمهم عند الله أتقاهم . قالوا : ليس عن هذا نسألك ، قال : فأكرم الناس يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله . قالوا : ليس عن هذا نسألك ، قال : فعن معادن العرب تسألوني ؟ قالوا نعم ، قال : خيارهم فى الجاهلية خيارهم فى الإسلام إذا فقهوا » وقد وردت أحاديث فى الصحيح وغيره أن التقوى هى التى يتفاضل بها العباد . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن مجاهد فى قوله (قالت الأعراب آمنا) قال أعراب بنى أسد وخزيمة ، وفى قوله (ولكن قولوا أسلمنا) مخافة القتل والسبي . وأخرج ابن جرير عن قتادة أنها نزلت فى بنى أسد . وأخرج ابن المنذر والطبرانى وابن مردويه قال السيوطى بسند حسن عن عبد الله بن أبي أوفى : أن ناسا من العرب قالوا : يا رسول الله أسلمنا ولم نقاتلك كما قاتلك بنو فلان ، فأنزل الله (يمينون عليك أن أسلموا) . وأخرج النساء ، والبزار وابن مردويه عن ابن عباس نحوه ، وذكر أنهم بنو أسد .

تفسير سورة ق هي خمس وأربعون آية

وهي مكية كلها في قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر . وروى عن ابن عباس وقتادة أنها مكية إلا آية ، وهي قوله (ولقد خلقنا السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب) وهي أول المفصل على الصحيح ، وقيل من الحجرات . وأخرج ابن الضريس والنحاس وابن مردويه والبيهقي عن ابن عباس قال : نزلت سورة ق بمكة . وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبير مثله . وقد أخرج مسلم وغيره عن قطبة بن مالك قال : « كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في الركعة الأولى ق والقرآن المجيد » . وأخرج أحمد ومسلم وأهل السنن عن أبي واقد الليثي قال : « كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في العيد بقاف واقتربت » وأخرج ابن أبي شيبة وأبوداود وابن ماجه والبيهقي عن أم هانئ ابنة حارثة قالت : ما أخذت ق والقرآن المجيد إلا من في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، كان يقرأ بها في كل جمعة على المنبر إذا خطب الناس ، وهو في صحيح مسلم .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ (١) بَلْ عَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ فَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ (٢) إِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ (٣) قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيفٌ (٤) بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ (٥) أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ (٦) وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَواسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ (٧) تَبْصِرَةً وَذِكْرًا لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ (٨) وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبْرَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ (٩) وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ (١٠) رِزْقًا لِلْعِبَادِ وَأَخْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مِثْلًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ (١١) كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَابُ الرَّسِّ وَثَمُودُ (١٢) وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَانُ لُوطٍ (١٣) وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَّعٍ كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدِ (١٤) أَفَعَيْنَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ (١٥) .

قوله (ق^٢ والقرآن المجيد) الكلام في إعراب هذا كالللام الذي قدمنا في قوله - ص^٢ والقرآن ذي الذكر - وفي قوله - حم^٢ والكتاب المبين - واختلف في معنى ق^٢ ، فقال الواحدى : قال المفسرون : هو اسم جبل يحيط بالدنيا من زبرجد والسماء مقببة عليه ، وهو وراء الحجاب الذى تغيب الشمس من ورائه بحسرة سنة . قال الفراء : كان يجب على هذا أن يظهر الإعراب في ق^٢ لأنه اسم ، وليس بهجاء . قال : ولعل القاف وحدها ذكرت من اسمه كقول القائل : قلت لما قفى ، فقالت قاف ، أى أنا واقفة . وحكى الفراء والزجاج : أن قوما قالوا معنى ق^٢ : قضى الأمر وقضى ما هو كائن ، كما قيل في حم^٢ : حم^٢ الأمر . وقيل هو اسم من أسماء الله أقسم به . وقال قتادة : هو اسم من أسماء القرآن . وقال الشعبي : فاتحة السورة . وقال أبو بكر الوراق معناه : قف عند أمرنا ونهينا ولا تعدهما ، وقيل غير ذلك مما هو أضعف منه . والحق أنه من المتشابه الذى استأثر الله بعلمه كما حققنا ذلك في فاتحة سورة البقرة ، ومعنى المجيد : أنه ذو مجد وشرف على سائر الكتب المنزلة . وقال الحسن : الكريم ، وقيل الرفيع القدر ، وقيل الكبير القدر ، وجواب القسم قال الكوفيون هو قوله (بل عجبوا) وقال الأخفش : جوابه محذوف كأنه قال : ق^٢ والقرآن المجيد لتبعثن ، يدل عليه (أئذا متنا وكنا ترابا) وقال ابن كيسان جوابه - ما يلفظ من قول - وقيل هو - قد علمنا ما تنقص الأرض منهم - بتقدير اللام : أى لقد علمنا ، وقيل هو محذوف وتقديره أنزلناه إليك لتندر ، كأنه قيل ق^٢ والقرآن المجيد أنزلناه إليك لتندربه الناس . قرأ الجمهور قاف بالسكون . وقرأ الحسن وابن أبي إسحاق ونصر بن عاصم بكسر الفاء . وقرأ عيسى الثقفى بفتح الفاء : وقرأ هارون ومحمد بن السميع بالضم (بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم) بل للإضراب عن الجواب على اختلاف الأقوال ، وأن في موضع نصب على تقدير : لأن جاءهم . والمعنى : بل عجب الكفار لأن جاءهم منذر منهم وهو محمد صلى الله عليه وآله وسلم ، ولم يكتبوا بمجرد الشك والرد ، بل جعلوا ذلك من الأمور العجيبة ، وقيل هو إضراب عن وصف القرآن بكونه مجيدا وقد تقدم تفسير هذا في سورة ص^٢ . ثم فسر ما حكاه عنهم من كونهم عجبوا بقوله (فقال الكافرون هذا شيء عجيب) وفيه زيادة تصريح وإيضاح . قال قتادة : عجبهم أن دعوا إلى إله واحد ، وقيل تعجبهم من البعث ، فيكون لفظ « هذا » إشارة إلى مبهم يفسره ما بعده من قوله (أئذا متنا) الخ ، والأول أولى . قال الرازى : الظاهر أن قولهم هذا إشارة إلى مجئ المندر ، ثم قالوا (أئذا متنا) وأيضا قد وجد هاهنا بعد الاستبعاد بالاستفهام أمر يؤدي معنى التعجب ، وهو قولهم (ذلك رجع بعيد) فإنه استبعاد وهو كالتعجب ، فلو كان التعجب بقولهم (هذا شيء عجيب) عائدا إلى قولهم : أئذا لكان كال تكرار ، فإن قيل التكرار الصريح يلزم من قولك هذا شيء عجيب أنه يعود إلى مجئ المندر ، فإن تعجبهم منه علم من قولهم : وعجبوا أن جاءهم ، فقوله (هذا شيء عجيب) يكون تكرارا ، فنقول ذلك ليس بتكرار بل هو تقرير لأنه لما قال بل عجبوا بصيغة الفعل وجاز أن يتعجب الإنسان مما لا يكون عجبا كقوله - أتعجبين من أمر الله - ويقال في العرف : لا وجه لتعجبك مما ليس بعجب ، فكأنهم لما عجبوا قيل لهم : لا معنى لتعجبكم ، فقالوا (هذا شيء عجيب) فكيف لا تعجب منه ، ويدل على ذلك قوله هاهنا (فقال الكافرون) بالفاء ، فإنها تدل على أنه مترتب على ما تقدم ، قرأ الجمهور « أئذا متنا » بالاستفهام . وقرأ ابن عامر في رواية عنه وأبو جعفر والأعمش والأعرج بهمزة واحدة ، فيحتمل الاستفهام كقراءة الجمهور ، وهمزة الاستفهام متقدرة ، ويحتمل أن معناه الإخبار ، والعامل في الظرف مقدر : أى أيبعثنا ، أو أنرجع إذا متنا لدلالة ما بعده عليه ، هذا على قراءة الجمهور ، وأما على القراءة الثانية فجواب إذا محذوف : أى رجعنا ، وقيل ذلك رجع ، والمعنى : استنكارهم للبعث بعد موتهم ومصيرهم ترابا . ثم جزموا باستبعادهم للبعث فقالوا (ذلك) أى البعث (رجع بعيد) أى بعيد عن العقول أو الأفهام أو العادة أو الإمكان ،

يقال رجعته أرجعه رجعا ورجع هو يرجع رجوعا . ثم رد سبحانه ما قالوه فقال (قد علمنا ما تنقص الأرض منهم) أى ما تأكل من أجسادهم فلا يضل عنا شيء من ذلك ومن أحاط علمه بكل شيء حتى انتهى إلى علم ما يذهب من أجساد الموقى في القبور لا يصعب عليه البعث ولا يستبعد منه ، وقال السدى : النقص هنا الموت ، يقول : قد علمنا من يموت منهم ومن يبقى ، لأن من مات دفن ، فكان الأرض تنقص من الأموات ، وقيل المعنى : من يدخل في الإسلام من المشركين ، والأول أولى (وعندنا كتاب حفيظ) أى حافظ لعدتهم وأسمائهم ولكل شيء من الأشياء ، وهو اللوح المحفوظ ، وقيل المراد بالكتاب هنا العلم والإحصاء ، والأول أولى . وقيل حفيظ بمعنى محفوظ : أى محفوظ من الشياطين ، أو محفوظ فيه كل شيء . ثم أضرب سبحانه عن كلامهم الأول وانقل إلى ما هو أشنع منه فقال (بل كذبوا بالحق) فإنه تصريح منهم بالتكذيب بعد ما تقدم عنهم من الاستبعاد ، والمراد بالحق هنا القرآن . قال الماوردى في قول الجميع ، وقيل هو الإسلام ، وقيل محمد ، وقيل النبوة الثابتة بالمعجزات (لما جاءهم) أى وقت مجيئه إليهم من غير تدبر ولا تفكر ولا إمعان نظر ، قرأ الحمد مهور بفتح اللام وتشديد الميم . وقرأ الجحدري بكسر اللام وتخفيف الميم (فهم في أمر مريع) أى مختلط مضطرب ، يقولون مرة ساحر ومرة شاعر ومرة كاهن : قاله الزجاج وغيره . وقال قتادة مختلف . وقال الحسن ملتبس ، والمعنى متقارب ، وقيل فاسد والمعاني متقاربة . ومنه قولهم : مرجت أمانات الناس : أى فسدت ، ومرج الدين والأمر اختلط (أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم) الاستفهام للتقريع والتوبيخ : أى كيف غفلوا عن النظر إلى السماء فوقهم (كيف بنيناها) وجعلناها على هذه الصفة مرفوعة بغير عماد تعتمد عليه (وزيناها) بما جعلنا فيها من المصايب (وما لها من فروج) أى فتوق وشقوق وصدوع ، وهو جمع فرج ، ومنه قول امرئ القيس : * يسد به فرجا من دبر * قال الكسائى ليس فيها تفاوت ولا اختلاف ولا فتوق (والأرض مددناها) أى بسطناها (وألقينا فيها رواسي) أى جبالا ثوابت ، وقد تقدم تفسير هذا في سورة الرعد (وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج) أى من كل صنف حسن وقد تقدم تفسير هذا في سورة الحج (تبصرة وذكرى لكل عبد منيب) هما علتان لما تقدم منتصبان بالفعل الأخير منها ، أو بمقدّر : أى فعلنا ما فعلنا للتبصير والتذكير قاله الزجاج . وقال أبو حاتم : انتصبا على المصدرية أى جعلنا ذلك تبصرة وذكرى . والمنيب الراجع إلى الله بالتوبة المتدبر في بديع صنعه وعجائب مخلوقاته . وفي سياق هذه الآيات تذكير لمنكرى البعث وإيقاظ لهم عن سنة الغفلة ، وبيان لإمكان ذلك وعدم امتناعه ، فإن القادر على مثل هذه الأمور يقدر عليه ، وهكذا قوله (ونزلنا من السماء ماء مباركا) أى نزلنا من السحاب ماء كثير البركة لانتفاع الناس به في غالب أمورهم (فأنبثنا به جنات) أى أنبتنا بذلك الماء بساتين كثيرة (وحب الحصيد) أى ما يقات ويحصد من الحبوب ، والمعنى : وحب الزرع الحصيد ، وخص الحب لأنه المقصود ، كذا قال البصريون . وقال الكوفيون : هو من باب إضافة الشيء إلى نفسه كسجد الجامع ، حكاه القراء . قال الضحاك : حب الحصيد البر والشعير ، وقيل كل حب يحصد ويدخر ويقات (والنخل باسقات لها طلع نضيد) هو معطوف على جنات : أى وأنبتنا به النخل ، وتخصيصها بالذكر مع دخولها في الجنات للدلالة على فضلها على سائر الأشجار ، وانتصاب باسقات على الحال ، وهى حال مقدرة لأنها وقت الإنبات لم تكن باسقة . قال مجاهد وعكرمة وقاتدة : الباسقات الطوال ، وقال سعيد بن جبير : مستويات . وقال الحسن وعكرمة والقراء : مواقير حوامل ، يقال للشاة إذا بسقت ولدت ، والأشهر في لغة العرب الأول ، يقال بسقت النحلة بسوقا : إذا طالت ، ومنه قول الشاعر

لنا خر وليست خر كرم ولكن من نتاج الباسقات
كرام في السماء ذهبن طولا وفات ثمارها أيدي الجنات

وجمة (لها طلع نصيد) في محل نصب على الحال من النخل ، الطلع هو أول ما يخرج من ثمر النخل ، يقال طلع الطلع طلوعا ، والنصيد المتراكب الذي نضد بعضه على بعض ، وذلك قبل أن ينفتح فهو نصيد في أكمامه فإذا خرج من أكمامه فليس بنصيد (رزقا للعباد) انتصابه على المصدرية : أي رزقناهم رزقا ، أو على العلة : أي أنبتنا هذه الأشياء للرزق (وأحيينا به بلدة ميتا) أي أحيينا بذلك الماء بلدة مجدبة لا ثمار فيها ولا زرع ، وجمة (كذلك الخروج) مستأنفة لبيان أن الخروج من القبور عند البعث كمثل هذا الإحياء الذي أحيا الله به الأرض الميتة ، قرأ الجمهور « ميتا » على التخفيف ، وقرأ أبو جعفر ونخالد بالثقل . ثم ذكر سبحانه الأمم المكذبة فقال (كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس) هم قوم شعيب كما تقدم بيانه ، وقيل هم الذين جاءهم من أقصى المدينة رجل يسعى ، وهم من قوم عيسى وقيل هم أصحاب الأخدود . والرس : إما موضع نسبوا إليه ، أو فعل ، وهو حفر البئر ، يقال رس : إذا حفر بئرا (وثمود وعاد وفرعون) أي فرعون وقومه (وإخوان لوط) جعلهم إخوانه لأنهم كانوا أصهاره ، وقيل هم من قوم إبراهيم وكانوا من معارف لوط (وأصحاب الأيكة) تقدم الكلام على الأيكة واختلاف القراء فيها في سورة الشعراء مستوفى ، ونبيهم الذي بعثه الله إليهم شعيب (وقوم تبع) هو تبع الحميري الذي تقدم ذكره في قوله - أهم خيرا أم قوم تبع - واسمه سعد أبوكرب ، وقيل أسعد ؟ قال قتادة : ذم الله قوم تبع ، ولم يذمه (كل كذب الرسل) التووين عوض عن المضاف إليه : أي كل واحد من هؤلاء كذب رسوله الذي أرسله الله إليه ، وكذب ما جاء به من الشرع ، واللام في الرسل تكون للعهد ، ويجوز أن تكون للجنس : أي كل طائفة من هذه الطوائف كذبت جميع الرسل ، وإفراد الضمير في كذب باعتبار لفظ كل ، وفي هذا تسلية لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كأنه قيل له : لا تحزن ولا تكثر غمك لتكذيب هؤلاء لك ، فهذا شأن من تقدمك من الأنبياء ، فإن قومهم كذبوهم ولم يصدقهم إلا القليل منهم (فحق وعيد) أي وجب عليهم وعيدى وحق عليهم كلمة العذاب ، وحل بهم ما قدره الله عليهم من الحسف والمسح والإهلاك بالأنواع التي أنزلها الله بهم من عذابه (أفعيينا بالخلق الأول) الاستفهام للتقريع والتوبيخ ، والجملة مستأنفة لتقرير أمر البعث الذي أنكرته الأمم : أي أفعجزنا بالخلق حين خلقناهم أولا ولم يكونوا شيئا ، فكيف نعجز عن بعثهم ، يقال عييت بالأمر : إذا عجزت عنه ولم أعرف وجهه . قرأ الجمهور بكسر الياء الأولى بعدها ياء ساكنة . وقرأ ابن أبي عبة بتشديد الياء من غير إشباع . ثم ذكر أنهم في شك من البعث ، فقال (بل هم في لبس من خلق جديد) أي في شك وحيرة واختلاط من خلق مستأنف ، وهو بعث الأموات ، ومعنى الإضراب أنهم غير منكربين لقدرة الله على الخلق الأول (بل هم في لبس من خلق جديد) .

وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس في قوله (ق) قال : هو اسم من أسماء الله . وأخرج ابن أبي حاتم عنه قال : خلق الله من وراء هذه الأرض بحرا محيطا ، ثم خلق وراء ذلك جبلا يقال له ق السماء الدنيا مرفقة عليه ، ثم خلق من وراء ذلك الجبل أرضا مثل تلك الأرض سبع مرات ، ثم خلق من وراء ذلك بحرا محيطا بها ، ثم خلق وراء ذلك جبلا يقال له قاف السماء الثانية مرفقة عليه ، حتى عد سبع أرضين وسبعة أبحر وسبعة أجبل وسبع سموات ، قال : وذلك قوله - والبحر بمده من بعده سبعة أبحر - قال ابن كثير : لا يصح سنده عن

ابن عباس . وقال أيضا : وفيه انقطاع . وأخرج ابن أبي الدنيا وأبو الشيخ عنه أيضا قال : هو جبل وعروقه إلى الصخرة التي عليها الأرض ، فإذا أراد الله أن يزلزل قرية أمر ذلك الجبل فحرك ذلك العرق الذي يلي تلك القرية فزلزله ويحركها ، فمن ثم يحرك القرية دون القرية . وأخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم عنه أيضا (والقرآن المجيد) قال : الكريم . وأخرج ابن أبي حاتم عنه أيضا قال : القرآن المجيد ليس شيء أحسن منه ولا أفضل . وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عنه أيضا (قد علمنا ما تنقص الأرض منهم) قال : أجسادهم وما يذهب منها . وأخرج ابن جرير عنه أيضا في الآية قال : ما تأكل من لحومهم وعظامهم وأشعارهم . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عنه أيضا قال : المريع الشيء المتغير . وأخرج الجاكم وصححه وابن مردويه عن قطبة قال : « سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في الصباح ق » ، فلما أتى على هذه الآية (والنخل باسقات) فجعلت أقول : ما يسوقها ؟ قال : طولها . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم من طرق عن ابن عباس في قوله (والنخل باسقات) قال الطول . وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عنه في قوله (لها طلع نصيد) قال : متراكم بعضه على بعض . وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عنه أيضا في قوله (أفعينا بالخلق الأول) يقول لم يعينا الخلق الأول ، وفي قوله (بل هم في لبس من خلق جديد) في شك من البعث .

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ (١٦) إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشَّمَالِ قَعِيدٌ (١٧) مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ (١٨) وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ (١٩) وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ (٢٠) وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ (٢١) لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ (٢٢) وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَى عَتِيدٍ (٢٣) أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ (٢٤) مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُرِيبٍ (٢٥) الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ (٢٦) قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَطْغَيْتُهُ وَلَكِنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ (٢٧) قَالَ لَا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ (٢٨) مَا يُبَدِّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ (٢٩) يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتَ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ (٣٠) وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ خَيْرَ بَعِيدٍ (٣١) هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيفٍ (٣٢) مَنْ نَخِشَى الرَّخْمَنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ (٣٣) ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ (٣٤) لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ (٣٥) .

قوله (ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه) هذا كلام مبشأ يتضمن ذكر بعض القدرة الربانية ، والمراد بالإنسان الجنس ، وقيل آدم والوسوسة هي في الأصل الصوت الخفى ، والمراد بها هنا ما يختلج في سره وقلبه وضميره : أى نعلم ما يخفى ويكنى في نفسه ، ومن استعمال الوسوسة في الصوت الخفى قول الأعشى :
 * تسمع للحلى وسواسا إذا انصرفت * فاستعمل لما خفى من حديث النفس (ونحن أقرب إليه من حبل الوريد) هو حبل العاتق ، وهو ممتد من ناحية حاققه إلى عاتقه ، وهما وريدان من عن يمين وشمال . وقال الحسن : الوريد الودين ، وهو عرق معلق بالقلب ، وهو تمثيل للقرب بقرب ذلك العرق من الإنسان : أى نحن أقرب إليه من حبل وريده ، والإضافة بيانية : أى حبل هو الوريد . وقيل الحبل هو نفس الوريد ، فهو من باب مسجد الجامع . ثم ذكر سبحانه أنه مع علمه به وكل به ملكين يكتبان ويحفظان عليه عمله إلزاما للحجة فقال (إذ يتلقى المتلقيان) الظرف منتصب بما فى « أقرب » من معنى الفعل ، ويجوز أن يكون منصوبا بمقدر هو اذكر ، والمعنى : أنه أقرب إليه من حبل وريده حين يتلقى المتلقيان ، وهما الملكان الموكلان به ما يلفظ به وما يعمل به : أى يأخذان ذلك ويثبتانه ، والتلقى الأخذ : أى نحن أعلم بأحواله غير محتاجين إلى الحنظة الموكلين به ، وإنما جعلنا ذلك إلزاما للحجة وتوكيدا للأمر . قال الحسن وقبادة ومجاهد : المتلقيان ملكان يتلقيان عملك أحدهما عن يمينك يكتب حسناتك ، والآخر عن شمالك يكتب سيئاتك . وقال مجاهد أيضا : وكل الله بالإنسان ملكين بالليل وملكين بالنهار يحفظان عمله ويكتبان أثره (عن اليمين وعن الشمال قعيد) إنما قال قعيد ولم يقل قعيدان وهما اثنان ، لأن المراد عن اليمين قعيد وعن الشمال قعيد ، فحذف الأول لدلالة الثانى عليه ، كذا قال سيبويه كقول الشاعر :

نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأى مختلف

وقول الفرزدق : * وأتى وكان وكنت غير عذور * أى وكان غير عذور وكنت غير عذور ، وقال الأخفش والقراء : إن لفظ قعيد يصلح للواحد والاثنين والجمع ولا يحتاج إلى تقدير فى الأول . قال الجوهري وغيره من أئمة اللغة والنحو : فاعل وفعل مما يستوى فيه الواحد والاثنان والجمع ، والقعيد المقاعد كالجليس بمعنى المجالس (ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد) أى ما يتكلم من كلام ، فيلفظه ويرميه من فيه إلأى لديه : أى لدى ذلك اللفظ رقيب : أى ملك يرقب قوله ويكتبه ، والرقيب : الحافظ المتبع لأمر الإنسان الذى يكتب ما يقوله من خير وشر ، فكانت الخير هو ملك اليمين ، وكاتب الشر ملك الشمال . والعتيد : الحاضر المهيأ . قال الجوهري : العتيد الحاضر المهيأ ، يقال عتده تعتيذا وأعتده اعتدادا : أى أعده ، ومنه - وأعتدت لهن متكأ - والمراد هنا أنه معد للكتابة مهيأ لها (وجاءت سكرة الموت بالحق) لما بين سبحانه أن جميع أعمالهم محفوظة مكتوبة ذكر بعده ما ينزل بهم من الموت ، والمراد بسكرة الموت شدته وغمرته التى تغشى الإنسان وتغلب على عقله ، ومعنى بالحق : أنه عند الموت يتضح له الحق ويظهر له صدق ما جاءت به الرسل من الإخبار بالبعث والوعد والوعيد ، وقيل الحق هو الموت ، وقيل فى الكلام تقديم وتأخير : أى وجاءت سكرة الحق بالموت ، وكذا قرأ أبو بكر الصديق وابن مسعود . والسكرة هي الحق ، فأضيفت إلى نفسها لاختلاف اللفظين ، وقيل الباء للملابسة كالتى فى قوله - تبت بالدهن - أى ملتبسة بالحق : أى بحقيقة الحال ، والإشارة بقوله (ذلك) إلى الموت ، والحيد الميل : أى ذلك الموت الذى كنت تميل عنه وتفر منه ، يقال : حاد عن الشيء يحيد حيودا وحيدة وحيدودة : مال عنه وعدل ، ومنه قول طرفة :

أبو منذر رمت الرفاء فهبته وحدث كما حاد البعير عن الدحض

وقال الحسن : تمجيد تهرب (ونفخ في الصور) عبر عنه بالمناضى لتحقيق وقوعه ، وهذه هي النفخة الآخرة للبعث (ذلك يوم الوعيد) أى ذلك الوقت الذى يكون فيه النفخ في الصور يوم الوعيد الذى أوعده الله به الكفار . قال مقاتل : يعنى بالوعيد العذاب فى الآخرة ، وخصص الوعيد مع كون اليوم هو يوم الوعد والوعيد جميعا تهويله (وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد) أى جاءت كل نفس من النفوس معها من يسوقها ومن يشهد لها أو عليها .

واختلف فى السائق والشهيد ، فقال الضحاك : السائق من الملائكة ، والشهيد من أنفسهم : يعنى الأيدي والأرجل . وقال الحسن وقتادة : سائق يسوقها وشاهد يشهد عليها بعملها . وقال ابن مسلم : السائق قرينها من الشياطين ، سمي سائقا لأنه يتبعها وإن لم يحثها . وقال مجاهد : السائق والشهيد ملكان . وقيل السائق الملك والشهيد العمل ، وقيل السائق كاتب السيئات ، والشهيد كاتب الحسنات ، ومحل الحملة النصب على الحال (لقد كنت فى غفلة من هذا) أى يقال له : لقد كنت فى غفلة من هذا ، والحملة فى محل نصب على الحال من نفس أو مستأنفة كأنه قيل ما يقال له . قال الضحاك : المراد بهذا المشركون لأنهم كانوا فى غفلة من عواقب أمورهم . وقال ابن زيد : الخطاب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم : أى لقد كنت يا محمد فى غفلة من الرسالة . وقال أكثر المفسرين : المراد به جميع الخلق برّهم وفاجرهم ، واختار هذا ابن جرير . قرأ الجمهور بفتح التاء من « كنت » وفتح الكاف فى غطاءك وبصره حملا على ما فى لفظ كل من التذكير . وقرأ الجحدري وطلحة بن مصرف بالكسر فى الجميع على أن المراد النفس (فكشفنا عنك غطاءك) الذى كان فى الدنيا : يعنى رفعنا الحجاب الذى كان بينك وبين أمور الآخرة ، ورفعنا ما كنت فيه من الغفلة عن ذلك (فبصره اليوم حديد) أى نافذ تبصر به ما كان يخفى عليك فى الدنيا . قال السدسنى : المراد بالغطاء أنه كان فى بطن أمه فولد ، وقيل إنه كان فى القبر فنشر ، والأول أولى . والبصر قيل هو بصر القلب وقيل بصر العين . وقال مجاهد : بصره إلى لسان ميزانك حين توزن حسناتك وسيئاتك وبه قال الضحاك (وقال قرينه هذا ما لدى عتيد) أى قال الملك الموكل به هذا ما عندى من كتاب عملك عتيد حاضر قد هيأته ، كذا قال الحسن وقتادة والضحاك . وقال مجاهد : إن الملك يقول للرب سبحانه هذا الذى وكلتني به من بنى آدم قد أحضرته وأحضرت ديوان عمله . وروى عنه أنه قال : إن قرينه من الشياطين ، يقول ذلك : أى هذا ما قد هيأته لك بإغوائى وإضلالى . وقال ابن زيد : إن المراد هنا قرينه من الإنس ، وعتيد مرفوع على أنه صفة لما إن كانت موصوفة ، وإن كانت موصولة فهو خبر بعد خبر ، أو خبر مبتدأ محذوف (ألقيا فى جهنم كل كفار عتيد) هذا خطاب من الله عز وجل للسائق والشهيد . قال الزجاج : هذا أمر للملكين الموكلين به وهما السائق والشاهد : كل كفار للنعم عتيد بجانب للإيمان (مناع للخير) لا يبذل خيرا (معتد) ظالم لا يقر بتوحيد الله (مريب) شاك فى الحق ، من قولهم أراب الرجل : إذا صار ذا ريب . وقيل هو خطاب للملكين من خزنة النار ، وقيل هو خطاب لواحد على تنزيل تثنية الفاعل منزلة تثنية الفعل وتكريره . قال الخليل والأخفش : هذا كلام العرب الصحيح أن يخاطب الواحد بلفظ الاثنين يقولون : ارحلها وازجرها وأطلقها للواحد . قال القراء : العرب تقول للواحد قوما عنا . وأصل ذلك أن أدنى أعوان الرجل فى إبله وغنمه ورفقته فى سفره اثنان ، فجرى كلام الرجل للواحد على ذلك ، ومنه قولهم للواحد فى الشعر خليلي كما قال امرؤ القيس :

خليلي مرآي على أم جندب نقض لبانات القواد المعذب

وقوله : قفانك من فكري حبيب ومنزل بسقط اللوى بين الدخول فحومل
وقول الآخر : فإن تزجراني يابن عفان أنزجر وإن تدعواني أحرم عرضا ممنعا
قال المازني : قوله (ألقيا) يدل على ألقى ألقى . قال المبرد : هي تشية على التوكيد ، فتاب ألقيا مناب ألقى ألقى .
قال مجاهد وعكرمة : العنيد المعاند للحق ، وقيل المعرض عن الحق ، يقال عند يعند بالكسر عنودا : إذا خالف
الحق (الذي جعل مع الله إله آخر) يجوز أن يكون بدلا من كل أو منصوبا على الذم ، أو بدلا من كفار ، أو
مرفوعا بالابتداء أو الخبر (فألقياه في العذاب الشديد) تأكيد للأمر الأول أو بدل منه (قال قرينه ربنا ما أطغيته)
هذه الجملة مستأنفة لبيان ما يقوله القرين ، والمراد بالقرين هنا الشيطان الذي قبض لهذا الكافر ، أنكر أن يكون
أطغاه ، ثم قال (ولكن كان في ضلال بعيد) أي عن الحق فدعوته فاستجاب لي ، ولو كان من عبادك المخلصين
لم أقدر عليه ، وقيل إن قرينه الملك الذي كان يكتب سيئاته وإن الكافر يقول : رب إنه أعجلني فيجيبه بهذا ،
كذا قال مقاتل وسعيد بن جبير . والأول أولى ، وبه قال الجمهور (قال لا تختصموا لدي) هذه الجملة مستأنفة
جواب سؤال مقدر كأنه قيل ، فإذا قال الله ؟ فقيل (قال لا تختصموا لدي) يعني الكافرين وقرناءهم ، نهاهم
سبحانه عن الاختصاص في موقف الحساب ، وجملة (وقد قدمت إليكم بالوعيد) في محل نصب على الحال : أي
والحال أن قد قدمت إليكم بالوعيد بإرسال الرسل وإنزال الكتب ، والباء في بالوعيد مزيدة للتأكيد أو على تضمين
قدم معنى تقدم (ما يبدل القول لدي) أي لا خلف لوعدي ، بل هو كائن لا محالة ، وقد قضيت عليكم بالعذاب
فلا تبدل له ، وقيل هذا القول هو قوله - من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزي إلا مثلها -
وقيل هو قوله - لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين - وقال القراء وابن قتيبة : معنى الآية : أنه ما يكذب عندي
بزيادة في القول ولا ينقص منه لعلمي بالغيب ، وهو قول الكلبي . واختاره الواحدى لأنه قال - لدي - ولم يقل
وما يبدل قولي ، والأول أولى . وقيل إن مفعول قدمت إليكم هو ما يبدل أي وقد قدمت إليكم هذا القول ملتبسا
بالوعيد ، وهذا بعيد جدا (وما أنا بظلام للعبيد) أي لا أعذبهم ظلما بغير جرم اجترموه ولا ذنب أذنبوه . ولما
كان نفي الظلام لا يستلزم نفي مجرد الظلم قيل إنه هنا بمعنى الظلم كالثمار بمعنى التامر . وقيل إن صيغة المبالغة
لتأكيد هذا المعنى بإبراز ما ذكر من التعذيب بغير ذنب في معرض المبالغة في الظلم . وقيل صيغة المبالغة لرعاية
جمعية العبيد من قولهم فلان ظالم لعبده وظلام لعبيده ، وقيل غير ذلك ، وقد تقدم الكلام على هذا في سورة آل عمران
وفي سورة الحج (يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد) قرأ الجمهور « نقول » بالنون . وقرأ
نافع وأبو بكر بالياء . وقرأ الحسن أقول . وقرأ الأعمش « يقال » والعامل في الظرف « ما يبدل القول لدي » أو محذوف
أي اذكر أو أنذرهم ، وهذا الكلام على طريقة التمثيل والتخييل ، ولا سؤال ولا جواب ، كذا قيل ، والأولى
أنه على طريقة التحقيق ولا يمنع من ذلك عقل ولا شرع . قال الواحدى . قال المفسرون : أراها الله تصديق قوله
- لأملأن جهنم - فلما امتلأت قال لها (هل امتلأت وتقول هل من مزيد) أي قد امتلأت ولم يبق في موضع
لم يمتلئ ، وبهذا قال عطاء ومجاهد ومقاتل بن سليمان . وقيل إن هذا الاستفهام بمعنى الاستزادة : أي إنها تطلب
الزيادة على من قد صار فيها . وقيل : إن المعنى أنها طلبت أن يزداد في سعتها لتضايقها بأهلها ، والمزيد إما مصدر
كالخيد أو اسم مفعول كالمنيع ، فالأول بمعنى هل من زيادة ، والثاني بمعنى هل من شيء تزيدونه . ثم لما فرغ
من بيان حال الكافرين شرع في بيان حال المؤمنين فقال (وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد) أي قربت للمتقين
تقريبا غير بعيد أو مكان غير بعيد منهم بحيث يشاهدونها في الموقف ، وينظرون ما فيها فما لآعين رأت ولا أذن

سمعت ولا خطر على قلب بشر ، ويجوز أن يكون انتصاب - غير بعيد - على الحال . وقيل المعنى : أنها زينت قلوبهم في الدنيا بالترغيب والترهيب ، فصارت قربة من قلوبهم ، والأول أولى . والإشارة بقوله (هذا ماتوعدون) إلى الجنة التي أزلت لهم على معنى : هذا الذي ترونه من فنون نعيمها ماتوعدون ، والجملة بتقدير القول : أى ويقال لهم هذا ماتوعدون . قرأ الجمهور « توعدون » بالفوقية . وقرأ ابن كثير بالتحتيّة (لكل أبواب حفيظ) هو بدل من للمتقين بإعادة الحافظ أو متعلق بقول محذوف هو حال : أى مقولاً لهم لكل أبواب ، والأبواب الرجاء إلى الله تعالى بالتوبة عن المعصية ، وقيل هو المسبح ، وقيل هو الذاكر لله في الخلوة . قال الشعبي ومجاهد : هو الذى يذكر ذنوبه في الخلوة فيستغفر الله منها . وقال عبيد بن عمير هو الذى لا يجلس مجلساً حتى يستغفر الله فيه ، والحفيظ : هو الحافظ لذنوبه حتى يتوب منها . وقال قتادة : هو الحافظ لما استودعه الله من حقه ونعمته ، قاله مجاهد . وقيل هو الحافظ لأمر الله . وقال الضحاك : هو الحافظ لوصية الله له بالقبول (من خشى الرحمن بالغيب) الموصول في محل جر بدلاً أو بياناً لكل أبواب ، وقيل يجوز أن يكون بدلاً بعد بدل من المتقين ، وفيه نظر لأنه لا يتكرر البدل والمبدل منه واحد ، ويجوز أن يكون في محل رفع على الاستئناف والخبر ادخلوها بتقدير يقال لهم ادخلوها ، والخشية بالغيب أن يخاف الله ولم يكن رآه . وقال الضحاك والسدي : يعنى في الخلوة حيث لا يراه أحد . قال الحسن : إذا أرخى الستر وأغلق الباب ، وبالغيب متعلق بمحذوف هو حال أو صفة لمصدر خشى (وجاء بقلب منيب) أى راجع إلى الله مخلص لطاعته ، وقيل المنيب المقبل على الطاعة ، وقيل السليم (ادخلوها) هو بتقدير القول : أى يقال لهم ادخلوها ، والجمع باعتبار معنى من : أى ادخلوا الجنة (بسلام) أى بسلامة من العذاب ، وقيل بسلام من الله وملائكته ، وقيل بسلامة من زوال النعم ، وهو متعلق بمحذوف هو حال : أى ملتبسين بسلام ، والإشارة بقوله (ذلك) إلى زمن ذلك اليوم كما قال أبو البقاء ، وخبره (يوم الخلود) وسماه يوم الخلود لأنه لا انتهاء له ، بل هو دائم أبداً (لهم ما يشاءون فيها) أى في الجنة ما تشهون أنفسهم وتلد أعينهم من فنون النعم وأنواع الخير (ولدينا مزيد) من النعم التي لم تخطر لهم على بال ولا مرت لهم في خيال .

وقد أخرج ابن مردويه عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال « نزل الله من ابن آدم أربع منازل : هو أقرب إليه من جبل الوريد ، وهو يحول بين المرء وقلبه ، وهو آخذ بناصية كل ذابة ، وهو معهم أينما كانوا » . وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله (من جبل الوريد) قال : عروق العنق . وأخرج ابن المنذر عنه قال : هو نياط القلب . وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عنه أيضاً ، في قوله (ما يلمظ من قول إلا لديه رقيب عتيد) قال : يكتب كل ما تكلم به من خير أو شر حتى إنه يكتب قوله أكلت وشربت ذهبت جئت رأيت ، حتى إذا كان يوم الخميس عرض قوله وعمله فأقر منه ما كان من خير أو شر وألقى سائره ، فذلك قوله - يمحوا الله ما يشاء ويثبت - . وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه وابن مردويه من طريق عكرمة عن ابن عباس في الآية قال : إنما يكتب الخير والشر ، لا يكتب يا غلام اسرج الفرس يا غلام اسقني الماء . وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال « إن الله غفر لهذه الأمة ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم » . وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد في الزهد والحكيم الترمذي وأبو نعيم والبيهقي في الشعب عن عمرو بن ذر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « إن الله عند لسان كل قائل ، فليقل الله عبد ولينظر ما يقول » . وأخرج الحكيم الترمذي عن ابن عباس مرفوعاً مثله . وأخرج عبد الرزاق والفرياني وسعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم في الكنى ، وابن مردويه والبيهقي في البعث ،

وابن عساكر عن عثمان بن عفان أنه قرأ (وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد) قال : سائق يسوقها إلى أمر الله ، وشهيد يشهد عليها بما عملت . وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم في الكنى وابن مردويه والبيهقي في البعث عن أبي هريرة في الآية قال : السائق الملك ، والشهيد العمل . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس في الآية قال : السائق من الملائكة ، والشهيد شاهد عليه من نفسه . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه (لقد كنت في غفلة من هذا) قال : هو الكافر . وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عنه أيضا (فكشفنا عنك غطاءك) قال : الحياة بعد الموت . وأخرج ابن جرير عنه أيضا ، و (قال قرينه) قال شيطانه . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم في قوله (لا تختصموا لدي) قال : إنهم اعتذروا بغير عذر فأبطل الله حجتهم ورد عليهم قولهم . وأخرج ابن أبي حاتم عنه أيضا . في قوله (وما أنا بظلام للعبيد) قال : ما أنا بمعذب من لم يجترم . وأخرج ابن أبي حاتم عنه أيضا . في قوله (يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد) قال : وهل في من مكان يزاد في . وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمه ، فيزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط ، وعزتلك وكرمك ولا يزال في الجنة فضل حتى ينشئ الله لها خلقا آخر فيسكنهم في فضول الجنة » . وأخرجنا أيضا من حديث أبي هريرة نحوه ، وفي الباب أحاديث . وأخرج ابن جرير والبيهقي في الشعب عن ابن عباس في قوله (لكل أبواب حفيظ) قال : حفظ ذنوبه حتى رجع عنها . وأخرج البزار وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في البعث والنشور عن أنس ، في قوله (ولدينا مزيد) قال : يتجلى لهم الرب تبارك وتعالى في كل جمعة . وأخرج البيهقي في الرؤية والديلمي عن علي في الآية قال : يتجلى لهم الرب عز وجل ، وفي الباب أحاديث .

وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِنْ مَحِيصٍ (٣٦)
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرٍ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ (٣٧) وَلَقَدْ خَلَقْنَا
 السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ (٣٨) فَاصْبِرْ عَلَى
 مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ (٣٩) وَمِنَ اللَّيْلِ
 فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُودِ (٤٠) وَأَسْمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ (٤١) يَوْمَ يَسْمَعُونَ
 الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ (٤٢) إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ (٤٣)
 يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ذَلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ (٤٤) نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ
 وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ فَذَكَرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدِ (٤٥) .

خوف سبحانه أهل مكة بما اتفق للقرون الماضية (قبلهم) أي قبل قريش ومن وافقهم (من قرن) أي من أمة (هم أشد منهم بطشا) أي قوة كعاد وثمود وغيرهما (فنقّبوا في البلاد) أي ساروا وتقلبوا فيها وطاقوا بقاها

وأصله من النقب ، وهو الطريق . قال مجاهد : ضربوا وطافوا . وقال النضر بن سميل : دوروا . وقال المؤرج تباعدوا . والأول أولى ، ومنه قول امرئ القيس :

وقد نقتب في الآفاق حتى رضيت من الغنيمة بالإياب

ومثله قول الحارث بن حنظلة :

تقبوا في البلاد من حذر الموت وجالوا في الأرض كل مجال

وقرأ ابن عباس والحسن وأبو العالية وأبو عمرو في رواية « تقبوا » بفتح القاف مخففة ، والنقب هو الخرق والطريق في الجبل وكذا المنقب والمنقبة ، كذا قال ابن السكيت ، وجع النقب نقوب . وقرأ السلمي ويحيى بن يعمر بكسر القاف مشددة على الأمر للتهديد : أي طوفوا فيها وسيروا في جوانبها . وقرأ الباقر بفتح القاف مشددة على الماضي (هل من محيص) أي هل لهم من مهرب يهربون إليه ، أو مخلص يتخلصون به من العذاب . قال الزجاج : لم يروا محيصا من الموت ، والمحيص مصدر حاص عنه يحيص حيصا وحيوصا ومحيصا وحيصانا : أي عدل وحاد ، والجملة مستأنفة لبيان أنه لا مهرب لهم ، وفي هذا إنذار لأهل مكة أنهم مثل من قبلهم من القرون لا يجدون من الموت والعذاب مفرّا (إن في ذلك لذكرى) أي فيما ذكر من قصصهم تذكرة وموعظة (لمن كان له قلب) أي عقل . قال القراء : وهذا جائز في العربية ، تقول ما لك قلب وما قلبك معك : أي مالك عقل وما عقلك معك ، وقيل المراد القلب نفسه ، لأنه إذا كان سليما أدرك الحقائق وتفكر كما ينبغي . وقيل لمن كان له حياة ونفس مميزة ، فعبّر عن ذلك بالقلب لأنه وطنها ومعدن حياتها ، ومنه قول امرئ القيس :

أغرّك مني أن حبك قاتلي وأناك مهما تأمرى النفس تفعل

(أو ألقى السمع) أي استمع ما يقال له ، يقال ألقى سمعك إلى : أي استمع مني ، والمعنى : أنه ألقى السمع إلى ما يتلى عليه من الوحي الحاكى لما جرى على تلك الأمم . قرأ الجمهور « ألقى » مبنيًا للفاعل . وقرأ السلمي وطلحة والسدي على البناء للمفعول ورفع السمع (وهو شهيد) أي حاضر الفهم أو حاضر القلب لأن من لا يفهم في حكم الغائب وإن حضر بجسمه فهو لم يحضر بفهمه . قال الزجاج : أي وقلبه حاضر فيما يسمع . قال سفيان : أي لا يكون حاضرا وقلبه غائب . قال مجاهد وقتادة : هذه الآية في أهل الكتاب وكذا قال الحسن . وقال محمد بن كعب وأبو صالح : إنها في أهل القرآن خاصة (واقصد خلقنا السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام) قد تقدّم تفسير هذه الآية في سورة الأعراف وغيرها (وما مسنا من لغوب) اللغوب : التعب والإعياء ، تقول لغب يلغب بالضم لغوبا . قال الواحدي : قال جماعة المفسرين إن اليهود قالوا : خلق الله السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام ، أولها الأحد وآخرها الجمعة ، واستراح يوم السبت ، فأكذبهم الله تعالى بقوله (وما مسنا من لغوب) فاصبر على ما يقولون) هذه تسليّة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وأمر لهم بالصبر على ما يقوله المشركون : أي هوّن عليك ، ولا تحزن لقولهم وتلق ما يرد عليك منه بالصبر (وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب) أي نزه الله عما لا يليق بجنابه العالی ملتبساً بحمده وقت الفجر ووقت العصر ، وقيل المراد صلاة الفجر وصلاة العصر ، وقيل الصلوات الخمس ، وقيل صلّ ركعتين قبل طلوع الشمس وركعتين قبل غروبها ، والأول أولى (ومن الليل فسبحه) من للتبعية : أي سبّحه بعض الليل ، وقيل هي صلاة الليل ، وقيل ركعتا الفجر ، وقيل صلاة العشاء ، والأول أولى (وإدبار السجود) أي وسبّحه أعقاب الصلوات قرأ الجمهور « أدبار » بفتح الهمزة جمع دبر . وقرأ

نافع وابن كثير وحزمة بكسرها على المصدر ، من أدبر الشيء إدباراً : إذا ولى . وقال جماعة من الصحابة والتابعين : إدبار السجود الركعتان بعد المغرب ، وإدبار النجوم الركعتان قبل الفجر . وقد اتفق القراء السبعة في إدبار النجوم أنه بكسر الهمزة كما سيأتي (واستمع يوم ينادى المناد من مكان قريب) أي استمع ما يوحى إليك من أحوال القيامة : يوم ينادى المناد ، وهو إسرافيل أو جبريل ، وقيل استمع النداء أو الصوت أو الصيحة ، وهي صيحة القيامة : أعنى النفخة الثانية في الصور من إسرافيل ، وقيل إسرافيل ينفخ ، وجبريل ينادى أهل المحشر ، ويقول : هلموا للحساب ، فالنداء على هذا في المحشر . قال مقاتل : هو إسرافيل ينادى بالمحشر فيقول : يا أيها الناس هلموا للحساب (من مكان قريب) بحيث يصل النداء إلى كل فرد من أفراد أهل المحشر . قال قتادة : كنا نحدث أنه ينادى من صخرة بيت المقدس . قال الكلبي : وهي أقرب الأرض إلى السماء باثني عشر ميلاً . وقال كعب : بثمانية عشر ميلاً (يوم يسمعون الصيحة بالحق) هو بدل من يوم ينادى : يعني صيحة البعث ، وبالحق متعلق بالصيحة (ذلك يوم الخروج) أي يوم الخروج من القبور . قال الكلبي : معنى بالحق بالبعث . وقال مقاتل : يعني أنها كائنة حقاً (إنا نحن نحي ونميت) أي نحي في الآخرة ونميت في الدنيا لا يشاركنا في ذلك مشارك ، والجملة مستأنفة لتقرير أمر البعث (وإلينا المصير) فنجازي كل عامل بعمله (يوم تشقى الأرض عنهم) قرأ الجمهور بإدغام التاء في الشين . وقرأ الكوفيون بتخفيف الشين على حذف إحدى التائين تخفيفاً . وقرأ زيد بن علي : تشقى بإثبات التائين على الأصل ، وقرئ على البناء للمفعول ، وانتصاب (سراعاً) على أنه حال من الضمير في عنهم ، والعامل في الحال تشقى ، وقيل العامل في الحال هو العامل في يوم : أي مسرعين إلى المنادى الذي ناداهم (ذلك حشر) أي بعث وجمع (علينا يسير) هين . ثم عزى الله سبحانه نبيه صلى الله عليه وآله وسلم فقال (نحن أعلم بما يقولون) يعني من تكذيبك فيما جئت به ومن إنكار البعث والتوحيد (وما أنت عليهم بجبار) أي بمسلط يجبرهم ويقهرهم على الإيمان ، والآية منسوخة بآية السيف (فذكر بالقرآن من يخاف وعيد) أي من يخاف وعيد لعصاتي بالعذاب ، وأما من عذابهم فلا تشتغل بهم ، ثم أمره الله سبحانه بعد ذلك بالقتال .

وقد أخرج ابن جرير عن ابن عباس (وما مسنا من لغوب) قال : من نصب . وأخرج الطبراني في الأوسط وابن عساكر عن جرير بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله (وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس) صلاة الصبح (وقبل الغروب) صلاة العصر . وأخرج الترمذي وابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم وصححه وابن مردويه عن ابن عباس قال : « بت عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فصلى ركعتين خفيفتين قبل صلاة الفجر ، ثم خرج إلى الصلاة فقال : يا ابن عباس ركعتان قبل صلاة الفجر إدبار النجوم وركعتان بعد المغرب إدبار السجود » . وأخرج مسدد في مسنده وابن المنذر وابن مردويه عن علي بن أبي طالب قال « سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن إدبار النجوم وإدبار السجود ، فقال : إدبار السجود ركعتان بعد المغرب ، وإدبار النجوم الركعتان قبل الغداة » . وأخرج محمد بن نصر في الصلاة وابن المنذر عن عمر بن الخطاب : إدبار السجود ركعتان بعد المغرب ، وإدبار النجوم ركعتان قبل الفجر . وأخرج سعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن نصر وابن جرير وابن المنذر والبيهقي في الأسماء والصفات عن علي بن أبي طالب مثله . وأخرج ابن أبي شيبة وابن نصر وابن جرير وابن المنذر وابن مردويه عن أبي هريرة مثله . وأخرج البخاري وغيره عن مجاهد قال : قال ابن عباس : أمره أن يسبح في أدبار الصلوات كلها . وأخرج ابن جرير عنه (واستمع يوم ينادى المناد) قال : هي الصيحة . وأخرج الواسطي عنه أيضاً (من مكان قريب) قال : من صخرة بيت المقدس . وأخرج ابن أبي حاتم وابن

المنذر عنه أيضا (ذلك يوم الخروج) قال : يوم يخرجون إلى البعث من القبور . وأخرج ابن جرير عنه أيضا قال : قالوا : يا رسول الله لو خوفنا ، فنزلت (فذكر بالقرآن من يخاف وعيد) .

تفسير سورة الذاريات

هي ستون آية ، وهي مكية . قال القرطبي في قول الجميع

وأخرج ابن الضريس والنحاس وابن مردويه والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس قال : نزلت سورة الذاريات بمكة . وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبير مثله .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَالذَّرِيَّتِ ذَرَوْا (١) فَالْحَمِلَتِ وَقْرًا (٢) فَالْجَرِيَّتِ يُسْرًا (٣) فَالْمُقَسَّمَتِ أَمْرًا (٤) إِنَّمَا تُوْعَدُونَ لَصَادِقٍ (٥) وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ (٦) وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ (٧) إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ (٨) يُؤَفِّكُ عَنْهُ مَنَ أَفِكَ (٩) قَتَلَ الْخَرَّاصُونَ (١٠) الَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ سَاهُونَ (١١) يَسْأَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ الدِّينِ (١٢) يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ (١٣) ذُوقُوا فِتْنَتَكُمْ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ (١٤) إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (١٥) آخِذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ (١٦) كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ (١٧) وَبِالْأَشْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ (١٨) وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (١٩) وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ (٢٠) وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ (٢١) وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ (٢٢) فَوَرَبَّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِّثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ (٢٤) .

قوله (والذاريات ذروا) يقال ذرت الريح التراب تذروه ذروا ، وأذرته تذريه ذريا ، أقسم سبحانه بالرياح التي تذري التراب ، وانتصار ذروا على المصدرية ، والعامل فيها اسم الفاعل والمفعول محذوف . قرأ أبو عمرو وحزرة بإدغام تاء الذاريات في ذال ذروا . وقرأ الباقر بدون إدغام . وقيل المقسم به مقدر وهو رب الذاريات وما بعدها ، والأول أولى (فالحملة وقرا) هي السحاب تحمل الماء كما تحمل ذوات الأربع الوقر ، وانتصاب وقرا على أنه مفعول به كما يقال حمل فلان عدلا ثقيلا . قرأ الجمهور « وقرا » بكسر الواو اسم ما يوقر : أى يحمل ، وقرئ بفتحها على أنه مصدر والعامل فيه اسم الفاعل ، أو على تسمية المحمول بالمصدر مبالغة (فالجاريات يسرا) هي السفن الجارية في البحر بالرياح جريا سهلا ، وانتصاب يسرا على المصدرية ، أو صفة لمصدر محذوف ، أو على الحال : أى جريا ذا يسر ، وقيل هي الرياح ، وقيل السحاب ، والأول أولى . واليسر : السهل في كل شيء .

(فالمقسمات أمرا) هي للملائكة التي تقسم الأمور . قال الفراء : تأتي بأمر مختلف : جبريل بالغلظة ، وميكائيل صاحب الرحمة ، وملك الموت يأتي بالموت ، وقيل تأتي بأمر مختلف من الجذب والحصب والمطر والموت والحوادث . وقيل هي السحب التي يقسم الله بها أمر العباد ، وقيل إن المراد بالذاريات والحاملات والجاريات والمقسمات الرياح ، فإنها توصف بجميع ذلك لأنها تذرو التراب وتحمل السحاب وتجري في الهواء وتقسم الأمطار ، وهو ضعيف جداً . وانتصاب أمرا على المفعول به ، وقيل على الحال : أي مأمورة ، والأول أولى (إنما توعدون لصادق) هذا جواب القسم : أي إنما توعدون من الثواب والعقاب لكائن لا محالة . و « ما » يجوز أن تكون موصولة والعائد محذوف ، وأن تكون مصدرية . ووجه تخصيص هذه الأمور بالإقسام بها كونها أمورا بديعة مخالفة لمقتضى العادة ، فمن قدر عليها فهو قادر على البعث الموعود به (والسماء ذات الحبك) قرأ الجمهور « الحبك » بضم الحاء والباء ، وقرأ بضم الحاء وسكون الباء وبكسر الحاء وضم الباء . قال ابن عطية : هي لغات ، والمراد بالسماء هنا هي المعروفة ، وقيل المراد بها السحاب ، والأول أولى .

واختلف المفسرون في تفسير الحبك ، فقال مجاهد وقتادة والربيع وغيرهم : المعنى ذات الخلق المستوى الحسن . قال ابن الأعرابي : كل شيء أحكمته وأحسن عمله فقد حبكته واحتبكته . وقال الحسن وسعيد بن جبير : ذات الزينة . وروى عن الحسن أيضا أنه قال : ذات النجوم . وقال الضحاك : ذات الطرائق ، وبه قال الفراء ، يقال لما تراه من الماء والرمل إذا أصابته الريح حبك . قال الفراء : الحبك بكسر : كل شيء كالرمل إذا مرت به الريح الساكنة والماء إذا مرت به الريح ، ويقال للدرع الحديد حبك ، ومنه قول الشاعر :

كأنما جللها الخواك طنقسة في وشيا حباك

أي طرق ، وقيل الحبك الشدة ، والمعنى : والسماء ذات الشدة ، والمحبوك الشديد الخلق من فرس أو غيره ، ومنه قول الشاعر :
قد غدا يحملني في أنفه لاحق الأطلين محبوك ممر
وقول الآخر :
مرج الدين فأعددت له مشرف الحارك محبوك الكتد

قال الواحدي بعد حكاية القول الأول : هذا قول الأكثرين (إنكم لنى قول مختلف) هذا جواب القسم بالسماء ذات الحبك : أي إنكم يا أهل مكة لنى قول مختلف متناقض في محمد صلى الله عليه وآله وسلم . بعضكم يقول إنه شاعر . وبعضكم يقول إنه ساحر ، وبعضكم يقول إنه مجنون . ووجه تخصيص القسم بالسماء المتصفة بتلك الصفة تشبيه أقوالهم في اختلافها باختلاف طرائق السماء ، واستعمال الحبك في الطرائق هو الذي عليه أهل اللغة ، وإن كان الأكثر من المفسرين على خلافه . على أنه يمكن أن ترجع تلك الأقوال في تفسير الحبك إلى هذا ، وذلك بأن يقال : إن ما في السماء من الطرائق يصح أن يكون سببا لمزيد حسنها واستواء خلقها وحصول الزينة فيها ومزيد القوة لها . وقيل إن المراد بكونهم في قول مختلف أن بعضهم ينفي الحشر وبعضهم يشك فيه ، وقيل كونهم يقرّون أن الله خالقهم ويعبدون الأصنام (يوفك عنه من أفك) أي يصرف عن الإيمان برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبما جاء به ، أو عن الحق ، وهو البعث والتوحيد من صرف . وقيل يصرف عن ذلك الاختلاف من صرفه الله عنه بالعصمة والتوفيق ، يقال أفكه يافكه إفكا : أي قلبه عن الشيء وصرفه عنه ، ومنه قوله تعالى - قالوا أجبثنا لتأفكنا - وقال مجاهد : يوفن عنه من أفن ، والأفن فساد العقل ، وقيل يحرمه من حرم . وقال قطرب : يجدع عنه من جدع . وقال اليزيدي : يدفع عنه من دفع (قتل الخراصون) هذا دعاء عليهم . وحكى الواحدي عن

المفسرين جميعا أن المعنى : لعن الكذابون . قال ابن الأنباري : والقتل إذا أخبر به عن الله كان بمعنى اللعن ، لأن من لعنه الله فهو بمنزلة المقتول الهالك . قال الفراء : معنى قتل لعن . والخراصون الكذابون الذين يتخرون فيما لا يعلمون فيقولون : إن محمدا مجنون كذاب شاعر ساحر . قال الزجاج : الخراصون هم الكذابون ، والحرص : حذر ما على النخل من الرطب تمرا ، والخراص : الذي يحرصها ، وليس هو المراد هنا ، ثم قال (الذين هم في غمرة ساهون) أى فى غفلة وعمى جهالة عن أمور الآخرة ، ومعنى ساهون : لاهون غافلون ، والسهو : الغفلة عن الشيء وذهابه عن القلب ، وأصل الغمرة ماستر الشيء وغطاه ، ومنها غمرات الموت (يسألون أيا يوم الدين) أى يقولون متى يوم الجزاء تكذبا منهم واستهزاء . ثم أخبر سبحانه عن ذلك اليوم فقال (يوم هم على النار يقتنون) أى يحرقون ويعذبون ، يقال فتنت الذهب : إذا أحرقته لتختبره ، وأصل الفتنة الاختبار . قال عكرمة : ألم تر أن الذهب إذا أدخل النار قيل فتن . وانتصاب يوم بمضمر : أى الجزاء : يوم هم على النار ، ويجوز أن يكون بدلا من يوم الدين ، والفتح للبناء لكونه مضافا إلى الحملة ، وقيل هو منصوب بتقدير أغنى . وقرأ ابن أبي عبيدة برفع « يوم » على البدل من يوم الدين ، وجملة (ذوقوا فنتنكم) هى بتقدير القول : أى يقال لهم ذوقوا عذابكم قاله ابن زيد . وقال مجاهد : حريقكم ، ورجح الأول الفراء ، وجملة (هذا الذى كنتم به تستعجلون) من جملة ما هو محكى بالقول : أى هذا ما كنتم تطلبون تعجيبه استهزاء منكم ، وقيل هى بدل من فنتنكم (إن المتقين فى جنات وعيون) لما ذكر سبحانه حال أهل النار ذكر حال أهل الجنة : أى هم فى بستانين فيها عيون جارية لا يبلغ وصفها الواصفون (آخذين ما آتاهم ربهم) أى قابلين ما أعطاهم ربهم من الخير والكرامة ، وجملة (إنهم كانوا قبل ذلك محسنين) تعليل لما قبلها : أى لأنهم كانوا فى الدنيا محسنين فى أعمالهم الصالحة من فعل ما أمروا به وترك ما نهوا عنه . ثم بين إحسانهم الذى وصفهم به فقال (كانوا قليلا من الليل ما يهجعون) الهجوع : النوم بالليل دون النهار ، والمعنى : كانوا قليلا ما ينامون من الليل ، وما زائدة ، ويجوز أن تكون مصدرية أو موصولة : أى كانوا قليلا من الليل هجوعهم أو ما يهجعون فيه ، ومن ذلك قول أبى قيس بن الأسلت :

قد حصت البيضة رأسى . فما أطعم نوما غير تهجاع

والتهجاع : القليل من النوم ، ومن ذلك قول عمرو بن معدى كرب :

أمن ريحانة الداعي السميع . يهيجنى وأضحى هجوع

وقيل ما نافية : أى ما كانوا ينامون قليلا من الليل ، فكيف بالكثير منه ، وهذا ضعيف جدا . وهذا قول من قال : إن المعنى كان عددهم قليلا . ثم ابتداء فقال (ما يهجعون) وبه قال ابن الأنباري وهو أضعف مما قبله . وقال قتادة فى تفسير هذه الآية : كانوا يصلون بين العشاءين ، وبه قال أبو العالية وابن وهب (وبالأشجار هم يستغفرون) أى يطلبون فى أوقات السحر من الله سبحانه أن يغفر ذنوبهم . قال الحسن : مدوا الصلاة إلى الأشجار ، ثم أخذوا بالأشجار الاستغفار . وقال الكلبي ومقاتل ومجاهد : هم بالأشجار يصلون ، وذلك أن صلاتهم طلب منهم للمغفرة . وقال الضحاك : هى صلاة الفجر . ثم ذكر سبحانه صدقاتهم فقال (وفى أموالهم حق للسائل والمحروم) أى يجعلون فى أموالهم على أنفسهم حقا للسائل والمحروم تقربا إلى الله عز وجل . وقال محمد بن سيرين وقتادة : لحق هنا الزكاة المفروضة ، والأول أولى ، فيجمل على صدقة النفل وصلة الرحم وقرى الضيف ، لأن السورة كية ، والزكاة لا تفرض إلا بالمدينة ، وسيأتى فى سورة سأل سائل - وفى أموالهم حق معلوم . للسائل والمحروم - زيادة معلوم ، والسائل هو الذى يسأل الناس لفاقته .

واختلف في تفسير المحروم ، فقيل هو الذي يتعفف عن السؤال حتى يحسبه الناس غنيا فلا يتصدقون عليه ، وبه قال قتادة والزهرى . وقال الحسن ومحمد ابن الحنفية : هو الذى لا سهم له فى الغنيمة ولا يجرى عليه من النىء شىء . وقال زيد بن أسلم : هو الذى أصيب ثمره أو زرعه أو ماشيته . قال القرطبي : هو الذى أصابته الجائحة ، وقيل الذى لا يكتسب ، وقيل هو الذى لا يجد غنى يغنيه ، وقيل هو الذى يطلب الدنيا وتدبر عنه ، وقيل هو المملوك ، وقيل الكلب ، وقيل غير ذلك . قال الشعبي : لى اليوم سبعون سنة منذ احتلمت أسأل عن المحروم ، فما أنا اليوم بأعلم منى فيه يومئذ ، والذى ينبغى التعويل عليه ما يدل عليه المعنى اللغوى ، والمحروم فى اللغة الممنوع من الحرمان وهو المنع ، فيدخل تحته من حرم الرزق من الأصل ، ومن أصيب ماله بجائحة أذهبته ، ومن حرم العطاء ، ومن حرم الصدقة لتعفقه . ثم ذكر سبحانه من الدلائل الدالة على توحيد الله وصدقه وعده ووعدته فقال (وفى الأرض آيات للموقنين) أى دلائل واضحة وعلامات ظاهرة من الجبال والبر والبحر والأشجار والأنهار والثمار ، وفيها آثار الهلاك للأمم الكافرة المكذبة لما جاءت به رسل الله ودعوتهم إليه ، وخص الموقنين بالله لأنهم الذين يعترفون بذلك ويتدبرون فيه فينتفعون به (وفى أنفسكم أفلا تبصرون) أى وفى أنفسكم آيات تدل على توحيد الله وصدق ما جاءت به الرسل ، فإنه خلقهم نطفة ثم علقه ثم مضغه ثم عظما إلى أن ينفخ فيه الروح ، ثم تختلف بعد ذلك صورهم وألوانهم وطبائعهم وألسنتهم ، ثم نفس خلقهم على هذه الصفة العجيبة الشأن من لحم ودم وعظم وأعضاء وحواس ومجارى ومنافس ، ومعنى (أفلا تبصرون) أفلا تنظرون بعين البصيرة ، فتستدلون بذلك على الخالق الرزاق المتفرد بالالوهية ، وأنه لا شريك له ولا ضد ولا ند ، وأن وعده الحق ، وقوله الحق وأن ما جاءت إليكم به رسله هو الحق الذى لا شك فيه ولا شبهة تغتر به ، وقيل المراد بالأنفس الأرواح : أى وفى نفوسكم التى بها حياتكم آيات (وفى السماء رزقكم) أى سبب رزقكم ، وهو المطر فإنه سبب الرزاق . قال سعيد ابن جبير والضحاك : الرزق هنا ما ينزل من السماء من مطر وثلج . وقيل المراد بالسماء السحاب : أى وفى السحاب رزقكم ، وقيل المراد بالسماء المطر ، وسماء سماء لأنه ينزل من جهتها ، ومنه قول الشاعر :

إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا

وقال ابن كيسان : يعنى وعلى رب السماء رزقكم ، قال : ونظيره - وما من دابة فى الأرض إلا على الله رزقها - وهو بعيد . وقال سفيان الثوري : أى عند الله فى السماء رزقكم . وقيل المعنى : وفى السماء تقدير رزقكم . قرأ الجمهور « رزقكم » بالافراد ، وقرأ يعقوب وابن محيصن ومجاهد « أرزاقكم » بالجمع (وما توعدون) من الجنة والنار ، قاله مجاهد . قال عطاء : من الثواب العقاب ، وقال الكلبي : من الخير والشر ، قال ابن سيرين : ما توعدون من أمر الساعة ، وبه قال الربيع . والأولى الحمل على ما هو أعم من هذه الأقوال ، فإن جزاء الأعمال مكتوب فى السماء ، والقضاء والقدر ينزل منها ، والجنة والنار فيها . ثم أقسم سبحانه بنفسه فقال (فورب السماء والأرض إنه لحق) أى ما أخبركم به فى هذه الآيات . قال الزجاج : هو ما ذكر من أمر الرزق والآيات . قال الكلبي : يعنى ما قص فى الكتاب . وقال مقاتل : يعنى من أمر الساعة . وقيل إن « ما » فى قوله (وما توعدون) مبتدأ وخبره فورب السماء والأرض إنه لحق ، فيكون الضمير لما . ثم قال سبحانه (مثل ما أنكم تنطقون) قرأ الجمهور بنصب « مثل » على تقدير : كمثل نطقكم ، وما زائدة ، كذا قال بعض الكوفيين . إنه منصوب بنزع الخافض . وقال الزجاج والفراء : يجوز أن ينتصب على التوكيد : أى لحق حقا مثل نطقكم . وقال المازني : إن

« مثل » مع « ما » بمنزلة شيء واحد فبنى على الفتح . وقال سيبويه : هو مبنى لإضافته إلى غير متمكن ، واختار هذه القراءة أبو عبيد وأبو حاتم . وقرأ حمزة والكسائي وأبو بكر والأعمش « مثل » بالرفع على أنه صفة لحق ، لأن مثل نكرة وإن أضيفت فهي لا تتعرف بالإضافة كغيره . ورجع قول المازني أبو علي الفارسي ، قال ومثله قول حميد :
• • ويحاذن لم يدر ماهن ويحما • فبنى ويع مع ما ولم يلحقه التنوين ، ومعنى الآية تشبيه تحقيق ما أخبر الله عنه بتحقيق نطق آدمي ووجوده ، وهذا كما تقول : إنه لحق كما أنك هاهنا ، وإنه لحق كما أنك تتكلم ، والمعنى : أنه في صدقه ووجوده كالذي تعرفه ضرورة .

وقد أخرج عبد الرزاق والفریابی وسعيد بن منصور وابن جریر وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن الأنباري والدارقطني في الأفراد والحاكم وصححه والبيهقي في الشعب من طرق عن علي بن أبي طالب في قوله (والذاريات ذروا) قال : الرياح (فالحاملات وقرا) قال : السحاب (فالجاريات يسرا) قال : السفن (فاللقصات أمرا) قال : الملائكة . وأخرج البزار والدارقطني في الأفراد ، وابن مردويه وابن عساكر عن عمر بن الخطاب مثله ورفعاه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، وفي إسناده أبو بكر بن سبرة وهو لين الحديث ، وسعيد بن سلام وليس من صحاب الحديث ، كذا قال البزار . قال ابن كثير : فهذا الحديث ضعيف رفعه وأقرب ما فيه أنه موقوف على عمر . وأخرج الفریابی وابن مردويه عن ابن عباس مثل قول علي . وأخرج الترمیابی وسعيد بن منصور وابن جریر وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ في العظمة عن ابن عباس (والسماء ذات الحبك) قال : حسنها واستواؤها . وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ في العظمة عنه في الآية قال : ذات البهاء والجمال وإن بنيانها كالبرد المسلسل . وأخرج ابن جریر وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه قال : ذات الخلق الحسن . وأخرج ابن جریر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن عمر مثله . وأخرج ابن منيع عن علي قال : هي السماء السابعة . وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله (يؤثك عنه من أفك) قال : يضل عنه من ضل . وأخرج ابن جریر وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه أيضا (قتل الخراصون) قال : لعن المرتابون . وأخرج ابن جریر وابن أبي حاتم عنه أيضا قال : هم الكهنة (الذين هم في غمرة ساهون) قال : في غفلة لاهون . وأخرج ابن أبي حاتم عنه أيضا قال : الغمرة الكفر والشك . وأخرج ابن جریر وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه قال : في ضلالتهم يتمادون ، وفي قوله (يوم هم على النار يفتنون) قال : يعذبون . وأخرج هؤلاء عنه أيضا في قوله (آخذين ما آتاهم ربهم) قال : القرائض (إنهم كانوا قبل ذلك محسنين) قال : قبل أن تنزل القرائض يعملون . وأخرج هؤلاء أيضا والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي في الأسماء والصفات عنه أيضا (كانوا قليلا من الليل ما يهجعون) قال : ما تأتي عليهم ليلة ينامون حتى يصبحوا إلا يصلون فيها . وأخرج ابن نصر وابن جریر وابن المنذر عنه أيضا في الآية يقول : قليلا ما كانوا ينامون . وأخرج أبو داود وابن جریر وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي في سننه عن أنس في الآية قال : كانوا يصلون بين المغرب والعشاء . وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة وابن جریر وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عمر (وبالاستحار هم يستغفرون) قال : يصلون . وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس (في أموالهم حتى) قال : سوى الزكاة يصل بها رحما أو يقرى بها ضيقا أو يعين بها محروما . وأخرج سعيد بن منصور وابن جریر وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه قال : السائل الذي يسأل الناس ، والمحروم الذي ليس له سهم من فء المسلمين . وأخرج ابن أبي حاتم عنه أيضا قال : المحروم هو المحارف الذي يطلب الدنيا وتدبر عنه ولا يسأل الناس ، فأمر الله المؤمنين برفده . وأخرج ابن أبي حاتم عن عائشة في الآية . قالت : هو المحارف الذي لا يكاد

يثيسر له مكعبه . وأخرج الترمذى والبيهقى في سننه عن فاطمة بنت قيس « أنها سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن هذه الآية قال : إن في المال حقاً سوى الزكاة ، وتلا هذه الآية - ليس البر أن تولوا وجوهكم - إلى قوله - وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة » وأخرج الفريابي وسعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقى في الشعب عن عبد الله بن الزبير في قوله (وفي أنفسكم أفلا تبصرون) قال : سبيل الغائط والبول .

هَلْ آتَيْكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ (٢٤) إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ
سَلَامٌ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ (٢٥) فَرَاغَ إِلَى أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ (٢٦) فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا
تَأْكُلُونَ (٢٧) فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ (٢٨) فَأَقْبَلَتِ
أُمُّهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ (٢٩) قَالُوا كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ إِنَّهُ هُوَ
الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ (٣٠) قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ (٣١) قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ
مُجْرِمِينَ (٣٢) لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ طِينٍ (٣٣) مُسَوِّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ (٣٤)
فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (٣٥) فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ (٣٦)
وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ (٣٧) .

قوله (هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين) ذكر سبحانه قصة إبراهيم ليبين أنه أهلك بسبب التكذيب من أهلك . وفي الاستفهام تنبيه على أن هذا الحديث ليس مما قد علم به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، وأنه إنما علمه بطريق الوحي . وقيل إن هل بمعنى قد كما في قوله - هل أتى على الإنسان حين من الدهر - والضيف مصدر يطلق على الواحد والاثنين والجماعة ، وقد تقدم الكلام على قصة ضيف إبراهيم في سورة هود وسورة الحجر ، والمراد بكونهم مكرمين : أنهم مكرمون عند الله سبحانه لأنهم ملائكة جاءوا إليه في صورة بني آدم ، كما قال تعالى في وصفهم في آية أخرى - بل عباد مكرمون - وقيل هم جبريل وميكائيل وإسرافيل . وقال مقاتل ومجاهد : أكرمهم إبراهيم وأحسن إليهم وقلم على رؤوسهم ، وكان لا يقوم على رؤوس الضيف ، وأمرأته أن تخدمهم . وقال الكلبي : أكرمهم بالعجل (إذ دخلوا عليه) العامل في الظرف حديث : أي هل أتاك حديثهم الواقع في وقت دخولهم عليه ، أو العامل فيه ضيف لأنه مصدر ، أو العامل فيه المكرمين ، أو العامل فيه فعل مضمر : أي اذكر (فقالوا سلاماً) أي سلم عليك سلاماً (قال سلام) أي قال إبراهيم سلام . قرأ الجمهور بنصب « سلاماً » الأول ورفع الثاني ، فنصب الأول على المصدرية بتقدير الفعل كما ذكرنا ، والمراد به التحية ، ويحتمل أن يكون المعنى : فقالوا كلاماً حسناً لأنه كلام سلم به المتكلم من أن يلغو ، فيكون على هذا مفعولاً به . وأما الثاني فرفعه على أنه مبتدأ محذوف الخبر : أي عليكم سلام ، وعدل به إلى الرفع لقصد إفادة الجملة الاسمية للدوام والثبات ، بخلاف الفعلية فإنها مجرد التجدد والحدوث ، ولهذا قال أهل المعاني : إن سلام إبراهيم أبلغ من سلام الملائكة . وقرئ بالرفع في الموضعين ، وقرئ بالنصب فيهما . وقرأ أهل الكوفة إلا عاصماً بكسر السين ، وقرئ سلم فيهما (قوم

منكرون) ارتفاع قوم على أنه خبر مبتدأ محذوف : أي أنتم قوم منكرون . قيل إنه قال هذا في نفسه ولم يخاطبهم به ، لأن ذلك يخالف الإكرام . قيل إنه أنكرهم لكونهم ابتدءوا بالسلام ولم يكن ذلك معهودا عند قومه ، وقيل لأنه رأى فيهم ما يخالف بعض الصور البشرية ، وقيل لأنه رأى أنهم على غير صورة الملائكة الذين يعرفهم ، وقيل غير ذلك (فراغ إلى أهله) قال الزجاج : أي عدل إلى أهله ، وقيل ذهب إليهم في خفية من ضيوفه ، والمعنى متقارب وقد تقدم تفسيره في سورة الصافات . يقال راغ وارتاغ بمعنى طلب ، وماذا يريغ : أي يريد ويطلب ، وأراغ إلى كذا : مال إليه سرا واحدا (فجاء بعجل سمين) أي فجاء ضيفه بعجل قد شواه لهم كما في سورة هود - بعجل حنيد - وفي الكلام حذف تدل عليه الفاء القصيحة : أي فذبح عجلا فحنده فجاء به (فقربه إليهم) أي قرب العجل إليهم ووضعه بين أيديهم (فقال ألا تأكلون) الاستفهام للإنكار ، وذلك أنه لما قرب به إليهم لم يأكلوا منه . قال في الصحاح : العجل ولد البقر ، والعجول مثله والجمع العجاجيل والأثنى عجلة ، وقيل العجل في بعض اللغات الشاة (فأوجس منهم خيفة) أي أحس في نفسه خوفا منهم لما لم يأكلوا مما قرب به إليهم . وقيل معنى أوجس أضمر ، وإنما وقع له ذلك لما لم يتحرموا بطعامه ، ومن أخلاق الناس أن من أكل من طعام إنسان صار آمنا منه ، فظن إبراهيم أنهم جاءوا للشر ولم يأتوا للخير . وقيل إنه وقع في قلبه أنهم ملائكة ، فلما رأوا ما ظهر عليه من أمارات الخوف (قالوا لا تخف) وأعلموه أنهم ملائكة مرسلون إليه من جهة الله سبحانه (وبشروه بغلام عليم) أي بشروه بغلام يولد له كثير العلم عند أن يبلغ مبالغ الرجال ، والمبشر به عند الجمهور هو إسحاق . وقال مجاهد وحده : إنه إسماعيل ، وهو مردود بقوله - وبشرناه بإسحاق - وقد قدّمنا تحقيق هذا المقام بما لا يحتاج الناظر فيه إلى غيره (فأقبلت امرأته في صرة) لم يكن هذا الإقبال من مكان إلى مكان ، وإنما هو كقولك : أقبل يشتمني أي أخذ في شتمي ، كذا قال القراء وغيره . والصرة الصيحة والضجة ، وقيل الجماعة من الناس . قال الجوهري : الصرة : الضجة والصيحة ، والضرة : الجماعة ، والصرة الشدة من كرب أو غيره ، والمعنى : أنها أقبلت في صيحة ، أو في ضجة ، أو في جماعة من الناس يستمعون كلام الملائكة ، ومن هذا قول امرئ القيس :

فألحقه بالهاديات ودونه جراجرها في صرة لم تزيل

وقوله (في صرة) في محل نصب على الحال (فصكت وجهها) أي ضربت بيدها على وجهها كما جرت بذلك عادة النساء عند التعجب . قال مقاتل والكلبي : جمعت أصابعها فضربت جبينها تعجبا ، ومعنى الصك : ضرب الشيء بالشيء العريض ، يقال صكه : أي ضربه (وقالت عجوز عقيم) أي كيف ألد وأنا عجوز عقيم ، استبعدت ذلك لكبر سنها ، ولكونها عقما لا تلد (قالوا كذلك قال ربك) أي كما قلنا لك وأخبرناك قال : ربك فلا تشكى في ذلك ولا تعجبي منه ، فإن ما أراه الله كائن لا محالة ولم نقل ذلك من جهة أنفسنا ، وقد كانت إذ ذاك بنت تسع وتسعين سنة ، وإبراهيم ابن مائة سنة ، وقد سبق بيان هذا مستوفى ، وجملة (إنه هو الحكيم العليم) تعليل لما قبلها : أي حكيم في أفعاله وأقواله ، عليم بكل شيء ، وجملة (قال فما خطبكم أيها المرسلون) مستأنفة جوابا عن سؤال مقدر ، كأنه قيل : فإذا قال إبراهيم بعد هذا القول من الملائكة ، والخطب الشأن والقصة ، والمعنى : فما شأنكم وما قصتكم أيها المرسلون من جهة الله ، وما ذاك الأمر الذي لأجله أرسلكم سنوي هذه البشارة (قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين) يريدون قوم لوط (لرمزل عليهم حجارة من طين) أي لترجمهم بحجارة من طين متحجر ، وانتصاب (مسومة) على الصفة لحجارة ، أو على الحال في الضمير المستكن في الجار والمجرور ، أو من الحجارة لكونها قد وضعت بالجوار والمجرور ، ومعنى (مسومة) مغللة بعلامات تعرف بها ، قيل كانت

مخططة بسواد وبياض ، وقيل بسواد وحمرة ، وقيل معروفة بأنها حجارة العذاب ، وقيل مكتوب على كل حجر من جهلك بها ، وقوله (عند ربك) ظرف لمسومة : أى معلمة عنده (للمسرفين) المتأدين في الضلالة المجاوزين الحد في الفجور . وقال مقاتل : للمشركين ، والشرك أسرف الذنوب وأعظمها (فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين) هذا كلام من جهة الله سبحانه : أى لما أردنا إهلاك قوم لوط أخرجنا من كان في قرى قوم لوط من قومه المؤمنين به (فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين) أى غير أهل بيت . يقال بيت شريف ويراد به أهله ، قيل وهم أهل بيت لوط ، والإسلام : الانقياد والاستسلام لأمر الله سبحانه ، فكل مؤمن مسلم ، ومن ذلك قوله - قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا - وقد أوضح الفرق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين الإسلام والإيمان في الحديث في الصحيحين وغيرهما الثابت من طرق أنه سئل عن الإسلام فقال « أن تشهد أن لا إله إلا الله وتقيم الصلاة ، وتؤتي الزكاة ، وتحج البيت وتصوم رمضان » وسئل عن الإيمان فقال « أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ، والقدر خيره وشره » فالمرجع في الفرق بينهما هو هذا الذي قاله الصادق المصدوق ، ولا التفات إلى غيره مما قاله أهل العلم في رسم كل واحد منهما برسوم مضطربة مختلفة مختلفة متناقضة ، وأما ما في الكتاب العزيز من اختلاف مواضع استعمال الإسلام والإيمان فذلك باعتبار المعاني اللغوية والاستعمالات العربية ، والواجب تقديم الحقيقة الشرعية على اللغوية ، والحقيقة الشرعية هي هذه التي أخبرنا بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، وأجاب سؤال السائل له عن ذلك بها (وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم) أى وتركنا في تلك القرى علامة ودلالة تدل على ما أصابهم من العذاب ، كل من يخاف عذاب الله ويخشاه من أهل ذلك الزمان ومن بعدهم ، وهذه الآية هي آثار العذاب في تلك القرى ، فلما ظاهرة بيّنة ، وقيل هي الحجارة التي رجموا بها ، وإنما خص الذين يخافون العذاب الأليم لأنهم الذين يتعظون بالمواعظ ويتفكرون في الآيات دون غيرهم ممن لا يخاف ذلك وهم المشركون المكذبون بالبعث والوعد والوعيد .

وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن عباس في قوله (في صرة) قال : في صيحة (فصكت وجهها) قال : لطمت . وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد في قوله (فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين) قال : لوط وابنتيه . وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير قال : كانوا ثلاثة عشر .

وَفِي مُوسَى إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ (٢٨) فَتَوَلَّىٰ بِرُكْنِهِ وَقَالَ سِحْرٌ أَوْ
مَجْنُونٌ (٢٩) فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ (٣٠) وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا
عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ (٣١) مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلْنَاهُ كَالرَّمِيمِ (٣٢) وَفِي ثَمُودَ
إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّىٰ حِينٍ (٣٣) فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ
يَنْظُرُونَ (٣٤) فَمَا اسْتَطَعُوا مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُتَّصِرِينَ (٣٥) وَقَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ
إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ (٣٦) وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ (٣٧) وَالْأَرْضَ

فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمُهَيِّدُونَ (٤٨) وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (٤٩) فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ (٥٠) وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ (٥١) كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ (٥٢) أَتَوَاصَوْا بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ (٥٣) فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ (٥٤) وَذَكَرْ فَإِنَّ اللَّهَ كَرِيَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ (٥٥) وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (٥٦) مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعَمُوا (٥٧) إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ (٥٨) فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُنُوبًا مِثْلَ ذُنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ (٥٩) فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوْعَدُونَ (٦٠) .

قوله (وفي موسى) معطوف على قوله فيها بإعادة الخافض ، والتقدير : وتركنا في قصة موسى آية أو معطوف على - وفي الأرض - والتقدير : وفي الأرض وفي موسى آيات ، قاله الفراء وابن عطية والزحشرى . قال أبو حيان : وهو بعيد جدا ينزه القرآن عن مثله ، ويجوز أن يكون متعلقا بجعلنا مقدرا للدلالة - وتركنا عليه - قيل ويجوز أن يعطف على وتركنا على طريقة قول القائل : علفنا تبنا وماء باردا . والتقدير : وتركنا فيها آية ، وجعلنا في موسى آية . قال أبو حيان : ولا حاجة إلى إضمار ، وجعلنا لأنه قد أمكن أن يكون العامل في المجرور وتركنا . والوجه الأول هو الأول ، وماعداه متكلف متعسف لم تلجئ إليه حاجة ولا دعت إليه ضرورة (إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين) الظرف متعلق بمحذوف هو نعت لآية : أى كائنة وقت أرسلناه ، أو بآية نفسها ، والأول أولى . والسلطان المبين الحجة الظاهرة الواضحة ، وهى العصي وما معها من الآيات (فتولى بركنه) التولى : الإعراض ، والركن : الجانب . قاله الأنخس . والمعنى : أعرض بجانبه كما فى قوله - أعرض ونأى بجانبه - قال الجوهري : ركن الشيء جانبه الأقوى ، وهو يأوى إلى ركن شديد : أى عز ومنعة . وقال ابن زيد ومجاهد وغيرهما : الركن جمعه وجنوده الذين كان يتقوى بهم ، ومنه قوله تعالى - أو آوى إلى ركن شديد - أى عشيرة ومنعة ، وقيل الركن : نفس القوة ، وبه قال قتادة وغيره ، ومنه قول عنترة :

فما أوهى مراس الحرب ركني ولكن ما تقادم من زمامي

(وقال ساحر أو مجنون) أى قال فرعون : فى حق موسى هو ساحر أو مجنون فردد فيما رآه من أحوال موسى بين كونه ساحرا أو مجنونا ، وهذا من اللعين مغالطة وإيهام لقومه ، فإنه يعلم أن ما رآه من الخوارق لا يتيسر على يد ساحر ولا يفعله من به جنون . وقيل إن أو بمعنى الواو ، لأنه قد قال ذلك جميعا ولم يتردد ، قاله المورج والفراء ، كقوله - ولا تطع منهم أثما أو كفورا - (فأخذناه وجنوده فنبذناهم فى اليم) أى طرحناهم فى البحر ، وجملة (وهو ملهم) فى محل نصب على الحال : أى آت بما يلام عليه حين ادعى الربوبية وكفر بالله وطغى فى عصيانه (وفى عاد) أى وتركنا فى قصة عاد آية (إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم) وهى التى لاخير فيها ولا بركة ، لا تلقي شجرا ولا

نحمل مطرا ، إنما هي ريح الإهلاك والعذاب . ثم وصف سبحانه هذه الرياح فقال (ماتذر من شيء أنت عليه إلا جعلته كالريم) أي ماتذر من شيء مرت عليه من أنفسهم وأنعامهم وأموالهم إلا جعلته كالشيء الهالك الهالك البالي . قال الشاعر :

تركتني حين كف الدهر من بصرى وإذا بقيت كعظم الرمة البالي
وقال قتادة : إنه الذي ديس من يابس النبات ، وقال السدي وأبو العالية : إنه التراب المدقوق ، وقال قطرب : إنه الرماد ، وأصل الكلمة من رمّ العظم : إذا بلى فهو رميم ، والرمة : العظام البالية (وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين) أي وتركنا في قصة ثمود آية وقت قلنا لهم عيشوا متمتعين بالدنيا إلى حين وقت الهلاك ، وهو ثلاثة أيام كما في قوله - تمتعوا في داركم ثلاثة أيام (فعتوا عن أمر ربهم) أي تكبروا عن امتثال أمر الله (فأخذتهم الصاعقة) وهي كل عذاب مهلك . قرأ الجمهور « الصاعقة » وقرأ عمر بن الخطاب وحيد وابن محيصن ومجاهد والكسائي « الصعقة » وقد مرّ الكلام على الصاعقة في البقرة ، وفي مواضع (وهم ينظرون) أي يرونها عيانا ، والجملة في محل نصب على الحال ، وقيل إن المعنى : ينتظرون ما وعده من العذاب ، والأول أولى (فما استطاعوا من قيام) أي لم يقدرُوا على القيام . قال قتادة : من نهوض : يعني لم ينهضوا من تلك الصرعة ، والمعنى : أنهم عجزوا عن القيام فضلا عن الهرب ، ومثله قوله - فأصبحوا في دارهم جاثمين - (وما كانوا متصيرين) أي ممنوعين من عذاب الله بغيرهم (وقوم نوح من قبل) أي من قبل هؤلاء المهلكين ، فإن زمانهم متقدم على زمن فرعون وعاد ثمود (إنهم كانوا قوما فاسقين) أي خارجين عن طاعة الله . قرأ حمزة والكسائي وأبو عمرو بخفض « قوم » أي وفي قوم نوح آية ، وقرأ الباقر بالنصب : أي وأهلكنا قوم نوح ، أو هو معطوف على مفعول أخذتهم الصاعقة ، أو على مفعول نبذناهم : أي نبذناهم ونبذنا قوم نوح ، أو يكون العامل فيه اذكر (والسماء بنيانها بأيدي) أي بقوة وقدرة ، قرأ الجمهور بنصب السماء على الاشتغال ، والتقدير : وبنيان السماء بنيانها . وقرأ أبو السماك وابن مقسم برفعها على الابتداء (وإنا لموسعون) الموسع ذو الوسع والسعة ، والمعنى : إنا لنوسعة بخلقها وخلق غيرها لانعجز عن ذلك ، وقيل لقادرون ، من الوسع بمعنى الطاقة والقدرة ، وقيل إنا لموسعون الرزق بالمطر . قال الجوهري : وأوسع الرجل : صار ذا سعة وغنى (والأرض فرشناها) قرأ الجمهور بنصب « الأرض » على الاشتغال . وقرأ أبو السماك وابن مقسم برفعها كما تقدم في قوله (والسماء بنيانها) ومعنى فرشناها : بسطناها كالفرش (فنعم الماهلون) أي نحن ، يقال مهدت الفراش : بسطته ووطأته ، وتمهيد الأمور : تسويتها وإصلاحها (ومن كل شيء خلقنا زوجين) أي صنفين ونوعين من ذكر وأنثى وبرّ وبحر وشمس وقمر وحلو ومرّ وسماء وأرض وليل ونهار ونور وظلمة وجنّ وإنس وخير وشرّ (لعلكم تذكرون) أي خلقنا ذلك هكذا لتذكروا فتعرفوا أنه خالق كل شيء وتستدلوا بذلك على توحيده وصدق وعده ووعيده (ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين) أي قل لهم يا محمد : ففروا إلى الله بالتوبة من ذنوبكم عن الكفر والمعاصي ، وجملة (إني لكم منه نذير مبين) تعليل للأمر بالفرار ، وقيل معنى (ففروا إلى الله) اخرجوا من مكة . وقال الحسين بن الفضل : احترزوا من كل شيء غير الله ، فمن فرّ إلى غيره لم يمتنع منه . وقيل فروا من طاعة الشيطان إلى طاعة الرحمن ، وقيل فروا من الجهل إلى العلم ، ومعنى (إني لكم منه) أي من جهته منذر بين الإنذار (ولا يجعلوا مع الله لها آخر) نهاهم عن الشرك بالله بعد أمرهم بالفرار إلى الله ، وجملة (إني لكم منه نذير مبين) تعليل لنهي (كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون) في هذا تسلية لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ببيان أن هذا شأن الأمم المتقدمة

وأن ما وقع من العرب من التكذيب لرسول الله ووصفه بالسحر والجنون قد كان ممن قبلهم أرسلهم ، و (كذلك) في محل رفع على أنه خبر مبتدأ محذوف : أي الأمر كذلك . ثم فسر ما أجمله بقوله (ما أتى) الخ ، أو في محل نصب نعتا لمصدر محذوف : أي أنذركم إنذارا كما إنذار من تقدمني من الرسل الذين أنذروا قومهم ، والأول أولى (أتواصوا به) الاستقهام للتقريع والتوبيخ والتعجيب من حالهم : أي هل أوصى أولهم آخرهم بالتكذيب وتواطؤوا عليه (بل هم قوم طاغون) لإضراب عن التواصي إلى ما جمعهم من الطغيان : أي لم يتواصوا بذلك ، بل جمعهم الطغيان وهو مجاوزة الحد في الكفر . ثم أمر الله سبحانه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بالإعراض عنهم فقال (فتول عنهم) أي أعرض عنهم وكف عن جدالهم ودعائهم إلى الحق ، فقد فعلت ما أمرك الله به وبلغت رسالته (فما أنت بمعلوم) عند الله بعد هذا لأنك قد أديت ما عليك ، وهذا منسوخ بآية السيف . ثم لما أمره بالإعراض عنهم أمره بأن لا يترك التذكير والموعظة بالتي هي أحسن فقال (وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين) قال الكلبي : المعنى عظ بالقرآن من آمن من قومك فإن الذكرى تنفعهم . وقال مقاتل : عظ كفار مكة فإن الذكرى تنفع من كان في علم الله أنه يؤمن . وقيل ذكرهم بالعقوبة وأيام الله ، وخص المؤمنين بالتذكير لأنهم المستضعون به ، وجملة (وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون) مستأنفة مقررة لما قبلها ، لأن كون خلقهم لجرد العبادة مما ينشط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للتذكير وينشطهم للإجابة . قيل هذا خاص في من سبق في علم الله سبحانه أنه يعبد ، فهو عموم مراد به الخصوص . قال الواحدي : قال المنفرون : هذا خاص لأهل طاعته ، يعني من أهل من الفريقين . قال : وهذا قول الكلبي والضحاك واختيار الفراء وابن قتيبة . قال القشيري : والآية دخلها التخصيص بالقطع ، لأن المجانين لم يؤمروا بالعبادة ولا أرادها منهم ، وقد قال - ولقد ذرأنا لجنهم كثيرا من الجن والإنس - ومن خلق لجنهم لا يكون ممن خلق للعبادة . فالآية محمولة على المؤمنين منهم ، ويدل عليه قراءة ابن مسعود وأبي بن كعب « وما خلقت الجن والإنس من المؤمنين إلا ليعبدون » . وقال مجاهد : إن المعنى : إلا ليعرفوني . قال الثعلبي : وهذا قول حسن ، لأنه لو لم يخلقهم لما عرف وجوده وتوحيده . وروى عن مجاهد أنه قال : المعنى إلا لأمرهم وأنهاهم ، ويدل عليه قوله - وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحد لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون - واختار هذا الزجاج . وقال زيد بن أسلم : هو ما جبلوا عليه من السعادة والشقاوة ، فخلق السعداء من الجن والإنس للعبادة ، وخلق الأشقياء للمعصية . وقال الكلبي : المعنى إلا ليوحدون ، فأما المؤمن فيوحده في الشدة والرخاء ، وأما الكافر فيوحده في الشدة دون النعمة كما في قوله - وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين - وقال جماعة : إلا ليخضعوا لي ويتذللوا ، ومعنى العبادة في اللغة : الذل والخضوع والانقياد ، وكل مخلوق من الإنس والجن خاضع لقضاء الله متذلل لمشيئته منتاد لما قدره عليه . خلقهم على ما أراد ، ورزقهم كما قضى ، لا يملك أحد منهم لنفسه نفعا ولا ضرا . ووجه تقديم الجن على الإنس ما هنا تقدم وجودهم (ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون) هذه الجملة فيها بيان استغنائه سبحانه عن عباده ، وأنه لا يريد منهم منفعة كما تريده السادة من عبيدهم ، بل هو الغني المطلق الرزاق المعطي . وقيل المعنى : ما أريد منهم أن يرزقوا أحدا من خلقي ولا أن يرزقوا أنفسهم ، ولا يطعموا أحدا من خلقي ولا يطعموا أنفسهم ، وإنما أسند الإطعام إلى نفسه لأن الخلق عيال الله ، فمن أطعم عيال الله فهو كمن أطعمه . وهذا كما ورد في قوله صلى الله عليه وآله وسلم « يقول الله عبيد استطعمتك فلم تطعمني » أي لم تطعم عبادي ، ومن في قوله (من رزق) زائدة لتأكيد العموم . ثم بين سبحانه أنه هو الرزاق لا غيره ، فقال (إن الله هو الرزاق) لا رزاق سواه ولا معطي غيره ، فهو الذي يرزق مخلوقاته ويقوم بما يصلحهم

فلا يشتغلوا بغير ما خلقوا له من العبادة (ذو القوة المتين) ارتفاع المتين على أنه وصف للرزاق ، أو لنور ، أو خبر مبتدأ محذوف ، أو خبر بعد خبر . قرأ الجمهور « الرزاق » وقرأ ابن محيصن « الرزاق » وقرأ الجمهور « المتين » بالرفع ، وقرأ يحيى بن وثاب والأعمش بالجر صفة للقوة ، والتذكير لكون تأنيثها غير حقيقى . قال القراء : كان حقه المتينة ، فذكرها لأنه ذهب بها إلى الشيء المبرم المحكم القتل ، يقال جبل متين : أى محكم القتل ، ومعنى المتين : الشديد القوة هنا (فإن للذين ظلموا ذنوباً مثل ذنوب أصحابهم) أى ظلموا أنفسهم بالكفر والمعاصي ، فإن لهم ذنوباً : أى نصيباً من العذاب مثل نصيب الكفار من الأمم السابقة . قال ابن الأعرابي : يقال يوم ذنوب : أى طويل الشر لا ينقضى ، وأصل الذنوب فى اللغة الدلو العظيمة ، ومن استعمال الذنوب فى النصيب من الشيء قول الشاعر :

لعمرك والمنايا طارقات لكل بنى أب منها ذنوب

وما فى الآية مأخوذ من مقاسمة السقاة الماء بالدلو الكبير ، فهو تمثيل ، جعل الذنوب . مكان الحظ والنصيب قاله ابن قتيبة (فلا يستعجلون) أى لا يطلبوا منى أن أعجل لهم العذاب كما فى قولهم - اتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين - (فويل للذين كفروا من يومهم الذى يوعدون) قيل هو يوم القيامة وقيل يوم بدر ، والفاء لترتيب ما بعدها على ما قبلها .

وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر فى قوله (فتولى بركته) عن ابن عباس قال : بقومه . وأخرج القرطبي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه عنه فى قوله (الريح العقيم) قال : الشديدة التى لا تلقح شيئاً . وأخرج ابن جرير عنه أيضاً قال : لا تلقح الشجر ولا تثير السحاب ، وفى قوله (إلا جعلته كالريم) قال : كالشيء الهالك . وأخرج القرطبي وابن المنذر عن على بن أبى طالب قال : الريح العقيم النكباء . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقى فى الأسماء والصفات عن ابن عباس فى قوله (والسماء بنيناها بأيد) قال : بقوة . وأخرج أبو داود فى ناسخه وابن المنذر عنه فى قوله (فتول عنهم فما أنت بملوم) قال : أمره الله أن يتولى عنهم ليعذبهم ، وعذر محمداً صلى الله عليه وآله وسلم ، ثم قال (وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين) فنسخها . وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عنه فى قوله (وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون) قال : ليقرؤا بالعبودية طوعاً أو كرهاً . وأخرج ابن المنذر عنه فى الآية قال : على ما خلقتهم عليه من طاعنى ومعصيتى وشقوتى وسعادتى . وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم والبيهقى فى الأسماء والصفات عنه أيضاً فى قوله (المتين) يقول : الشديد . وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عنه أيضاً فى قوله (ذنوباً) قال : دلوا .

تفسير سورة الطور

هى تسع وأربعون آية ، وقيل ثمان وأربعون

وهى مكية . قال القرطبي : فى قول الجميع . وأخرج ابن الضريس والنحاس وابن مردويه والبيهقى عن ابن عباس قال : نزلت الطور بمكة . وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبير مثله . وأخرج البخارى ومسلم وغيرهما عن جبير بن مطعم قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ فى المغرب بالطور . وأخرج البخارى وغيره عن أم سلمة « أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلى إلى جنب البيت بالطور وكتاب مسطور » .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَالطُّورِ (١) وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ (٢) فِي رَقٍّ مَنْشُورٍ (٣) وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ (٤) وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ (٥) وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ (٦) إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ (٧) مَا لَهُ مِنْ دَافِعٍ (٨) يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا (٩) وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا (١٠) فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ (١١) الَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ (١٢) يَوْمَ يُدْعُونَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعَاً (١٣) هَذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ (١٤) أَفَسِحْرٌ هَذَا أَمْ أَنْتُمْ لَا تُبْصِرُونَ (١٥) اضْلَوْهَا فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (١٦) إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ (١٧) فُكِهِينَ بِمَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقِيَهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ (١٨) كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (١٩) مُتَكِيِينَ عَلَى سُرُرٍ مَصْضُوفَةٍ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ (٢٠).

قوله (والطور) قال الجوهري : هو الجبل الذي كلم الله عليه موسى . قال مجاهد والسدي : الطور بالسريانية الجبل ، والمراد به طور سيناء . قال مقاتل بن حيان : هما طوران : يقال لأحدهما طور سيناء ، وللآخر طور زيتا ، لأنهما ينبتان التين والزيتون . وقيل هو جبل مدين ، وقيل إن الطور كل جبل ينبت ، وما لا ينبت فليس بطور ، أقسم الله سبحانه بهذا الجبل تشريفا له وتكريما (وكتاب مسطور) المسطور : المكتوب ، والمراد بالكتاب القرآن ، وقيل هو اللوح المحفوظ ، وقيل جميع الكتب المنزلة ، وقيل ألواح موسى ، وقيل ماتكتبه الحفظة قاله القراء وغيره ، ومثله - ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا - وقوله - وإذا الصحف نشرت - (في رق منشور) متعلق بمسطور : أي مكتوب في رق . قرأ الجمهور « في رق » بفتح الراء ، وقرأ أبو السماك بكسرها . قال الجوهري : الرق بالفتح ما يكتب فيه ، وهو جلد رقيق ، ومنه قوله تعالى (في رق منشور) قال المبرد : الرق ما رق من الجلد ليكتب فيه ، والمنشور المبسوط . قال أبو عبيدة : وجمعه رقوق ، ومن هذا قول المتلمس :

فكأنما هي من تقادم عهدها رق اتيج كتابها مسطور

وأما الرق بالكسر فهو المملوك ، يقال عبد رق وعبد مرقوق (والبيت المعمور) في السماء السابعة . وقيل في سماء الدنيا ، وقيل هو الكعبة ، فعلى القولين الأولين يكون وصفه بالعمارة باعتبار من يدخل إليه من الملائكة ويعبد الله فيه . وعلى القول الثالث ، يكون وصفه بالعمارة حقيقة أو مجازا باعتبار كثرة من يتعبد فيه من بني آدم (والسقف المرفوع) يعني السماء ، سماها سقفا لكونها كالسقف للأرض ، ومنه قوله - وجعلنا السماء سقفا محفوظا - وقيل هو العرش (والبحر المسجور) أي الموقد ، من السجر : وهو إيقاد النار في التنور ، ومنه قوله - وإذا البحار سجرت - وقد روى أن البحار تسجر يوم القيامة فتكون نارا ، وقيل المسجور المملوء ، قيل إنه من أسماء الأضداد ، يقال بحر مسجور : أي مملوء ، وبحر مسجور : أي فارغ ، وقيل المسجور المسوك ، ومنه ساجور الكلب ، لأنه

ينسكه . وقال أبو العالية : المسجور الذي ذهب ماؤه ، وقيل المسجور المقجور ، ومنه - وإذا البحار فجرت - وقال الربيع بن أنس : هو الذي يختلط فيه العذب بالمالح . والأول أولى ، وبه قال مجاهد والضحاك ومحمد بن كعب والأخفش وغيرهم (إن عذاب ربك لواقع) هذا جواب القسم : أى كائن لاحالة لمن يستحقه (ماله من دافع) يدفعه ويرده عن أهل النار ، وهذه الجملة خبر ثان لأن ، أو صفة لواقع ، ومن مزية للتأكيد . ووجه تخصيص هذه الأمور بالإقسام بها أنها عظيمة دالة على كمال القدرة الربانية (يوم تمور السماء مورا) العامل في الظرف لواقع : أى إنه لواقع في هذا اليوم ، ويجوز أن يكون العامل فيه دافع . والمور : الاضطراب والحركة . قال أهل اللغة : مار الشيء يمور مورا : إذا تحرك وجاء وذهب قاله الأخفش وأبو عبيدة : وأنشدا بيت الأعشى :

كأن مشيتها من بيت جاريتها مشى السحابة لاريث ولا عجل

وليس في البيت ما يدل على ما قاله إلا إذا كانت هذه المشية المذكورة في البيت يطلق المور عليها لغة . وقال الضحاك : يموج بعضها في بعض ، وقال مجاهد : تدور دورا ، وقيل تجرى جريا ، ومنه قول الشاعر :

وما زالت القتلى تمور دماؤها بدجلة حتى ماء دجلة أشكل

ويطلق المور على الموج ، ومنه ناقة مواراة اليد : أى سريعة تموج في مشيا موجا ، ومعنى الآية أن العذاب يقع بالعصاة ولا يدفعه عنهم دافع في هذا اليوم الذي تكون فيه السماء هكذا ، وهو يوم القيامة . وقيل إن السماء هاهنا القنك ، ومورة : اضطراب نظمه واختلاف سيره (وتسير الجبال سيرا) أى تزول عن أماكنها وتسير عن مواضعها كسير السحاب وتكون هباء منبثا ، قيل ووجه تأكيد القملين بالمصدر الدالة على غرايتها وخروجها عن المعهود ، وقد تقدم تفسير مثل هذا في سورة الكهف (فويل يومئذ للمكذبين) ويل كلمة تقال للهالك ، واسم واد في جهنم ، وإنما دخلت القاء لأن في الكلام معنى المجازاة : أى إذا وقع ما ذكر من مور السماء وسير الجبال فويل لهم . ثم وصف المكذبين بقوله (الذين هم في خوض يلعبون) أى في تردد في الباطل واندفاع فيه يلهون لا يذكرون حسابا ولا يخافون عقابا . والمعنى : أنهم يخوضون في أمر محمد صلى الله عليه وآله وسلم بالكذب والاستهزاء ، وقيل يخوضون في أسباب الدنيا ويعرضون عن الآخرة (يوم يدعون إلى نار جهنم دعا) الدع الدفع بعنف وجفوة : يقال دعته أدعه دعا : أى دفعته ، والمعنى : أنهم يدفعون إلى النار دفعا عنيفا شديدا . قال مقاتل : تغل أيديهم إلى أعناقهم وتجمع نواصيهم إلى أقدامهم ، ثم يدفعون إلى جهنم دفعا على وجوههم . قرأ الجمهور بفتح الدال وتشديد العين . وقرأ على والسلمى وأبو رجاء وزيد بن علي وابن السميع بسكون الدال وتخفيف العين مفتوحة : أى يدعون إلى النار من الدعاء . ويوم إما بدل من يوم تمور : أو متعلق بالقول المقدر في الجملة التي بعد هذه ، وهى (هذه النار التي كنتم بها تكذبون) أى يقال لهم ذلك يوم يدعون إلى نار جهنم دعا : أى هذه النار التي تشاهدونها هى النار التي كنتم تكذبون بها في الدنيا ، والقائل لهم بهذه المقالة هم خزنة النار . ثم وبخهم سبحانه أو أمر ملائكته بتوبيخهم ، فقال (أفسح هذا) الذى ترون وتشاهدون كما كنتم تقولون لرسول الله المرسل والمرسل والمرسل والمرسل ، وقد تم الخبر هنا على المبتدأ لأنه الذى وقع الاستفهام عنه وتوجه التوبيخ إليه (أم أنتم لا تبصرون) أى أم أنتم عمى عن هذا كما كنتم عميا عن الحق في الدنيا (اصلوها فاصبروا أو لاتصبروا) أى إذا لم يمكنكم إنكارها وتحققتم أن ذلك ليس بسحر ولم يكن في أبصاركم خلل ، فالآن ادخلوها وقاسوا شدتها فاصبروا على العذاب أو لاتصبروا وافعلوا ما شئتم ، فالأمران (سواء عليكم) في عدم النفع ، قيل أيضا تقول لهم الملائكة هذا القول ، وسواء خبر مبتدأ محذوف : أى الأمران سواء ، ويجوز أن يكون مبتدأ والخبر محذوف : أى سواء عليكم

الصبر وعلمه ، وجملة (إنما تجزون ما كنتم تعملون) تعليل للاستواء ، فإن الجزاء بالعمل إذا كان واقعا حينما كان الصبر وعلمه سواء (إن المتقين في جنات ونعيم) لما فرغ سبحانه من ذكر حال المجرمين ذكر حال المتقين ، وهذه الجملة يجوز أن تكون مستأنفة ويجوز أن تكون من جملة ما يقال للكفار زيادة في غمهم وحسرتهم ، والتنوين (في جنات ونعيم) للتخيم (فاكهين بما آتاهم ربهم) يقال رجل فاكه : أى ذو فاكهة ، كما قيل لابن وثامر . والمعنى : أنهم ذوو فاكهة من فواكه الجنة ، وقيل ذوو نعمة وتلذذ بما صاروا فيه مما أعطاهم الله عز وجل مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ، وقد تقدم بيان معنى هذا . قرأ الجمهور « فاكهين » بالالف والنصب على الحال . وقرأ خالده « فاكهون » بالرفع على أنه خبر بعد خبر . وقرأ ابن عباس « فكهين » بغير ألف ، والفكه : طيب النفس كما تقدم في اللخان ، ويقال للأشر والبطر ، ولا يناسب التفسير به هنا (ووقاهم ربهم عذاب الجحيم) معطوف على آتاهم ، أو على خبر إن ، أو الجملة في محل نصب على الحال باضمار قد (كلوا واشربوا هنيئا) أى يقال لهم ذلك ، والهنيء : مالا تنغيص فيه ولا نكد ولا كدر . قال الزجاج : أى ليهنتكم ما صرتم إليه هناء ، والمعنى : كلوا طعاما هنيئا واشربوا شرابا هنيئا ، وقد تقدم تفسير هنيئا في سورة النساء ، وقيل معنى هنيئا : أنكم لا تموتون (متكئين على سرر مصفوفة) انتصابه على الحال من فاعل كلوا ، أو من مفعول آتاهم ، أو من مفعول وقاهم ، أو من الضمير المستكن في الظرف ، أو من الضمير في فاكهين . قرأ الجمهور « على سرر » بضم الراء الأولى . وقرأ أبو السماك بفتحها ، والسرر جمع سرير . والمصفوفة المتصل بعضها ببعض حتى تصير صفا (وزوجناهم بحور عين) أى قرناهم بها . قال يونس بن حبيب : تقول العرب زوجته امرأة وتزوجت بامرأة ، وليس من كلام العرب زوجته بامرأة . قال وقول الله تعالى (وزوجناهم بحور عين) أى قرناهم بهن . وقال الفراء : زوجته بامرأة لغة أزد شنوءة ، وقد تقدم تفسير الحور العين في سورة اللخان . قرأ الجمهور « بحور عين » من غير إضافة . وقرأ عكرمة بإضافة الحور إلى العين .

وقد أخرج ابن أبي حاتم والحاكم وصححه عن ابن عباس (والطور) قال : جبل . وأخرج ابن مردويه عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « الطور جبل من جبال الجنة » وكثير ضعيف جدا . وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس (في رق منشور) قال : في الكتاب . وأخرج ابن جرير وابن المنذر والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي في الشعب عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « البيت المعمور في السماء السابعة يدخله كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون إليه حتى تقوم الساعة » ، وفي الصحيحين وغيرهما : أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال في حديث الإسراء بعد مجاوزته إلى السماء السابعة « ثم رفع إلى البيت المعمور ، وإذا هو يدخله كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون إليه » . وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن الأنباري في المصاحف عن أبي الطفيل أن ابن الكواء سأل عليا عن البيت المعمور فقال : ذلك الضراح^١ بيت فوق سبع سموات تحت العرش يدخله كل يوم سبعون ألف ملك ، ثم لا يعودون إليه أبدا إلى يوم القيامة . وأخرج ابن جرير نحوه عن ابن عباس . وأخرج ابن مردويه عن عبد الله بن عمرو رفعه . قال : إن البيت المعمور لبحيال الكعبة لو سقط منه شيء لسقط عليها ، يصلى فيه كل يوم سبعون ألفا ثم لا يعودون إليه . وأخرج الطبراني وابن مردويه عن ابن عباس نحوه ، وضعف إسناده السيوطي

(١) الضراح : بالضم بيت في السماء ، وهو البيت المعمور اهـ مصاح الجوهري .

وأخرج ابن راهويه وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ في العظمة ، والحاكم وصححه ، والبيهقي في الشعب عن علي بن أبي طالب في قوله (والسقف المرفوع) قال : السماء . وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن جرير وابن أبي حاتم عن علي بن أبي طالب في قوله (والبحر المسجور) قال : بحر في السماء تحت العرش . وأخرج ابن جرير عن ابن عمر مثله . وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال : المسجور المحبوس . وأخرج ابن المنذر عنه قال : المسجور المرسل . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه أيضا (يوم تمور السماء مورا) قال : تحرك ، وفي قوله (يوم يدعون) قال : يدفعون . وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عنه أيضا : يوم يدعون (إلى نار جهنم دعا) قال : يدفع في أعناقهم حتى يردوا النار . وأخرج ابن أبي حاتم عنه أيضا في قوله (كلوا واشربوا هنيئا) أي لا تموتون فيها ، فعندها قالوا - أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين -

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ (٢١) وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفِكَهَةٍ وَلَحْمٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ (٢٢) يَتَنَزَّعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْنِيمٌ (٢٣) وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ (٢٤) وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ (٢٥) قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ (٢٦) فَمَنْ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقِينَا عَذَابَ السَّمُومِ (٢٧) إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ أَنَّهُ هُوَ أَلْبَرُّ الرَّحِيمُ (٢٨) فَذَكَرْنَا أَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ (٢٩) أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمُنُونِ (٣٠) قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ (٣١) أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَخْلَامُهُمْ بِهَذَا أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ (٣٢) أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ بَلْ لَا يُؤْمِنُونَ (٣٣) فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ (٣٤).

لما فرغ سبحانه من ذكر أهل الجنة على العموم ذكر حال طائفة منهم على الخصوص فقال (والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم) والموصول مبتدأ ، وخبره « ألحقنا بهم » ويجوز أن يكون منصوبا بفعل مقدر : أي وأكرمنا الذين آمنوا ، ويكون ألحقنا مفسرا لهذا الفعل المقدر . قرأ الجمهور « واتبعتهم » بإسناد الفعل إلى الذرية . وقرأ أبو عمرو « أتبعناهم » بإسناد الفعل إلى التكلم ، كقوله ألحقنا . وقرأ الجمهور « ذريتهم » بالإفراد . وقرأ ابن عامر وأبو عمرو ويعقوب بالجمع ، إلا أن أبا عمرو قرأ بالنصب على المفعولية لكونه قرأ : « ذريتهم » ، ورويت قراءة الجمع هذه عن نافع ، والمشهور عنه كقراءة الجمهور . وقرأ الجمهور « ألحقنا بهم » بالإفراد . وقرأ نافع وابن عامر وأبو عمرو ويعقوب على الجمع ، وجملة (واتبعتهم ذريتهم) معطوف على آمنوا أو معترضة ، وإيمان متعلق بالاتباع ، ومعنى هذه الآية : أن الله سبحانه يرفع ذرية المؤمن إليه وإن كانوا

دونه في العمل لتقر عينه وتطيب نفسه بشرط أن يكونوا مؤمنين ، فيختص ذلك بمن يتصف بالإيمان من النورية وهم البالغون دون الصغار ، فإنهم وإن كانوا لاحقين بآبائهم فيدليل آخر غير هذه الآية . وقيل إن الذرية تطلق على الكبار والصغار كما هو المعنى اللغوي ، فيلحق بالآباء المؤمنين صغار ذريتهم وكبارهم ، ويكون قوله : بإيمان في محل نصب على الحال : أي بإيمان من الآباء . وقيل إن الضمير في بهم راجع إلى الذرية المذكورة أولا : أي ألحقنا بالذرية المتبعة لآبائهم بإيمان ذريتهم . وقيل المراد بالذين آمنوا المهاجرون والأنصار فقط ، وظاهر الآية الصوم ، ولا يوجب تخصيصها بالمهاجرين والأنصار كونهم السبب في نزولها إن صح ذلك ، فالاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب (وما ألتناهم من عملهم من شيء) قرأ الجمهور بفتح اللام من «ألتنا» وقرأ ابن كثير بكسرها : أي وما نقصنا الآباء بلحقنا ذريتهم بهم من ثواب أعمالهم شيئا ، فضمير المفعول عائد إلى الذين آمنوا . وقيل المعنى : وما نقصنا الذرية من أعمالهم شيئا لقصر أعمارهم ، والأول أولى ، وقد قدمنا تحقيق معنى لاته وآلاته في سورة الحجرات . وقرأ ابن هرمز «ألتناهم» بالمد ، وهو لغة . قال في الصحاح : يقال ما آلته من عمله شيئا أي ما نقصه (كل امرئ بما كسب رهين) رهين بمعنى مرهون ، والظاهر أنه عام ، وأن كل إنسان مرتين بعمله ، فإن قام به على الوجه الذي أمره الله به فكه وإلا أهلكه . وقيل هو بمعنى رهن ، والمعنى : كل امرئ بما كسب دائم ثابت . وقيل هذا خاص بالكفار لقوله - كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين - ثم ذكر سبحانه ما أمدهم به من الخير فقال (وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون) أي زدناهم على ما كان لهم من النعيم بفاكهة متنوعة ، ولحم من أنواع اللحمان مما تشبهه أنفسهم ويستطيبنه (يتنازعون فيها كأسا) أي يتعاطون ويتناولون كأسا ، والكأس إناء الحمر ، ويطلق على كل إناء مملوء من خمر أو غيره ، فإذا فرغ لم يسم كأسا (لا لغو فيها ولا تأثيم) قال الزجاج : لا يجري بينهم مايلغى ولا مافيه إثم كما يجري بين من يشرب الخمر في الدنيا ، والتأثيم تفعيل من الإثم ، والضمير في «فيها» راجع إلى الكأس ، وقيل لا لغو فيها : أي في الجنة ولا يجري فيها مافيه إثم والأول أولى . قال ابن قتيبة : لا تذهب بعقولهم فيلغوا كما يكون من خمر الدنيا ، ولا يكون منهم ما يؤثمهم . وقال الضحاك : لا تأثيم : أي لا كذب . قرأ الجمهور «لا لغو فيها ولا تأثيم» بالرفع والتنوين فيهما . وقرأ ابن كثير وابن محيصن بفتحهما من غير تنوين . قال قتادة : اللغو الباطل . وقال مقاتل بن حيان : لا فضول فيها . وقال سعيد بن المسيب : لا رفث فيها . وقال ابن زيد : لأسباب ولا تخاصم فيها . والجملة في محل نصب على الحال صفة لكأسا (ويطوف عليهم غلمان لهم) أي يطوف عليهم بالكأس والفواكه والطعام وغير ذلك مما يليك لهم ، وقيل أولادهم (كأنهم) في الحسن والبهاء (لؤلؤ مكنون) أي مستور مصون في الصدف لم تمسه الأيدي . قال الكسائي : كنت الشيء : سترته وصننته من الشمس ، وأكنته : جعلته في الكن ، ومنه كنت الجارية ، وأكنتها فهي مكنونة (وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون) أي يسأل بعضهم بعضا في الجنة عن حاله ، وما كان فيه من تعب الدنيا وخوف العاقبة ، فيحمدون الله الذي أذهب عنهم الحزن والخوف والهم ، وما كانوا فيه من الكد والنكد بطلب المعاش وتحصيل ما لا بد منه من الرزق . وقيل يقول بعضهم لبعض : بم صرتم في هذه المنزلة الرفيعة ؟ وقيل إن التساؤل بينهم عند البعث من القبور . والأول أولى للدلالة السياق على أنهم قد صاروا في الجنة ، وجملة (قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين) مستأنفة جواب سؤال مقدر ، كأنه قيل : ماذا قال بعضهم لبعض عند التساؤل ؟ فقيل : قالوا إنا كنا قبل : أي قبل الآخرة ، وذلك في الدنيا في أهلنا خائفين وجلين من عذاب الله ، أو كنا خائفين من عصيان الله (فن الله علينا) بالمغفرة والرحمة أو بالتوفيق لطاعته (ووقانا عذاب السموم) يعني عذاب جهنم ، والسموم من أسماء جهنم كذا قال الحسن ومقاتل . وقال الكلبي وأبو عبيدة : هو عذاب النار .

وقال الزجاج : سموم جهنم ما يوجد من حرّها . قال أبو عبيدة : السموم بالنهار ، وقد يكون بالليل ، والحرور بالليل ، وقد يكون بالنهار ، وقد يستعمل السموم في لفح البرد ، وفي لفح الشمس والحرّ أكثر ، ومنه قول الشاعر :

اليوم يوم بارد سمومه من جزع اليوم فلا ألومه .

وقيل سميت الريح سموماً لأنها تدخل المسام (إنا كنا من قبل ندعوه) أي نوحده الله ونعبده : أو نسأله أن يمن علينا بالمغفرة والرحمة (أنه هو البرّ الرحيم) قرأ الجمهور بكسر الهمزة على الاستثاف ، وقرأ نافع والكسائي بفتحها : أي لأنه ، والبرّ كثير الإحسان ، وقيل اللطيف ، والرحيم كثير الرحمة لعبادة (فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون) أي أثبت على ما أنت عليه من الوعظ والتذكير والباء متعلقة بمحذوف هو حال : أي ما أنت متلبساً بنعمة ربك التي أنعم بها عليك من رجاحة العقل والنبوة بكاهن ولا مجنون ، وقيل متعلقة بمحذوف يدل عليه الكلام : أي ما أنت في حال إذكارك بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون ، وقيل الباء سببية متعلقة بمضمون الجملة المنفية ، والمعنى : انتفى عنك الكهانة والمجنون بسبب نعمة الله عليك كما تقول ما أنا بمعسر بحمد الله . وقيل الباء للقسم متوسطة بين اسم ما وخبرها ، والتقدير : ما أنت بنعمة الله بكاهن ولا مجنون ، والكاهن هو الذي يؤمهم أنه يعلم الغيب من دون وحى : أي ليس ما تقوله كهانة ، فإنك إنما تنطق بالوحى الذي أمرك الله بإبلاغه . والمقصود من الآية ردّ ما كان يقوله المشركون : إنه كاهن أو مجنون (أم يقولون شاعر نربص به ريب المنون) أم هي المنقطعة ، وقد تقدّم الخلاف هل هي مقبّرة بيل والهمزة ، أو بيل وحدها . قال الخليل : هي هنا للاستفهام . قال سيبويه : خوطب العباد بما جرى في كلامهم . قال النحاس : يريد سيبويه أن أم في كلام العرب للخروج من حديث إلى حديث ، ونربص في محل رفع صفة لشاعر ، وريب المنون : صروف الدهر ، والمعنى : ننظر به حوادث الأيام فيموت كما مات غيره ، أو يهلك كما هلك من قبله ، والمنون يكون بمعنى الدهر ، ويكون بمعنى المنية . قال الأخفش : المعنى نربص إلى ريب المنون ، فحذف حرف الجرّ ، كما تقول : قصدت زيدا وقصدت إلى زيد ، ومن هذا قول الشاعر :

نربص بها ريب المنون لعلها تطلق يوماً أو يموت خليلها

وقول أبي ذؤيب الهذلي :

أمن المنون وريبها تتوجع والدهر ليس بمعتب من يجزع

قال الأصمعي : المنون واحد لا جمع له . قال الفراء : يكون واحداً وجمعاً . وقال الأخفش : هو جمع لا واحد له . ثم أمره الله سبحانه أن يحجب عنهم ، فقال (قل تربصوا فإني معكم من المتربصين) أي انتظروا موتي أو هلاكى ، فإني معكم من المتربصين لموتكم أو هلاككم . قرأ الجمهور نربص بإسناد الفعل إلى جماعة المتكلمين . وقرأ زيد بن عليّ على البناء للمفعول (أم تأمرهم أحلامهم بهذا) أي بل تأمرهم عقولهم بهذا الكلام المتناقض ، فإن الكاهن هو المفرط في الفطنة والذكاء ، والمجنون : هو ذاهب العقل فضلاً عن أن يكون له فطنة وذكاء . قال الواحدي : قال المفسرون كانت عظماء قریش توصف بالأحلام والعقول فأزراً الله بحلومهم حين لم تشر لهم معرفة الحق من الباطل (أم هم قوم طاغون) أي بل أطغوا وجاوزوا الحدّ في العناد ، فقالوا ما قالوا ، وهذه الإضرابات من شيء إلى شيء مع الاستفهام كما هو مدلول أم المنقطعة تدل على أن ماتعقبها أشنع مما تقدّمها ، وأكثر جرأة وعناداً (أم يقولون تقوله) أي اختلق القرآن من جهة نفسه وافعله ، والتقول لا يستعمل إلا في الكذب في الغالب ، وإن كان أصله تكلف القول ، ومنه اقتال عليه ، ويقال اقتال عليه : بمعنى تحكم عليه ومنه قول الشاعر :

ومنزلة في دار صدق وغبطة وما اقتال في حكم علي طيب

ثم أضرب سبحانه عن قولهم (تقول) وانتقل إلى ما هو أشد شناعة عليهم فقال (بل لا يؤمنون) أي سبب صدور هذه الأقوال المتناقضة عنهم كونهم كفارا لا يؤمنون بالله ولا يصدقون بما جاء به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم . ثم تحدّاهم سبحانه وألزمهم الحجة فقال (فليأتوا بحديث مثله) أي مثل القرآن في نظمه وحسن بيانه وبديع أسلوبه (إن كانوا صادقين) فيما زعموا من قولهم : إن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم يقول ما جاء به من جهة نفسه مع أنه كلام عربي ، وهم رؤوس العرب وفصحاؤهم والممارسون لجميع الأوضاع العربية من نظم ونثر .

وقد أخرج سعيد بن منصور وهناد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم والبيهقي عن ابن عباس قال : « إن الله ليرفع ذرية المؤمن معه في درجته في الجنة وإن كانوا دونه في العمل لتقرّ به عينه . ثم قرأ (والذين آمنوا واتبعهم ذريّتهم) الآية . وأخرجه البزار وابن مردويه عنه مرفوعا . وأخرج الطبراني وابن مردويه عنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال « إذا دخل الرجل الجنة سأل عن أبويه وزوجته وولده ، فيقال إنهم لم يبلغوا درجتك وعملك ، فيقول : يارب قد عملت لي ولم ، فيؤمر بالحقاقهم به ، وقرأ ابن عباس (والذين آمنوا واتبعهم ذريّتهم) الآية . وأخرج عبد الله بن أحمد في زوائد المسند عن علي بن أبي طالب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « إن المؤمنين وأولادهم في الجنة وإن المشركين وأولادهم في النار ، ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (والذين آمنوا) الآية » وإسناده هكذا . قال عبد الله بن أحمد : حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا محمد بن فضيل ، عن محمد بن عثمان ، عن زاذان ، عن علي بن أبي طالب قال « سألت خديجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ولدين ماتا لها في الجاهلية ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : هما في النار ، فلما رأى الكراهة في وجهها قال : لو رأيت مكانهما لأبغضتهما ، قالت : يا رسول الله فولدي منك . قال : في الجنة ، قال : ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : إن المؤمنين وأولادهم في الجنة ، وإن المشركين وأولادهم في النار ، ثم قرأ (والذين آمنوا) الآية . وقال الإمام أحمد في المسند : حدثنا يزيد حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم بن أبي النجود عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « إن الله ليرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة ، فيقول يارب من أين لي هذا ، فيقول باستغفار ولدك لك » وإسناده صحيح . وأخرج ابن جرير وابن المنذر والحاكم عن ابن عباس (وما ألتناهم) قال : ما نقصناهم . وأخرج ابن أبي حاتم عنه (لا لغو فيها) يقول : باطل (ولا تأثيم) يقول كذب . وأخرج البزار عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « إذا دخل أهل الجنة الجنة اشتاقوا إلى الإخوان ، فيجيء سرير هذا حتى يحاذي سرير هذا ، فيتحدّثان فيتكىء ذا ويتكىء ذا فيتحدّثان بما كانوا في الدنيا ، فيقول أحدهما : يا فلان تدري أي يوم غفر الله لنا ؟ يوم كنا في موضع كذا وكذا ، فدعونا الله فغفر لنا » . وأخرج ابن المنذر عن عائشة قالت : لو فتح الله على أهل الأرض من عذاب السموم قدر الأثمة لأحرقت الأرض ومن عليها . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله (إنه هو البر) قال : الطيف . وأخرج ابن إسحاق وابن جرير عنه أن قريشا لما اجتمعوا إلى دار النخوة في أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال قائل منهم احبسوه في وثاق ، وتربصوا به المنون حتى يهلك كما هلك من قبله من الشعراء : زهير والناطقة ، إنما هو كأحدهم ، فأنزل الله في ذلك (أم يقولون شاعر تربص به ريب المنون) . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه أيضا في قوله (ريب المنون) قال : الموت .

أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ (٢٥) أَمْ خَلَقُوا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بَلْ لَا يُوقِنُونَ (٢٦) أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُصِيطِرُونَ (٢٧) أَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ فَلَيَأْتِيَنَّ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطَنٍ مُبِينٍ (٢٨) أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ (٢٩) أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ (٣٠) أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ (٣١) أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَكِيدُونَ (٣٢) أَمْ لَهُمْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ (٣٣) وَإِنْ يَرَوْا كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَرْكُومٌ (٣٤) فَذَرَهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ (٣٥) يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ (٣٦) وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (٣٧) وَأَصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ (٣٨) وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ (٣٩).

قوله (أَمْ خَلَقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ) أم هذه هي المنقطة كما تقدم فيها قبلها ، وكما سيأتي فيما بعدها : أى بل أخلقوا على هذه الكيفية البديعة والصنعة العجيبة من غير خالق لهم . قال الزجاج : أى أخلقوا باطلا لغير شيء لا يحاسبون ولا يؤمرون ولا ينهاون ، وجعل « من » بمعنى اللام . قال ابن كيسان : أم خلقوا عبثا وتركوا سدى لا يؤمرون ولا ينهاون . وقيل المعنى : أم خلقوا من غير أب ولا أم ، فهم كالحمار لا يفهمون ولا تقوم عليهم حجة (أم هم الخالقون) أى بل يقولون هم الخالقون لأنفسهم فلا يؤمرون ولا ينهاون مع أنهم يقولون أن الله خالقهم ، وإذا أقروا لزمهم الحجة (أم خلقوا السموات والأرض) وهم لا يدعون ذلك فلزمهم الحجة ، ولهذا أضرِبَ عن هذا وقال (بل لا يوقنون) أى ليسوا على يقين من الأمر ، بل يخطون في ظلمات الشك في وعد الله ووعيده (أم عندهم خزائن ربك) أى خزائن أرزاق العباد ، وقيل : مفاتيح الرحمة . قال مقاتل : يقول أبائهم مفاتيح ربك بالرسالة فيضعونها حيث شاءوا ؟ وكذا قال عكرمة : وقال الكلبي : خزائن المطر والرزق (أم هم المصيطرون) أى المسلطون الجبارون . قال في الصحاح : المسيطر المسلط على الشيء ليشرف عليه ، ويتعهد أحواله ، ويكتب عمله ، وأصله من السطر لأن الكتاب يسطر . وقال أبو عبيدة : سطر على : اتخذته خولا لك . قرأ الجمهور « المصيطرون » بالصاد الخالصة ، وقرأ ابن محيصن وحيد ومجاهد وقنبل وهشام بالسین الخالصة ، ورويت هذه القراءة عن حفص ، وقرأ خلاد بصاد مشمة زاياء (أم لهم سلم يستمعون فيه) أى بل يقولون إن لهم سلما منصوبا إلى السماء يصعدون به ويستمعون فيه كلام الملائكة وما يوحى إليهم ويصلون به إلى علم الغيب كما يصل إليه محمد صلى الله عليه وآله وسلم بطريق الوحي . وقوله « فيه » صفة لسلم ، وهى للظرفية على بابها ، وقيل هى بمعنى على : أى يستمعون عليه كقوله - ولأصلبنكم فى جذوع النخل - قاله الأخفش . وقال أبو عبيدة : يستمعون به . وقال الزجاج : المعنى : أنهم كجبريل الذى يأتى النبى صلى الله عليه وآله وسلم بالوحى ، وقيل هى فى محل نصب على الحال : أى صاعدين فيه (فليأت مستمعهم) إن ادعى ذلك (بسلطان مبين) أى بحجة واضحة ظاهرة (أم له

البنات ولكم البنون) أى بل أتقولون لله البنات والكم البنون ، سفة سبحانه أحلامهم ، وضلل عقولهم ووبخهم :
 أى أضيفون إلى الله البنات وهى أضعف الصنفين ، ويجعلون لأنفسهم البنين وهم أعلاهما ، وفيه إشعار بأن من
 كان هذا رأيه فهو بمحل سافل في الفهم والعقل ، فلا يستبعد منه إنكار البعث وجملة التوحيد . ثم رجع سبحانه
 إلى خطاب رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فقال (أم تسألهم أجرا) أى بل أتسألهم أجرا يدفعونه إليك على تبليغ
 الرسالة (فهم من مغرم مثقلون) أى من التزام غرامة تطلبها منهم مثقلون : أى مجهودون بحملهم ذلك المغرم الثقيل .
 قال قتادة : يقول : هل سألت هؤلاء القوم أجرا فجهدهم فلا يستطيعون الإسلام (أم عندهم الغيب فهم يكتبون)
 أى بل أيدعون أن عندهم علم الغيب ، وهو ما في اللوح المحفوظ فهم يكتبون للناس ما أرادوا من علم الغيب . قال
 قتادة : هذا جواب لقولهم - نربص به ريب المنون - يقول الله : أم عندهم الغيب حتى علموا أن محمدا يموت
 قبلهم فهم يكتبون . قال ابن قتيبة : معنى يكتبون يحكمون بما يقولون (أم يريدون كيدا) أى مكرا برسول الله
 صلى الله عليه وآله وسلم فيهلكونه بذلك المكر (فالذين كفروا هم المكيدون) أى الممكور بهم المجزيون بكيدهم ،
 فضرر كيدهم يعود عليهم - ولا يحقق المكر السيء إلا بأهله - وقد قتلهم الله في يوم بدر وأذلهم في غير موطن ، ومكر
 سبحانه بهم - ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين - (أم لهم إله غير الله) أى بل أيدعون أن لهم إله غير الله
 يحفظهم ويرزقهم وينصرهم : ثم نزه سبحانه نفسه عن هذه المقالة الشنعاء فقال (سبحانه الله عما يشركون) أى عن
 شركهم به ، أو عن الذين يجعلونهم شركاء له . ثم ذكر سبحانه بعض جهالاتهم ، فقال (وإن يروا كسفا من
 السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم) الكسف جمع كسفة : وهى القطعة من الشيء ، وانتصاب ساقطا على الحال ،
 أو على أنه المفعول الثانى ، والمركوم : المجهول بعضه على بعض . والمعنى : أنهم إن يروا كسفا من السماء ساقطا
 عليهم لعذابهم لم ينهوا عن كفرهم بل يقولون هو سحاب متراكم بعضه على بعض ، وقد تقدم اختلاف القراء في
 كسفا . قال الأخفش : من قرأ كسفا ، يعنى بكسر الكاف وسكون السين جعله واحدا ، ومن قرأ كسفا ، يعنى
 بكسر الكاف وفتح السين جعله جمعا . ثم أمر الله سبحانه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أن يتركهم ، فقال (غدرهم
 حتى يلاقوا يومهم الذى فيه يصعقون) أى اتركهم وخل عنهم حتى يلاقوا يوم موتهم ، أو يوم قتلهم بدر ، أو
 يوم القيامة . قرأ الجمهور « يلاقوا » وقرأ أبو حيو « يلقوا » وقرأ الجمهور : يصعقون على البناء للفاعل : وقرأ ابن
 عامر وعاصم على البناء للمفعول ، والصعقة : الهلاك على ما تقدم بيانه (يوم لا يغنى عنهم كيدهم شيئا) هو بدل
 من يومهم : أى لا ينفعهم في ذلك اليوم كيدهم الذى كادوا به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الدنيا (ولا
 هم ينصرون) أى ولا يمنع عنهم العذاب النازل بهم مانع ، بل هو واقع بهم لا محالة (وإن للذين ظلموا عذابا
 دون ذلك) أى هؤلاء الذين ظلموا أنفسهم بالكفر والمعاصى عذابا في الدنيا دون عذاب يوم القيامة : أى قبله ،
 وهو قتلهم يوم بدر . وقال ابن زيد : هو مصائب الدنيا من الأوجاع والأسقام والبلايا ، وذهاب الأموال
 والأولاد . وقال مجاهد : هو الجوع والجهد سبع سنين ، وقيل عذاب القبر ، وقيل المراد بالعذاب هو القحط ،
 وبالعذاب الذى يأتى بعده هو قتلهم يوم بدر (ولكن أكثرهم لا يعلمون) ما يصيرون إليه من عذاب الله وما أعدّه
 لهم في الدنيا والآخرة (واصبر لحكم ربك) إلى أن يقع لهم العذاب الذى وعدناهم به (فلأنك بأعيننا) أى بمرأى ومنظر
 منا ، وفى حفظنا وحمايتنا فلا تبال بهم . قال الزجاج : أنك بحيث نراك ونحفظك ونرعاك فلا يصلون إليك (وسبح
 بحمد ربك حين تقوم) أى نزه ربك عما لا يليق به متلبسا بحمد ربك على إنعامه عليك حين تقوم من مجلسك . قال
 عطاء وسعيد بن جبير وسفيان الثوري وأبو الأحرص : يسبح الله حين يقوم من مجلسه فيقول : سبحانه الله وبحمده ،

أو سبحانك اللهم وبحمدك عند قيامه من كل مجلس يجلسه . وقال محمد بن كعب والضحاك والربيع بن أنس : حين تقوم إلى الصلاة . قال الضحاك يقول : الله أكبر كبيرا ، والحمد لله كثيرا ، وسبحان الله بكرة وأصيلا ، وفيه نظر لأن التكبير يكون بعد القيام لاحال القيام ، ويكون التسبيح بعد التكبير ، وهذا غير معنى الآية ، فالأول أولى . وقيل المعنى : صلّ الله حين تقوم من منامك ، وبه قال أبو الجوزاء وحسان بن عطية . وقال الكلبي : واذكر الله باللسان حين تقوم من فراشك إلى أن تدخل الصلاة ، وهي صلاة الفجر (ومن الليل فسبحه) أمره الله سبحانه أن يسبحه في بعض الليل . قال مقاتل : أي صلّ المغرب والعشاء ، وقيل : ركعتي الفجر (وإدبار النجوم) أي وقت إدبارها من آخر الليل ، وقيل صلاة الفجر ، واختاره ابن جرير ، وقيل هو التسبيح في إدبار الصلوات ، قرأ الجمهور « إدبار » بكسر الهمزة على أنه مصدر ، وقرأ سالم بن أبي الجعد ومحمد بن السميع ويعقوب والمنهال بن عمرو فتحها على الجمع : أي أعقاب النجوم وأدبارها : إذا غربت ، ودبر الأمر : آخره ، وقد تقدم الكلام على هذا في سورة « ق » .

وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله (أم هم المصيطرون) قال : المسلطون وأخرج ابن جرير وابن المنذر عنه قال : أم هم المنزلون . وأخرج عنه أيضا (عذابا دون ذلك) قال : عذاب القبر قبل يوم القيامة . وأخرج ابن أبي شيبة وأبو داود والنسائي والحاكم وابن مردويه عن أبي برزة الأسلمي قال « كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بآخرة إذا قام من المجلس يقول : سبحانك اللهم وبحمدك ، أشهد أن لا إله إلا أنت ، أستغفرك وأتوب إليك ، فقال رجل : يا رسول الله : إنك لتقول قولاً ما كنت تقول فيه مضى ، قال : كفارة لما يكون في المجلس » . وأخرجه النسائي والحاكم من حديث الربيع بن أنس عن أبي العالية عن رافع ابن خديج عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم . وأخرج الترمذي وابن جرير عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال « من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه ، فقال قبل أن يقوم من مجلسه : سبحانك اللهم وبحمدك ، أشهد أن لا إله إلا أنت ، أستغفرك وأتوب إليك ، إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك » . قال الترمذي : حسن صحيح . وفي الباب أحاديث مسندة ومرسلة . وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس في قوله (وسبح بحمد ربك حين تقوم) قال : حين تقوم من فراشك إلى أن تدخل في الصلاة . وأخرج ابن مردويه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال (ومن الليل فسبحه) قال : الركعتان قبل صلاة الصبح . وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس (وإدبار النجوم) قال : ركعتي الفجر .

تفسير سورة النجم

هي إحدى وستون آية ، وقيل ثنتان وستون آية

وهي مكية جميعها في قول الجمهور . وروى عن ابن عباس وعكرمة أنها مكية إلا آية منها ، وهي قوله (الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش) الآية . وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال : نزلت سورة النجم بمكة . وأخرج أيضا عن ابن الزبير مثله . وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن مسعود قال : أول سورة أنزلت فيها سجدة والنجم ، فسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسجد الناس كلهم ، إلا رجلا رأيته أخذ كفا من تراب فسجد عليه ، فرأيته بعد ذلك قتل كافرا ، وهو أمية بن خلف . وأخرج ابن مردويه عن ابن مسعود قال :

أول سورة استعلن بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأها والنجم . وأخرج ابن مردويه والبيهقي في سننه عن ابن عمر قال : « صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقرأ النجم ، فسجد بنا فأطال السجود » . وأخرج ابن مردويه عن عائشة « أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قرأ النجم فلما بلغ السجدة سجد فيها » . وأخرج الطيالسي وابن أبي شيبة وأحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي والطبراني وابن مردويه عن زيد بن ثابت قال : قرأت النجم عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم يسجد فيها . وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسجد في النجم بمكة ، فلما هاجر إلى المدينة تركها . وأخرج أيضا عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يسجد في شيء من المفصل منذ تحول إلى المدينة .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ (١) مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ (٢) وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ (٣) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ (٤) عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ (٥) ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ (٦) وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ (٧) ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ (٨) فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ (٩) فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ (١٠) مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ (١١) أَفَتُمَرُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ (١٢) وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ (١٣) عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَىٰ (١٤) عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ (١٥) إِذْ يَغْشَى السُّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ (١٦) مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ (١٧) لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ (١٨) أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ (١٩) وَمَنْوَةَ الثَّالِثَةَ الْآخِرَىٰ (٢٠) أَلَكُمُ الذَّكْرُ وَلَهُ الْأُنْثَىٰ (٢١) تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَىٰ (٢٢) إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءُ سَمِيَّتُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَىٰ (٢٣) أَمْ لِلْإِنْسَانِ مَا تَمَنَّىٰ (٢٤) فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ (٢٥) وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ (٢٦) .

(قوله والنجم إذا هوى) التعريف للجنس ، والمراد به جنس النجوم ، وبه قال جماعة من المفسرين ، ومنه قول عمر بن أبي ربيعة :

أحسن النجم في السماء الثريا والثريا في الأرض زين النساء

وقيل : المراد به الثريا ، وهو اسم غلب فيها ، تقول العرب النجم وتريد به الثريا ، وبه قال مجاهد وغيره . وقال السدي : النجم هنا هو الزهرة ، لأن قوما من العرب كانوا يعبثونها ، وقيل النجم هنا النبات الذي لا ساق له

كما في قوله - والنجم والشجر يسجدان - قاله الأخفش . وقيل النجم محمد صلى الله عليه وآله وسلم ، وقيل النجم القرآن ، وسمى نجما لكونه نزل منجما مفترقا ، والعرب تسمى التفریق تنجما ، والمفترق : المنجم ، وبه قال مجاهد والقراء وغيرهما ، والأول أولى . قال الحسن : المراد بالنجم النجوم إذا سقطت يوم القيامة . وقيل المراد بها النجوم التي ترجم بها الشياطين ، ومعنى هويه : سقوطه من علو ، يقال هوى النجم بهوى هويا : إذا سقط من علو إلى سفلى ، وقيل غروبه ، وقيل طلوعه ، والأول أولى ، وبه قال الأصمعي وغيره ، ومنه قول زهير :

تسبح بها الأباعر وهى تهوى هوى الدلو أسلمها الرشاء

ويقال هوى في السير : إذا مضى ، ومنه قول الشاعر :

بينما نحن بالبلاكت فالقا ع سراعا والعيس تهوى هويا

خطرت خطرة على القلب من ذك راك وهنا فما استعطت مضيا

ومعنى الهوى على قول من فسر النجم بالقرآن : أنه نزل من أعلا إلى أسفل ، وأما على قول من قال إنه الشجر الذي لا ساق له ، أو أنه محمد صلى الله عليه وآله وسلم فلا يظهر للهوى معنى صحيح ، والعامل في الظرف نزل القسم المقدّر ، وجواب القسم قوله (ما ضلّ صاحبكم وما غوى) أى ما ضلّ محمد صلى الله عليه وآله وسلم عن الحق والهدى ولا عدل عنه ، والغى : ضدّ الرشد ، أى ما صار غاويا ، ولا تكلم بالباطل ، وفيل ما خاب فيما طلب ، والغى : الخيبة ، ومنه قول الشاعر :

فمن يلق خيرا يحمد الناس أمره ومن يغو لا يعدم على الغى لائما

وفي قوله (صاحبكم) إشارة بأنهم المطلعون على حقيقة حاله ، والخطاب لقريش (وما ينطق عن الهوى) أى ما يصدر نطقه عن الهوى لا بالقرآن ولا بغيره ، فعن علي بابها . وقال أبو عبيدة : إن عن بمعنى الباء : أى بالهوى . قال قتادة : أى ما ينطق بالقراءة عن هواه (إن هو إلا وحي يوحى) أى ما هو الذى ينطق به إلا وحي من الله يوحى إليه . وقوله (يوحى) صفة أوحى تفيد الاستمرار التجددى ، وتفيد نفي الحجاز : أى هو وحي حقيقة لا مجرد التسمية (علمه شديد القوى) القوى جمع قوة ، والمعنى : أنه علمه جبريل الذى ، هو شديد قواه هكذا قال أكثر المفسرين إن المراد جبريل . وقال الحسن : هو الله عز وجل ، والأول أولى وهو من باب إضانة الصفة إلى الموصوف (ذو مرة فاستوى) المرة : القوة والشدة في الخلق ، وقيل ذو صحة جسم وسلامة من الآفات ، ومنه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم « لا تحل الصدقة لغنى » ، ولا لذى مرة سوى . وقيل ذو حصانة عقل ومتانة رأى . قال قطرب : العرب تقول لكل من هو جزل رأى حصيف العقل ذو مرة ، ومنه قول الشاعر :

قد كنت قبل لقائكم ذا مرة عندي لكل مخاصم ميزانه

والتفسير للمرة بهذا أولى ، لأن القوة والشدة قد أفادها قوله (شديد القوى) قال الجوهري : المرة إحدى الطبائع الأربع ، والمرة : القوة وشدة العقل ، والقاء في قوله (فاستوى) للعطف على علمه ، يعنى جبريل : أى ارتفع وعاد إلى مكانه في السماء بعد أن علم محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ، قاله سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير . وقيل معنى استوى قام في صورته التي خلقه الله عليها لأنه كان يأتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صورة آدميين ، وقيل : المعنى فاستوى القرآن في صدره صلى الله عليه وآله وسلم . وقال الحسن : فاستوى يعنى الله عز وجل على العرش (وهو بالأفق الأعلى) هذه الجملة في محل نصب على الحال : أى فاستوى جبريل حال كونه

بالأفق الأعلى ، والمراد بالأفق الأعلى : جانب المشرق ، وهو فوق جانب المغرب ، وقيل المعنى : فاستوى عالياً ، والأفق : ناحية السماء ، وجمعه آفاق . قال قتادة ومجاهد : هو الموضع الذي تطلع منه الشمس ، وقيل : هو يعني جبريل والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بالأفق الأعلى ليلة المعراج ، ويجوز أن تكون هذه الجملة مستأنفة (ثم دنا فتدلى) أى دنا جبريل بعد استوائه بالأفق الأعلى : أى قرب من الأرض ، فتدلى فنزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالوحي ، وقيل فى الكلام تقديم وتأخير ، والتقدير : ثم تدلى فدنى ، قاله ابن الأنبارى وغيره . قال الزجاج : معنى دنا فتدلى واحد : أى قرب وزاد فى القرب كما تقول فدنا منى فلان وقرب ، ولو قلت : قرب منى ودنا جاز . قال الفراء : الفاء فى فتدلى بمعنى الواو ، والتقدير : ثم تدلى جبريل ودنا ، ولكنه جائز إذا كان معنى الفعلين واحداً أن تقدم أيهما شئت . قال الجمهور : والذي دنا فتدلى هو جبريل ، وقيل هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم والمعنى : دنا منه أمره وحكمه ، والأول أولى . قيل ومن قال : إن الذى استوى هو جبريل ومحمد ، فالمعنى : دنا ثم دنا محمد من ربه دنواً كرامة فتدلى : أى هوى للسجود ، وبه قال الضحاك (فكان قاب قوسين أو أدنى) أى فكان مقدار ما بين جبريل ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم ، أو ما بين محمد وربه قاب قوسين : أى قدر قوسين عربيين . والقاب والقيب ، والقاد والقيد : المقدار ، ذكر معناه فى الصحاح . قال الزجاج : أى فيما تقدرون أنتم ، والله سبحانه عالم بمقادير الأشياء ولكنه يخاطبنا على ما جرت به عادة المخاطبة فيما بيننا . وقيل أو بمعنى الواو : أى وأدنى ، وقيل بمعنى بل : أى بل أدنى . وقال سعيد بن جبير وعطاء وأبو إسحاق الهمداني وأبو وائل شقيق بن سلمة (فكان قاب قوسين) قدر ذراعين ، والقوس : الذراع يقاس بها كل شيء ، وهى لغة بعض الحجازيين ، وقيل هى لغة أزد شنوءة . وقال الكسائى : فكان قاب قوسين أراد قوساً واحدة (فأوحى إلى عبده ما أوحى) أى فأوحى جبريل إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما أوحى ، وفيه تضخيم للوحي الذى أوحى إليه ، والوحي : إلقاء الشيء بسرعة ، ومنه الوحا وهو السرعة ، والضمير فى عبده يرجع إلى الله كما فى قوله - ما ترك على ظهرها من دابة - وقيل المعنى : فأوحى الله إلى عبده جبريل ما أوحى ، وبالأول قال الربيع والحسن وابن زيد وقتادة . وقيل فأوحى الله إلى عبده محمد . قيل وقد أبهم الله سبحانه ما أوحاه جبريل إلى محمد ، أو ما أوحاه الله إلى عبده جبريل أو إلى محمد ولم يبينه لنا ، فليس لنا أن نتعرض لتفسيره . وقال سعيد بن جبير : الذى أوحى إليه هو - ألم نشرح لك صدرك - الخ ، و - ألم يمدك يتينا فأوى - الخ . وقيل أوحى الله إليه إن الجنة حرام على الأنبياء حتى تدخلها ، وعلى الأمم حتى تدخلها أمتك . وقيل إن ما للعموم لا للإبهام ، والمراد كل ما أوحى به إليه ، والحمل على الإبهام أولى لما فيه من التعظيم (ما كذب الفؤاد ما رأى) أى ما كذب فؤاد محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما رآه بصره ليلة المعراج ، يقال كذبه : إذا قال له الكذب ولم يصدقه . قال المبرد : معنى الآية أنه رأى شيئاً فصدق فيه . قرأ الجمهور « ما كذب » مخففاً ، وقرأ هشام وأبو جعفر بالتشديد ، « وما » فى « ما رأى » موصولة أو مصدرية فى محل نصب بكذب مخففاً ومشدداً (أفمارونه على ما يرى) . قرأ الجمهور « أفمارونه » بالالف من المماراة ، وهى المجادة والملاحاة ، وقرأ حمزة والكسائى « أفتمرونه » بفتح التاء وسكون الميم : أى أفتمجدونه ، واختار أبو عبيد القزعة الثانية . قال : لأنهم لم يماروه وإنما جحدوه ، يقال مزاه حقه : أى جحدته ، ومريته أنا : جحدته . قال ومنه قول الشاعر :

لأن هموت أنا صدق ومكرمة لقد مريته أنا ما كان يهينها

أى بمحدثه : قال المبرد : يقال أمراه عن حقه وعلى حقه : إذا منعه منه ودفعه . وقيل على بمعنى عن . وقرأ ابن مسعود والشعبي ومجاهد والأعرج « أفتمروته » بضم التاء من أمرت : أى أتريهونه وتشكون فيه . قال جماعة من المفسرين : المعنى على قراءة الجمهور أفوجدلونه ، وذلك أنهم جادلوه حين أسرى به فقالوا : صف لنا مسجد بيت المقدس ، أى أفوجدلونه جدالاً ترومون به دفعه عما شاهده وعلمه ، واللام في قوله (ولقد رآه نزلة أخرى) هى الموطئة للقسم : أى والله لقد رآه نزلة أخرى ، والنزلة المرة من النزول ، فانتصابها على الظرفية أو منتصبة على المصدر الواقع موقع الحال : أى رأى جبريل نازلاً نزلة أخرى ، أو على أنه صفة مصدر مؤكد محذوف : أى رآه رؤية أخرى . قال جمهور المفسرين : المعنى أنه رأى محمد جبريل مرة أخرى ، وقيل رأى محمد ربه مرة أخرى بفؤاده (عند سدره المنتهى) الظرف منتصب برآه ، والسدر هو شجر النبق ، وهذه السدره هى فى السماء السادسة كما فى الصحيح ، وروى أنها فى السماء السابعة . والمنتهى : مكان الانتهاء ، أو هو مصدر ميمى ، والمراد به الانتهاء نفسه ، قيل إليها ينتهى علم الخلائق ولا يعلم أحد منهم ما وراءها ، وقيل ينتهى إليها ما يعرج به من الأرض ، وقيل تنهى إليها أرواح الشهداء ، وقيل غير ذلك . وإضافة الشجرة إلى المنتهى من إضافة الشيء إلى مكانه (عندها جنة المأوى) أى عند تلك السدره جنة تعرف بجنة المأوى ، وسميت جنة المأوى لأنه أوى إليها آدم ، وقيل إن أرواح المؤمنين تأوى إليها . قرأ الجمهور « جنة » برفع جنة على أنها مبتدأ وخبرها الظرف المتقدم . وقرأ على أبو الدرداء وأبو هريرة وابن الزبير وأنس وزر بن حبيش ومحمد بن كعب ومجاهد وأبو سبرة الجهنى جنة فعلاً ماضياً من جن يجن : أى ضمه المبيت ، أوسرة إيواء الله له . قال الأخفش : أدركه كما تقول جنة الليل أى ستره وأدركه ، والجملة فى محل نصب على الحال (إذ يغشى السدره ما يغشى) العامل فى الظرف رآه أيضاً ، وهو ظرف زمان ، والذي قبله ظرف مكان ، والغشيان بمعنى التغطية والستر ، وبمعنى الإتيان يقال : فلان يغشاني كل حين : أى يأتيني ، وفى الإبهام فى قوله (ما يغشى) من التفخيم مالا يخفى ، وقيل يغشاها جراد من ذهب ، وقيل طوائف من الملائكة . وقال مجاهد : رفرف أخضر ، وقيل رفرف من طيور خضر ، وقيل غشها أمر الله ، والحجى بالمضارع لحكاية الحال الماضية استحضاراً للصورة البديعة ، أو للدلالة على الاستمرار التجددى (مازاغ البصر) أى ما مال بصر النبى صلى الله عليه وآله وسلم عما رآه (وما طغى) أى ما جاوز ما رأى ، وفى هذا وصف أدب النبى صلى الله عليه وآله وسلم فى ذلك المقام حيث لم يلتفت ، ولم يمل بصره ، ولم يمد به إلى غير ما رأى ، وقيل ما جاوز ما أمر به (لقد رأى من آيات ربه الكبرى) أى والله لقد رأى تلك الليلة من آيات ربه العظام مالا يحيط به الوصف ، قيل رأى رفرفاً سد الأفق ، وقيل رأى جبريل فى حلة خضراء قد ملأ ما بين السماء والأرض له ستمائة جناح ، كذا فى صحيح مسلم وغيره ، وقال الضحاك : رأى سدره المنتهى ، وقيل هو كل ما رآه تلك الليلة فى مسراه وعوده ، ومن للتبعيض ومفعول رأى الكبرى ، ويجوز أن يكون المفعول محذوفاً أى رأى شيئاً عظيماً من آيات ربه ، ويجوز أن تكون من زائدة (أفرايتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى) لما قص الله سبحانه هذه الأقاصيص قال للمشركين : موبخا لهم ومقرعاً (أفرايتم) أى أخبروني عن الآلهة التى تعبدونها من دون الله هل لها قدرة توصف بها ، وهل أوحى إليكم شيئاً كما أوحى الله إلى محمد ، أم هى جمادات لا تعقل ولا تنفع . ثم ذكر هذه الأصنام الثلاثة التى اشتهرت فى العرب وعظم اعتقادهم فيها . قال الواحدى وغيره : وكانوا يشتقون لها أسماء من أسماء الله تعالى ، فقالوا من الله اللات ، ومن العزيز العزى ، وهى تأنيث الأعز بمعنى العزيزة ، ومناة من منى الله الشيء إذا قدره . قرأ الجمهور (اللات) بتخفيف التاء ، فقيل هو مأخوذ من اسم الله سبحانه كما تقدم ،

وقيل أصله لات يليت ، فالتاء أصلية ، وقيل هي زائدة وأصله لوى يلوى لأنهم كانوا يلوون أعناقهم إليها أو يلتوون عليها ويطوفون بها . واختلف القراء هل يوقف عليها بالتاء أو بالهاء ؟ فوقف عليها الجمهور بالتاء ووقف عليها الكسائي بالهاء ، واختار الزجاج والقراء الوقف بالتاء لاتباع رسم المصحف فإنها تكتب بالتاء ، وقرأ ابن عباس وابن الزبير ومجاهد ومنصور بن المعتمر وأبو الجوزاء وأبو صالح وحديد « اللات » بتشديد التاء ، ورويت هذه القراءة عن ابن كثير ، فقيل هو اسم رجل كان يلت السويق ويطعمه الحاج ، فلما مات عكفوا على قبره يعبدونه ، فهو اسم فاعل في الأصل غلب على هذا الرجل . قال مجاهد : كان رجلا في رأس جبل يتخذ من لبنها وسمها حيسا ويطعم الحاج ، وكان يبطن نخلة ، فلما مات عبدوه . وقال الكلبي : كان رجلا من ثقيف له صرمة غم ، وقيل إنه عامر بن الظرب العدواني ، وكان هذا الصنم لثقيف ، وفيه يقول الشاعر :

لاتنصروا اللات إن الله مهلكها وكيف ينصركم من ليس ينتصر

قال في الصحاح : واللات اسم صنم لثقيف ، وكان بالطائف وبعض العرب يقف عليها بالتاء ، وبعضهم بالهاء (والعزى) صنم قريش وبنى كنانة . قال مجاهد : هي شجرة كانت بغطفان ، وكانوا يعبدونها ، فبعث إليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم خالد بن الوليد فقطعها ، وقيل كانت شيطانة تأتي ثلاث سمرة يبطن نخلة . وقال سعيد بن جبير : العزى حجر أبيض كانوا يعبدونه . وقال قتادة : هي بيت كان يبطن نخلة (ومناة) صنم بني هلال . وقال ابن هشام : صنم هذيل وخزاعة . وقال قتادة : كانت للأنصار . قرأ الجمهور « مناة » بألف من دون همزة ، وقرأ ابن كثير وابن محيصن ومجاهد والسلمي بالمد والهمز . فأما قراءة الجمهور فاشتقاقها من منى بمعنى . أى صب ، لأن دماء النساء كانت تصب عندها يتقربون بذلك إليها . وأما على القراءة الثانية فاشتقاقها من النوء ، وهو المطر لأنهم كانوا يستمطرون عندها الأنواء ، وقيل هما لغتان للعرب ، ومما جاء على القراءة الأولى قول جرير :

أزيد مناة توعد يابن تميم تأمل أين تاه بك الوعيد

ومما جاء على القراءة الأخرى قول الحارثي :

ألا هل أتى التيم بن عبد مناة على السر فيما بيننا ابن تميم

وقف جمهور القراء عليها بالتاء اتباعا لرسم المصحف ، ووقف ابن كثير وابن محيصن عليها بالهاء . قال في الصحاح : ومناة اسم صنم كان بين مكة والمدينة ، والهاء للتأنيث ويسكت عليها بالتاء ، وهي لغة . قوله (الثالثة الأخرى) هذا وصف لمناة ، وصفها بأنها ثالثة وبأنها أخرى ، والثالثة لاتكون إلا أخرى . قال أبو البقاء : فاله وصف بالأخرى للتأكيد ، وقد استشكل وصف الثالثة بالأخرى ، والعرب إنما تصف به الثانية ، فقال الخليل : إنما قال ذلك لوفاق رموس الآي كقوله - مآرب أخرى - وقال الحسين بن الفضل : فيه تقديم وتأخير ، والتقدير : أفرأيت اللات والعزى الأخرى ومناة الثالثة . وقيل إن وصفها بالأخرى لقصد التعظيم لأنها كانت عند المشركين عظيمة . وقيل إن ذلك للتحثير والذم ، وإن المراد المتأخرة الوضعية كما في قوله - قالت أخراهم لأولاهم - أى وضعواهم لرؤسائهم . ثم كرر سبحانه توبيخهم وتقريعهم بمقالة شعاء قالوها فقال (ألكم الذكور وله الأنثى) أى كيف تجعلون الله ماتكرهون من الإناث وتجعلون لأنفسكم ماتحبون من الذكور ، قيل وذلك قولهم إن الملائكة بنات الله ، وقيل المراد كيف تجعلون اللات والعزى ومناة وهي إناث في زعمكم شركاء لله ، ومن شأنهم أن

يحقرّوا الإناء . ثم ذكر سبحانه أن هذه التسمية والقسمية المفهومة من الاستفهام قسمة جائزة فقال (تلك إذا قسمة ضيزى) قرأ الجمهور « ضيزى » بياء ساكنة بغير همزة ، وقرأ ابن كثير بهمزة ساكنة ، والمعنى : أنها قسمة خارجة عن الصواب جائزة عن العدل مائلة عن الحق . قال الأخفش : يقال ضاز في الحكم : أي جار ، وضازه حقه يضيّزه ضيزا : أي نقصه ونحسه ، قال : وقد يهمز ، وأنشد :

فإن تناء عنا ننتقصك وإن تغب فحقت مضشوز وأنفك راغم

وقال الكسائي : ضاز يضيّز ضيزا ، وضاز يضوز ضوزا : إذا تعدى وظلم ونحس وانتقص ، ومنه قول الشاعر :

ضازت بنو أسد بحكمهم إذ يجعلون الرأس كالذنب

قال القراء : وبعض العرب يقول : ضيزى بالهمز ، وحكى أبو حاتم عن أبي زيد أنه سمع العرب همز ضيزى . قال البغوي : ليس في كلام العرب فعلى بكسر الفاء في النعوت إنما تكون في الأسماء مثل ذكرى . قال المؤرج : كرهوا ضم الضاد في ضيزى وخافوا انقلاب الياء واوا وهي من بنات الواو ، فكسروا الضاد لهذه العلة كما قالوا في جمع أبيض بيض ، وكذا قال الزجاج . وقيل هي مصدر كذكرى ، فيكون المعنى : قسمة ذات جور وظلم . ثم رد سبحانه عليهم بقوله (إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم) أي ما الأوثان أو الأصنام باعتبار ما تدعونه من كونها آلهة إلا أسماء محضة ، ليس فيها شيء من معنى الألوهية التي تدعونها ، لأنها لا تبصر ولا تسمع ولا تعقل ولا تفهم ولا تضر ولا تنفع ، فليست إلا مجرد أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ، قلد الآخر فيها الأول ، وتبع في ذلك الأبناء الآباء . وفي هذا من التحقير لشأنها مالا يخفى كما تقول في تحقير رجل : ما هو إلا اسم إذا لم يكن مشتملا على صفة معتبرة ، ومثل هذه الآية قوله تعالى - ماتعلون من دونه إلا أسماء سميتموها - يقال : سميته زيدا وسميته بزيد ، فقوله سميتموها صفة لأصنام ، والضمير يرجع إلى الأسماء لا إلى الأصنام : أي جعلتموها أسماء لا جعلتم لها أسماء . وقيل إن قوله « هي » راجع إلى الأسماء الثلاثة المذكورة ، والأول أولى (ما أنزل الله بها من سلطان) أي ما أنزل بها من حجة ولا برهان . قال مقاتل : لم ينزل لنا كتابا لكم فيه حجة كما تقولون إنها آلهة ، ثم أخبر عنهم بقوله (إن يتبعون إلا الظن) أي ما يتبعون فيما ذكر من التسمية والعمل بموجبها إلا الظن الذي لا يغني من الحق شيئا ، والتفت من الخطاب إلى الغيبة إعراضا عنهم وتحقيرا لشأنهم فقال (وما تهوى الأنفس) أي تميل إليه وتشبهه من غير التفات إلى ما هو الحق الذي يجب الاتباع له . قرأ الجمهور « يتبعون » بالتحية على الغيبة ، وقرأ عيسى بن عمر وأيوب وابن السميّغ بالقوقية على الخطاب ، ورويت هذه القراءة عن ابن مسعود وابن عباس وطلحة وابن وثاب (ولقد جاءهم من ربهم الهدى) أي البيان الواضح الظاهر بأنها ليست بآلهة ، والجملة في محل نصب على الحال من فاعل يتبعون ، ويجوز أن يكون اعتراضا ، والأول أولى . والمعنى : كيف يتبعون ذلك والحال أن قد جاءهم ما فيه هدى لهم من عند الله على لسان رسوله الذي بعثه الله بين ظهرائهم وجعله من أنفسهم (أم للإنسان ما تمنى) أم هي المنقطعة المقطرة بيل والهمزة التي للإنكار ، فأضرب عن اتباعهم الظن الذي هو مجرد التوهم ، وعن اتباعهم هوى الأنفس وما تميل إليه ، وانتقل إلى إنكار أن يكون لهم ما يتمنون من كون الأصنام تنفعهم وتشفع لهم . ثم علل انتفاء أن يكون للإنسان ما تمنى بقوله (فقل للآخر والأولى) أي أن أمور الآخرة والدنيا بأسرها لله عز وجل فليس لهم معه أمر من الأمور ، ومن جملة ذلك أمنياتهم الباطلة وأطماعهم الفارغة . ثم أكد ذلك وزاد في إبطال ما يتمنونه فقال (وكم من ملك في السموات لا تغني شفاعتهم شيئا) وكم هنا هي الخبرية

المفيدة للتكثير ومجملها الرفع على الابتداء والجملة بعدها خبرها ، ولما في كم من معنى التكثير جمع الضمير في شفاعتهم مع أفراد الملك ، والمعنى : التوبيخ لهم بما يتمنون ويطمعون فيه من شفاعاة الأصنام مع كون الملائكة مع كثرة عبادتها وكرامتها على الله لا تشفع إلا لمن أذن أن يشفع له ، فكيف بهذه الحمادات الفاقدة للعقل والفهم وهو معنى قوله (إلا من بعد أن يأذن الله) لهم بالشفاعة (لمن يشاء) أن يشفعوا له (ويرضى) بالشفاعة له لكونه من أهل التوحيد ، وليس للمشركين في ذلك حظ ولا يأذن الله بالشفاعة لهم ولا يرضاهما لكونهم ليسوا من المستحقين لها .

وقد أخرج ابن جرير عن ابن عباس (والنجم إذا هوى) قال : إذا انصب . وأخرج ابن المنذر عنه قال : هو الثريا إذا تدلت . وأخرج عنه أيضا قال : أقسم الله أن ماضل محمد ولا غوى . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه أيضا في قوله (ذو مرة) قال : ذو خلق حسن . وأخرج أحمد وابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني وأبو الشيخ في العظمة عن ابن مسعود « أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم ير جبريل في صورته إلا مرتين ، أما واحدة فإنه سأله أن يراه في صورته فأراه صورته فسد الأفق ، وأما الثانية فإنه كان معه حيث صعد ، فذلك قوله (وهو بالأفق الأعلى - لقد رأى من آيات ربه الكبرى) قال : خلق جبريل . وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال « رأيت جبريل عند سدرة المنتهى له ستمائة جناح » وأخرجه أحمد عنه أيضا . وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس (وهو بالأفق الأعلى) قال : مطلع الشمس . وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن مسعود في قوله (فكان قاب قوسين أو أدنى) قال « رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم جبريل له ستمائة جناح » . وأخرج القرياني وعبد بن حميد والترمذي وصححه وابن جرير وابن المنذر والطبراني وأبو الشيخ في العظمة والحاكم وصححه وابن مردويه وأبو نعيم والبيهقي عنه في قوله (ما كذب الفؤاد ما رأى) قال « رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جبريل عليه خلقا رفرف أخضر قد ملأ ما بين السماء والأرض » . وأخرج ابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه عن ابن عباس في قوله (ثم دنا فتدلى) قال : هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم دنا فتدلى إلى ربه . وأخرج ابن جرير وابن مردويه عنه قال دنا ربه فتدلى . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن مسعود في قوله (فكان قاب قوسين) قال : دنا جبريل منه حتى كان قدر ذراع أو ذراعين . وأخرج الطبراني وابن مردويه والضياء في المختارة عن ابن عباس قال : القاب القيد ، والقوسين الذراعين . وأخرج ابن المنذر وابن مردويه عن أبي سعيد الخدري قال : لما أسرى بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم اقترب من ربه ، فكان قاب قوسين أو أدنى ، ألم تر إلى القوس ما أقربها من الوتر . وأخرج النسائي وابن المنذر وابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس (فأوحى إلى عبده ما أوحى) قال : عبده محمد صلى الله عليه وآله وسلم . وأخرج مسلم والطبراني وابن مردويه والبيهقي في الأسماء والصفات عنه في قوله (ما كذب الفؤاد ما رأى - ولقد رآه نزلة أخرى) قال : رأى محمد ربه بقلبه مرتين . وأخرج نحوه عنه عبد بن حميد والترمذي وحسنه وابن جرير وابن المنذر والطبراني وابن مردويه . وأخرج ابن أنس قال : رأى محمد ربه . وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى ربه بعينه . وأخرج الطبراني وابن مردويه عنه قال : رأى محمد ربه مرتين مرة يبصره ومرة بفؤاده . وأخرج الترمذي وحسنه والطبراني وابن مردويه والبيهقي عنه أيضا قال : لقد رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ربه عز وجل . وأخرج النسائي والحاكم وصححه وابن مردويه عنه أيضا قال : أتعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم ، والكلام لموسى ، والروية لمحمد ؟ وقد روي نحو هذا عنه من طرق . وأخرج

مسلم والترمذى وابن مردويه عن أبي ذر قال « سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هل رأيت ربك ؟ قال : نور أنى أراه ؟ » . وأخرج مسلم وابن مردويه عنه « أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هل رأيت ربك ؟ قال : رأيت نورا » . وأخرج عبد بن حميد والنسائي وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه أيضا قال : رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ربه بقلبه ولم يره ببصره . وأخرج مسلم عن أبي هريرة في قوله (ولقد رآه نزلة أخرى) قال جبريل . وأخرج أحمد وعبد بن حميد ومسلم والترمذى وابن المنذر وابن مردويه والبيهقي عن ابن مسعود قال : « لما أسرى برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انتهى إلى سدره المنتهى ، وهى فى السماء السادسة ينتهى ما يعرج من الأرواح فيقبض منها وإليها ينتهى ما يهبط به من فوقها فيقبض منها » (إذ يغشى السدرة ما يغشى) قال : فراش من ذهب . وأخرج أبو الشيخ فى العظمة عن ابن مسعود قال « الجنة فى السماء السابعة العليا ، والنار فى الأرض السابعة السفلى » . وأخرج البخارى وغيره عن ابن عباس قال : كان اللات رجلا يلت السوق للحاج . وأخرج الطبرانى وابن مردويه عنه أن العزى كانت بطن نخلة ، وأن اللات كانت بالطائف ، وأن مناة كانت بقديد . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس (ضيزى) قال : جائرة لاحق لها .

إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْإِنثَى (٢٧) وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا (٢٨) فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا (٢٩) ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ اهْتَدَى (٣٠) وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسْأَلُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى (٣١) الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبِيرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشِ إِلَّا اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجْنَةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ اتَّقَى (٣٢) أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى (٣٣) وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى (٣٤) أَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى (٣٥) أَمْ لَمْ يُنَبِّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى (٣٦) وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى (٣٧) أَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى (٣٨) وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى (٣٩) وَأَنْ سَعْيُهُ سَوْفَ يَرَى (٤٠) ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوَّلَى (٤١) وَأَنْ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى (٤٢) .

قوله (إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى) أى أن هؤلاء الذين لا يؤمنون بالبعث وما بعده من الدار الآخرة وهم الكفار يضمنون إلى كفرهم مقالة شنعاء وجهالة جهلاء ، وهى أنهم يسمون الملائكة المزهين من كل نقص تسمية الأنثى ، وذلك أنهم زعموا أنها بنات الله فعملوهم إناثا وسموهم بنات (وما لهم به من

علم) هذه الجملة في محل نصب على الحال : أى يسمونهم هذه التسمية والحال أنهم غير عالمين بما يقولون ، فإنهم لم يعرفوهم ولا شاهدوهم ولا بلغ إليهم ذلك من طريق من الطرق التى يخبر الخبرون عنها ، بل قالوا ذلك جهلاً وضلالة وجرأة . وقرئ : ما لم بها ، أى بالملائكة أو التسمية (إن يتبعون إلا الظن) أى ما يتبعون في هذه المقالة إلا مجرد الظن والتوهم . ثم أخبر سبحانه عن الظن وحكمه فقال (وإن الظن لا يغنى من الحق شيئاً) أى إن جنس الظن لا يغنى من الحق شيئاً من الإغناء ، والحق هنا العلم . وفيه دليل على أن مجرد الظن لا يقوم مقام العلم وأن الظان غير عالم . وهذا في الأمور التى يحتاج فيها إلى العلم وهى المسائل العلمية ، لا فيما يكتفى فيه بالظن ، وهى المسائل العملية ، وقد قدّمنا تحقيق هذا . ولا بد من هذا التخصيص ، فإن دلالة العموم والقياس وخبر الواحد ونحو ذلك ظنية ، فالعمل بها عمل بالظن ، وقد وجب علينا العمل به فى مثل هذه الأمور ، فكانت أدلة وجوبه العمل به فيها مخصصة لهذا العموم ، وما ورد فى معناه من الذم لمن عمل بالظن والنهى عن اتباعه (فأعرض عن تولى عن ذكرنا) أى أعرض عن ذكرنا ، والمراد بالذكر هنا القرآن ، أو ذكر الآخرة ، أو ذكر الله على العموم ، وقيل المراد بالذكر هنا الإيمان ، والمعنى : اترك مجادلتهم فقد بلغت إليهم ما أمرت به وليس عليك إلا البلاغ ، وهذا مذموم بخلاف السيف (ولم يرد إلا الحياة الدنيا) أى لم يرد سواها ولا طلب غيرها بل قصر نظره عليها ، فإنه غير متأمل للخير ولا مستحق للاعتناء بشأنه . ثم صغر سبحانه شأنهم وحقر أمرهم فقال (ذلك مبلغهم من العلم) أى إن ذلك التولى وقصر الإرادة على الحياة الدنيا هو مبلغهم من العلم ليس لهم غيره ولا يلتفتون إلى سواه من أمر الدين . قال القراء : أى ذلك قدر عقولهم ونهاية علمهم أن آثروا الدنيا على الآخرة ، وقيل الإشارة بقوله « ذلك » إلى جعلهم للملائكة بنات الله وتسميتهم لهم تسمية الأنثى ، والأول أولى . والمراد بالعلم هنا مطلق الإدراك الذى يندرج تحته الظن الفاسد ، والجملة مستأنفة لتقرير جهلهم واتباعهم مجرد الظن ، وقيل معترضة بين المعلن والعلة وهى قوله (إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى) فإن هذا تعليل للأمر بالإعراض ، والمعنى : أنه سبحانه أعلم بمن حاد عن الحق وأعرض عنه ولم يهتد إليه ، وأعلم بمن اهتدى فقبل الحق وأقبل إليه وعمل به ، فهو مجاز كل عامل بعمله ، إن خيراً فخير ، وإن شراً فشر . وفيه تسلية لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإرشاد له بأنه لا يتعب نفسه فى دعوة من أصر على الضلالة وسبقت له الشقاوة ، فإن الله قد علم حال هذا الفريق الضال كما علم حال الفريق الراشد . ثم أخبر سبحانه عن سعة قدرته وعظيم ملكه فقال (والله ما فى السموات وما فى الأرض) أى هو المالك لذلك والمتصرف فيه لا يشاركه فيه أحد ، واللام فى (ليجزى الذين أساءوا بما عملوا) متعلقة بما دل عليه الكلام ، كأنه قال هو مالك ذلك يضل من يشاء ويهتدى من يشاء ليجزى المسىء بإساءته والحسن بإحسانه . وقيل إن قوله - والله ما فى السموات وما فى الأرض - معترضة ، والمعنى : إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ليجزى ، وقيل هى لام العاقبة : أى وعاقبة أمر الخلق الذين فيهم الحسن والمسىء أن يجزى الله كلا منهما بعمله . وقال مكى : إن اللام متعلقة بقوله - لا تغنى شفاعتهم - وهو بعيد من حيث المفظ ومن حيث المعنى . قرأ الجمهور « ليجزى » بالتحية . وقرأ زيد بن على بالنون ، ومعنى (بالحسن) أى بالمشوبة الحسنى وهى الجنة أو بسبب أعمالهم الحسنى ، ثم وصف هؤلاء المحسنين فقال (الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش) فهذا الموصول فى محل نصب على أنه نعت للموصول الأول فى قوله - الذين أحسنوا - وقيل بدل منه ، وقيل بيان له ، وقيل منصوب على المدح بإضمار أعنى ، أو فى محل رفع على أنه خبر مبتدأ محذوف : أى هم الذين يجتنبون كبائر الإثم . قرأ الجمهور « كبائر » على الجمع . وقرأ حمزة والكسائي والأعمش ويحيى بن وثاب « كبير » على الأفراد ، والكبائر : كل ذنب توعد الله عليه بالنار ، أو ذم فاعله ذماً شديداً ، ولأهل العلم فى تحقيق الكبائر كلام

طويل . وكما اختلفوا في تحقيق معناها وماهيتها اختلفوا في عددها ، والفواحش جمع فاحشة : وهي ما فحش من كبائر الذنوب كالزنا ونحوه . وقال مقاتل : كبائر الإثم كل ذنب ختم بالنار ، والفواحش كل ذنب فيه الحد . وقيل الكبائر الشرك والفواحش الزنا ، وقد قدمنا في سورة النساء ما هو أبسط من هذا وأكثر فائدة ، والاستثناء بقوله (إلا اللم) منقطع ، وأصل اللم في اللغة ما قل وصغر ، ومنه : ألم بالمكان قل لبثه فيه وألم بالطعام قل أكله منه . قال المبرد : أصل اللم أن تلم بالشئ من غير أن تركبه : يقال ألم بكذا إذا قاربته ولم يخالطه . قال الأزهري : العرب تستعمل الإلمام في معنى الدنو والقرب ، ومنه قول جرير :

بنفسى من تجنبه عزيز على ومن زيارته إلمام

وقول الآخر : متى تأتينا تلم بنا في ديارنا نجد خطبا جزلا ونارا تأججا

قال الزجاج : أصل اللم والإلمام ما يعمل به الإنسان المرة بعد المرة ولا يتعمق فيه ولا يقيم عليه ، يقال ألمات به : إذا زرتة وانصرفت عنه ، ويقال ما فعلته إلا إلماما وإلماما : أى الحين بعد الحين ، ومنه إلمام الخيال . قال الأعشى :

ألم خيال من قبيلة بعد ما وهى حبلها من حبلنا فتصرما

قال في الصحاح : ألم الرجل من ألم وهو صغائر الذنوب ، ويقال هو مقاربة المعصية من غير مواجهة ، وأنشد غيره :

بزينب ألم قبل أن يرحل الركب وقل أن تملينا فما ملك القلب

وقد اختلفت أقوال أهل العلم في تفسير هذا اللم المذكور في الآية ، فالجمهور على أنه صغائر الذنوب ، وقيل هو ما كان دون الزنا من القبلة والغمزة والنظرة ، وقيل هو الرجل يلم بذنب ثم يتوب ، وبه قال مجاهد والحسن والزهرى وغيرهم ، ومنه :

إن تغفر اللهم تغفر جما وأنى عبد لك لا ألما

اختار هذا القول الزجاج والنحاس ، وقيل هو ذنوب الجاهلية ، فإن الله لا يؤاخذ بها في الإسلام ، وقال نفطويه : هو أن يأتي بذنب لم يكن له بعادة . قال : والعرب تقول : ما تأتينا إلا إلماما : أى في الحين بعد الحين . قال : ولا يكون أن يلم ولا يفعل ، لأن العرب لا تقول ألم بنا إلا إذا فعل ، لا إذا هم ولم يفعل ، والراجح الأول ، وجملة (إن ربك واسع المغفرة) تعليل لما تضمنه الاستثناء : أى إن ذلك وإن خرج عن حكم الموائضة فليس يخاف عن كونه ذنبا يقتدر إلى مغفرة الله ويحتاج إلى رحمته ، وقيل إنه سبحانه يغفر لمن تاب عن ذنبه . ثم ذكر سبحانه إحاطة علمه بأحوال عباده فقال (هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض) أى خلقكم منها في ضمن خلق أبيكم آدم وقيل المراد آدم فإنه خلقه من طين (وإذ أنتم أجنة) أى هو أعلم بأحوالكم وقت كونكم أجنة ، والأجنة جمع جنين وهو الولد مادام في البطن سمي بذلك لاجتنبانه : أى استناره ، ولهذا قال (في بطون أمهاتكم) فلا يسمى من خرج عن البطن جنينا ، والجملة مستأنفة لتقرير ما قبلها (فلا تزكوا أنفسكم) أى لا تمدحوها ولا تبرئوها عن الآثام ولا تثنوا عليها ، فإن ترك تزكية النفس أبعد من الرياء وأقرب إلى الخشوع ، وجملة (هو أعلم بمن اتقى) مستأنفة مقررّة للنهي : أى هو أعلم بمن اتقى عقوبة الله وأخلص العمل له . قال الحسن : وقد علم سبحانه من كل نفس ماهى عاملة وماهى صانعة وإلى ماهى صائرة . ثم لما بين سبحانه جهالة المشركين على العموم خص بالذم بعضهم فقال : (أفرايت الذى تولى) أى تولى عن الخير وأعرض عن اتباع الحق (وأعطى قليلا وأكدى) أى أعطى عطاء

قليلًا أو أعطى شيئًا قليلًا وقطع ذلك وأمسك عنه ، وأصل أكدي من الكدية وهي الصلابة ، يقال لمن حفر بئرًا ثم بلغ فيها إلى حجير لا يتبها له فيه حفر قد أكدي ، ثم استعملته العرب لمن أعطى فلم يتم ، ولئن طلب شيئًا فلم يبلغ آخره ، ومنه قول الخطيب :

فأعطى قليلًا ثم أكدي عطاؤه ومن يبذل المعروف في الناس يحمده

قال الكسائي وأبو زيد ويقال كديت أصابعه : إذا محلت من الحفر ، وكدت يده : إذا كلت فلم تعمل شيئًا ، وكدت الأرض : إذا قل نباتها ، وأكديت الرجل عن الشيء رده ، وأكدي الرجل : إذا قل خبره . قال الفراء : معنى الآية : أمسك من العطية وقطع . وقال المبرد : منع منها شديدًا . قال مجاهد وابن زيد ومقاتل : نزلت في الوليد بن المغيرة وكان قد اتبع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على دينه ، فعيّره بعض المشركين فترك ورجع إلى شركه . قال مقاتل : كان الوليد مدح القرآن ، ثم أمسك عنه فأعطى قليلًا من لسانه من الخير ثم قطعه . وقال الضحاك : نزلت في النضر بن الحارث . وقال محمد بن كعب القرظي : نزلت في أبي جهل (أعنده علم الغيب فهو يرى) الاستقهام للتقريع والتوبيخ ، والمعنى : أعند هذا المكدي علم ما غاب عنه من أمر العذاب ، فهو يعلم ذلك (أم لم ينبا بما في صحيف موسى وإبراهيم الذي وفى) أى لم يخبر ولم يحدث بما في صحيف موسى : يعنى أسفاره ، وهى التوراة ، وبما في صحيف إبراهيم الذى وفى : أى تم وأكمل ما أمر به . قال المفسرون : أى بلغ قومه ما أمر به وأداه إليهم ، وقيل بالغ فى الوفاء بما عاهد الله عليه . ثم بين سبحانه ما فى صحيفهما فقال (ألا تزر وازرة وزر أخرى) أى لا تحمل نفس حاملة حمل نفس أخرى ، ومعناه : لا تؤخذ نفس بذنب غيرها ، وأن هى المحفمة من الثقلة واسمها ضمير شأن مقدّر وخبرها الجملة بعدها وعمل الجملة الجرّ على أنها بدل من صحيف موسى وصحيف إبراهيم ، أو الرفع على أنها خبر مبتدأ محذوف ، وقد مضى تفسير هذه الآية فى سورة الأنعام . (وأن ليس للإنسان إلا ما سعى) عطف على قوله (ألا تزر) وهذا أيضا مما فى صحيف موسى ، والمعنى : ليس له إلا أجر سعيه وجزاء عمله ولا ينفع أحدا عمل أحد ، وهذا العموم مخصوص بمثل قوله سبحانه - ألحقنا بهم ذرياتهم - ، وبمثل ما ورد فى شفاعة الأنبياء والملائكة للعباد ومشروعية دعاء الأحياء للأموات ونحو ذلك ، ولم يصب من قال : إن هذه الآية منسوخة بمثل هذه الأمور ، فإن الخاص لا ينسخ العام ، بل يخصه ، فكل ما قام الدليل على أن الإنسان ينتفع به وهو من غير سعيه كان مخصصا لما فى هذه الآية من العموم (وأن سعيه سوف يرى) أى يعرض عليه ويكشف له يوم القيامة (ثم يجزاه) أى يجزى الإنسان سعيه ، يقال جزاه الله بعمله وجزاه على عمله ، فالضمير المرفوع عائد إلى الإنسان والمنصوب إلى سعيه ، وقيل إن الضمير المنصوب راجع إلى الجزاء المتأخر وهو قوله (الجزاء الأوفى) فيكون الضمير راجعا إلى متأخر عنه هو مفسر له ، ويجوز أن يكون الضمير المنصوب راجعا إلى الجزاء الذى هو مصدر يجزاه ، ويجعل الجزاء الأوفى تفسيرا للجزاء المدلول عليه بالفعل كما فى قوله - اعدلوا - هو أقرب - قال الأنخفش : يقال جزيته الجزاء وجزيته بالجزاء سواء لا فرق بينهما (وأن إلى ربك المنتهى) أى المرجع والمصير إليه سبحانه لا إلى غيره فيجازيهم بأعمالهم .

وقد أخرج ابن مردويه عن ابن عباس فى قوله (الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش) قال الكبائر ما سئى الله فيه النار ، والفواحش : ما كان فيه حد الدنيا . وأخرج البخارى ومسلم وغيرهما عن ابن عباس قال : ما رأيت شيئا أشبه باللهم مما قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال « إن الله كتب على ابن آدم حظه

من الزنا أدرك ذلك لا محالة ، فزنا العين النظر ، وزنا اللسان النطق ، والنفس تمنى وتشهى ، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه » وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والحاكم وصححه والبيهقي في الشعب عن ابن مسعود في قوله (إلا اللهم) قال : زنا العينين : النظر ، وزنا الشفتين : التقيل ، وزنا اليدين : البطش ، وزنا الرجلين : المشي ، ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه ، فإن تقدم بفرجه كان زانيا وإلا فهو اللهم . وأخرج مسدد وابن جرير وابن أبي حاتم عن أبي هريرة أنه سئل عن قوله (إلا اللهم) قال : هي النظرة والغمزة والقبلة والمباشرة ، فإذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل ، وهو الزنا . وأخرج سعيد بن منصور والترمذي وصححه والبخاري وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي في الشعب عن ابن عباس قال في قوله (إلا اللهم) هو الرجل يلم بالفاحشة ثم يتوب منها . قال : وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم :

إن تغفر اللهم تغفر جما وأي عبد لك لا ألما

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه في قوله (إلا اللهم) يقول : إلا ما قد سلف . وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في الشعب عن أبي هريرة في قوله (إلا اللهم) قال : اللمة من الزنا ثم يتوب ولا يعود ، واللمة من شرب الخمر ثم يتوب ولا يعود ، فذلك الإلمام . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن ابن عباس قال : اللهم كل شيء بين الحدين حد الدنيا وحد الآخرة يكفره الصلاة ، وهو دون كل موجب فأما حد الدنيا فكل حد فرض الله عقوبته في الدنيا ، وأما حد الآخرة فكل شيء ختمه الله بالنار وآخر عقوبته إلى الآخرة . وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه وأبو نعيم في المعرفة عن ثابت بن الحارث الأنصاري قال : كانت اليهود إذا هلك لهم صبي صغير قالوا هو صديق ، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال : « كذبت يهود ما من نسمة يخلقها في بطن أمها إلا أنه شق أو سعيد ، فأنزل الله عند ذلك (هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض) الآية كلها » . وأخرج أحمد ومسلم وأبو داود عن زينب بنت أبي سلمة أنها سميت برة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « لاتركوا أنفسكم الله أعلم بأهل البر منكم سموها زينب » . وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس في قوله « وأعطى قليلا وأكدى » قال : قطع ، نزلت في العاص بن وائل . وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عنه قال : أطاع قليلا ثم انقطع . وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في الشعب عن أبي حاتم عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال « أتدرون ما قوله (وإبراهيم الذي وفى) قالوا الله ورسوله أعلم ، قال : وفى عمل يومه بأربع ركعات كان يصلين وزعم أنها صلاة الضحى » وفي إسناده جعفر بن الزبير ، وهو ضعيف . وأخرج الحاكم وصححه وابن مردويه عن ابن عباس قال : سهام الإسلام ثلاثون سهما لم يتممها أحد قبل إبراهيم عليه السلام قال الله - وإبراهيم الذي وفى - . وأخرج ابن جرير عنه في الآية قال : يقول إبراهيم الذي استكمل الطاعة فيما فعل بآبائه حين رأى الرؤيا ، والذي فى صحف موسى - ألا تترى وأزرة وزير أخرى - إلى آخر الآية . وأخرج ابن أبي حاتم عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال « ألا أخبركم لم سمى الله إبراهيم خليله الذى وفى ؟ إنه كان يقول كلما أصبح وأمسى - ف سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون - إلى آخر الآية » وفي إسناده ابن لهيعة . وأخرج عبد بن حميد والحاكم وصححه وابن مردويه عن ابن عباس . قال : لما نزلت - والنجم - فبلغ - وإبراهيم الذى وفى - قال : وفى - ألا تترى وأزرة وزير أخرى إلى قوله - من النذر

الأولى - . وأخرج أبو داود والنحاس كلاهما في النسخ وابن جرير وابن المنذر وابن مردويه عنه قال (وأن ليس للإنسان إلا ماسعى) فأنزل الله بعد ذلك - والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم - ، فأدخل الله الأبناء الجنة بصلاح الآباء . وأخرج ابن مردويه عنه أيضا قال ؛ كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قرأ (وأن ليس للإنسان إلا ماسعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى) استرجع واستكان . وأخرج الدارقطني في الأفراد والبلغوى في تفسيره عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله (وأن إلى ربك المنتهى) قال : لا فكرة في الرب .

وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى (٤٢) وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا (٤٤) وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى (٤٥) مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى (٤٦) وَأَنَّهُ عَلَيْهِ النَّشْأَةُ الْآخِرَى (٤٧) وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى (٤٨) وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشُّعْرَى (٤٩) وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا لُولَى (٥٠) وَثَمُودًا فَمَا أَبْقَى (٥١) وَقَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَى (٥٢) وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَى (٥٣) فَغَشَّيَهَا مَا غَشَّى (٥٤) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَى (٥٥) هَذَا نَذِيرٌ مِنَ النَّذْرِ الْأُولَى (٥٦) أَرِفْتَ الْأَرْفَةَ (٥٧) لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ (٥٨) أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ (٥٩) وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ (٦٠) وَأَنْتُمْ سَمِيدُونَ (٦١) فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا (٦٢) .

قوله (وأنه هو أضحك وأبكى) أى هو الخالق لذلك والقاضى بسببه . قال الحسن والكلبي : أضحك أهل الجنة في الجنة وأبكى أهل النار في النار . وقال الضحاك : أضحك الأرض بالنبات وأبكى السماء بالمطر ، وقيل أضحك من شاء في الدنيا بأن سره وأبكى من شاء بأن غمه . وقال سهل بن عبد الله : أضحك المطيعين بالرحمة وأبكى العاصين بالنسخ . (وأنه هو أَمَاتَ وَأَحْيَا) أى قضى أسباب الموت والحياة ، ولا يقدر على ذلك غيره ، وقيل خلق نفس الموت والحياة كما في قوله - خلق الموت والحياة - وقيل أَمَاتَ الآباء وأَحْيَا الأبناء ، وقيل أَمَاتَ في الدنيا وأَحْيَا للبعث ، وقيل المراد بهما النوم واليقظة . وقال عطاء : أَمَاتَ بعدله وأَحْيَا بفضله ، وقيل أَمَاتَ الكافر وأَحْيَا المؤمن كما في قوله - أو من كان ميتا فأحييناه - (وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى) المراد بالزوجين الذكر والأنثى من كل حيوان ، ولا يدخل في ذلك آدم وحواء فإنهما لم يخلقا من النطفة : والنطفة الماء القليل ، ومعنى (إذا تمنى) إذ تصب في الرحم وتدفق فيه ، كذا قال الكلبي والضحاك وعطاء بن أبي رباح وغيرهم ، يقال منى الرجل وأمنى : أى صب المنى . وقال أبو عبيدة - إذا تمنى - إذا تقدّر : يقال منيت الشئ : إذا قدرته ومنى له أى قدر له - ، ومنه قول الشاعر : * حتى تلاقى ما يمنى لك المانى * والمعنى : أنه يقدر منها الولد (وأن عليه النشأة الآخرة) أى إعادة الأرواح إلى الأجسام عند البعث وفاء بوعده . قرأ الجمهور « النشأة » بالقصر بوزن الضربة ، وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بالمد بوزن الكفالة ، وهما على القراءتين مصدران (وأنه هو أغنى وأقنى) أى أغنى من شاء وأفقر من شاء ، ومثله قوله - يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر - وقوله يقبض ويبسط - قاله ابن

زيد ، واختاره ابن جرير . وقال مجاهد وقتادة والحسن : أغنى : مولى ، وأقنى : أخدم ، وقيل معنى أقنى : أعطى القنية ، وهى ما يتأثل من الأموال . وقيل معنى أقنى أرضى بما أعطى : أى أغناه ، ثم رضاه بما أعطاه . قال الجوهري : قنى الرجل قنى ، مثل غنى غنى : أى أعطاه ما يقتنى ، وأقناه أرضاه ، والقنى الرضى . قال أبو زيد : تقول العرب من أعطى مائة من البقر فقد أعطى القنى ، ومن أعطى مائة من الضأن فقد أعطى الغنى ، ومن أعطى مائة من الإبل فقد أعطى المنى . قال الأخفش وابن كيسان : أقنى أفقر ، وهو يؤيد القول الأول (وأنه هو رب الشعرى) هى كوكب خلف الجوزاء كانت خزاعة تعبد لها ، والمراد بها الشعرى التى يقال لها العبور ، وهى أشد ضياء من الشعرى التى يقال لها الغميصاء . وإنما ذكر سبحانه أنه رب الشعرى مع كونه ربا لكل الأشياء للرد على من كان يعبدها ، وأول من عبدها أبو كبشة ، وكان من أشراف العرب ، وكانت قريش تقول لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ابن أبى كبشة تشبها له به لمخالفته دينهم كما خالفهم أبو كبشة ، ومن ذلك قول أبى سفيان يوم الفتح : لقد أمر أمر ابن أبى كبشة (وأنه أهلك عادا الأولى) وصف عادا بالأولى لكونهم كانوا من قبل ثمود . قال ابن زيد : قيل لها عادا الأولى ، لأنهم أول أمة أهلكت بعد نوح . وقال ابن إسحاق : هما عادان ، فالأولى أهلكت بالصرصر ، والأخرى أهلكت بالصبيحة . وقيل عاد الأولى قوم هود وعاد الأخرى إرم . قرأ الجمهور « عادا الأولى » بالتونين والهمز ، وقرأ نافع وابن كثير وابن مجيßen بنقل حركة الهمزة على اللام وإدغام التنوين فيها (وثمودا فما أبى) أى وأهلك ثمودا كما أهلك عادا فما أبى أحدا من الفريقين ، وثمود هم قوم صالح أهلكوا بالصبيحة ، وقد تقدم الكلام على عاد وثمود فى غير موضع (وقوم نوح من قبل) أى وأهلك قوم نوح من قبل إهلاك عاد وثمود (إنهم كانوا هم أظلم وأطغى) أى أظلم من عاد وثمود وأطغى منهم ، أو أظلم وأطغى من جميع الفرق الكفرية ، أو أظلم وأطغى من مشركى العرب ، وإنما كانوا كذلك لأنهم عتوا على الله بالمعاصى مع طول مدة دعوة نوح لهم ، كما فى قوله - فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما - (والموتفةك أهوى) الالتفك الانقلاب ، والموتفةك مدائن قوم لوط ، وسميت الموتفةك لأنها انقلبت بهم وصار عاليها سافلها ، تقول أفكته إذا قلبته ، ومعنى أهوى أسقط : أى أهواها نجبريل بعد أن رفعها . قال المبرد : جعلها تهوى (فغشاها ما غشى) أى ألبسها ما ألبسها من الحجارة التى وقعت عليها ، كما فى قوله - فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل - وفى هذه العبارة تهويل للأمر الذى غشاها به وتعظيم له ، وقيل إن الضمير راجع إلى جميع الأمم المذكورة : أى فغشاها من العذاب ما غشى على اختلاف أنواعه (فبأى آلاء ربك تتماهى) هذا خطاب للإنسان المكذب : أى فبأى نعم ربك أيها الإنسان المكذب تشكك وتمترى ، وقيل الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تعريضا لغيره ، وقيل لكل من يصلح له ، وإسناد فعل التماهى إلى الواحد باعتبار تعدده بحسب تعدد متعلقه وسمى هذه الأمور المذكورة آلاء : أى نعماء مع كون بعضها نقما لآخر ، لأنها مشتملة على العبر والمواعظ ، ولكون فيها انتقام من العصاة ، وفى ذلك نصرة للأنبياء والصالحين . قرأ الجمهور « تتماهى » من غير إدغام ، وقرأ يعقوب وابن مجيßen بإدغام إحدى التاءين فى الأخرى (هذا نذير من النذر الأولى) أى هذا محمد رسول إلكم من الرسل المتقدمين قبله فإنه أنذركم كما أنذروا قومهم ، كذا قال ابن جريج ومحمد بن كعب وغيرهما . وقال قتادة : يريد القرآن ، وأنه أنذر بما أنذرت به الكتب الأولى ، وقيل هذا الذى أخبرنا به عن أخبار الأمم تخويف لهذه الأمة من أن ينزل بهم منازل بأولئك ، كذا قال أبو مالك . وقال أبو صالح : إن الإشارة بقوله « هذا » إلى ما فى صحف موسى وإبراهيم ، والأول أولى (أزفت الأزفة) أى قربت الساعة ودنت ، سهاها أزفة لقرب قيامها ، وقيل لدنوها من الناس ،

كلمة في قوله - اقتربت الساعة - أخبرهم بذلك ليستعدوا لها . قال في الصحاح : أزفت الآزفة : يعني القيامة وأزف الرجل عجل ، ومنه قول الشاعر :

أزف الترحل غير أن ركابنا لما نزل برحالتنا وكان قد

(ليس لها من دون الله كاشفة) أى ليس لها نفس قادرة على كشفها عند وقوعها إلا الله سبحانه ، وقيل كاشفة بمعنى المكشاف ، والهاء فيها كالهاء في العاقبة والداهية ، وقيل كاشفة بمعنى كاشف ، والهاء للمبالغة كراوية ، والأول أولى . وكاشفة صفة لموصوف محذوف كما ذكرنا ، والمعنى : أنه لا يقدر على كشفها إذا غشت الخلق بشدائدها وأهوالها أحد غير الله ، كذا قال عطاء والضحاك وقتادة وغيرهم . ثم وبخهم سبحانه فقال (أفمن هذا الحديث تعجبون) المراد بالحديث القرآن : أى كيف تعجبون منه تكذيبا (وتضحكون) منه استهزاء مع كونه غير محل للتكذيب ولا موضع للاستهزاء (ولا تبكون) خوفا وانزعاجا لما فيه من الوعيد الشديد ، وجملة (وأنتم سامدون) في محل نصب على الحال ، ويجوز أن تكون مستأنفة لتقرير ما فيها ، والسمود : الغفلة والسهو عن الشيء . وقال في الصحاح : سمد سمودا رفع رأسه تكبرا ، فهو سامد قال الشاعر : * سوامد الليل خفاف الأزواد * وقال ابن الأعرابي : السمود اللهو ، والسامد اللاهى ، يقال للقينة أسمدينا : أى ألهينا بالغناء ، وقال المبرد : سامدون خامدون . قال الشاعر :

رمى الحدثان نسوة آل عمرو بمقدار سمدن له سمودا

فرد شعورهن السود بيضا ورد وجوههن البيض سودا

(فاسجدوا لله واعبدوا) لما وبخ سبحانه المشركين على الاستهزاء بالقرآن والضحك منه والسخرية به وعدم الانتفاع بمواعظه وزواجه أمر عباده المؤمنين بالسجود لله والعبادة له ، والفاء جواب شرط محذوف : أى إذا كان الأمر من الكفار كذلك ، فاسجدوا لله واعبدوا ، فإنه المستحق لذلك منكم ، وقد تقدم في فاتحة السورة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سجد عند تلاوة هذه الآية ، وسجد معه الكفار ، فيكون المراد بها سجود التلاوة ، وقيل سجود الفرض . وقد أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله (وأنه هو أغنى وأقنى) قال : أعطى وأرضى . وأخرج ابن جرير عنه (وأنه هو رب الشعري) قال : هو الكوكب الذى يدعى الشعري . وأخرج الفاكهي عنه أيضا قال : نزلت هذه الآية في خزاعة ، وكانوا يعبدون الشعري ، وهو الكوكب الذى يتبع الجوزاء . وأخرج ابن مردويه عنه أيضا في قوله (هذا نذير من النذر الأولى) قال : محمد صلى الله عليه وآله وسلم . وأخرج ابن جرير عنه أيضا قال : الآزفة من أسماء القيامة . وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد في الزهد وهناد وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن صالح أبي الحليل قال : لما نزلت هذه الآية (أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون) فما ضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد ذلك إلا أن يتبسم . ولفظ عبد بن حميد : فما روى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضاحكا ولا متبسما حتى ذهب من الدنيا . وأخرج عبد الرزاق والفريابي وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه عن ابن عباس في قوله (سامدون) قال : لاهون معرضون عنه . وأخرج الفريابي وأبو عبيد في فضائله وعبد بن حميد وابن أبي الدنيا في ذم الملاحى والبزار وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه عنه (وأنتم سامدون) قال : الغناء باليمانية ، كانوا إذا سمعوا القرآن تغنوا ولعبوا . وأخرج الفريابي وأبو يعلى وابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه عنه أيضا في قوله

(سامدون) قال : كانوا يمرّون على النبي صلى الله عليه وآله وسلم شائخين ، ألم تر إلى البعير كيف يحطّر شائخا . وأخرج عبد الزقاق وعبد بن حميد وابن جرير عن أبي خالد الوالبي قال : خرج علي بن أبي طالب علينا وقد أقيمت الصلاة ونحن قيام ننتظره ليقدم فقال : ما لكم سامدون ، لا أنتم في صلاة ولا أنتم في جلوس تنتظرون .

تفسير سورة القمر

ويقال سورة اقتربت ، وهي خمس وخمسون آية

وهي مكية كلها في قول الجمهور . وقال مقاتل : هي مكية إلا ثلاث آيات من قوله (أم يقولون نحن جميع منتصر) إلى قوله (والساعة أدهى وأمر) قال القرطبي : ولا يصح . وأخرج ابن الضريس وابن مردويه والنحاس والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس أنها نزلت بمكة . وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبير مثله . وأخرج البيهقي في الشعب عن ابن عباس قال : اقتربت تدعى في التوراة الميضة تبيض وجه صاحبها يوم تبيض الوجوه . قال البيهقي : منكر . وأخرج ابن الضريس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة رفعه « من قرأ اقتربت الساعة في كل ليلتين بعثه الله يوم القيامة ووجهه كالقمر ليلة البدر » . وأخرج ابن الضريس نحوه عن ليث بن معن عن شيخ من همدان رفعه ، وقد تقدم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ بقاف واقتربت الساعة في الأضحى والفطر :

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ (١) وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ (٢)
وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقَرٌّ (٣) وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ (٤)
حِكْمَةٌ بَلِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ (٥) فَتَوَلَّى عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَى شَيْءٍ نَكْرٍ (٦) خُشْعًا
أَبْصَرُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنتَشِرٌ (٧) مُهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ يَقُولُ
الْكُفْرُونا هَذَا يَوْمٌ عَسِرٌ (٨) كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ
وَأَزْدُجِرَ (٩) فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرَ (١٠) فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ (١١)
وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ (١٢) وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ الْأَوَاحِ
وَدُسِّرَ (١٣) نَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرَ (١٤) وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِنْ
مُدْكِرٍ (١٥) فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ (١٦) وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ
مُدْكِرٍ (١٧)

قوله (اقتربت الساعة وانشق القمر) أى قربت ولا شك أنها قد صارت باعتبار نسبة ما بقى بعد قيام النبوة المحمدية إلى ماضى من الدنيا قربية . ويمكن أن يقال إنها لما كانت متحققة الوقوع لا محالة كانت قربية ، فكل آت قريب (وانشق القمر) أى وقد انشق القمر ، وكذا قرأ حذيفة بزيادة قد ، والمراد الانشقاق الواقع فى أيام النبوة معجزة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، وإلى هذا ذهب الجمهور من السلف والخلف . قال الواحدى : وجماعة المفسرين على هذا إلا ماروى عثمان بن عطاء عن أبيه أنه قال : المعنى سينشق القمر ، والعلماء كلهم على خلافه . قال : وإنما ذكر اقتراب الساعة مع انشقاق القمر ، لأن انشقاقه من علامات نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم ونبوته وزمانه من أشراط اقتراب الساعة . قال ابن كيسان : فى الكلام تقديم وتأخير : أى انشق القمر واقتربت الساعة . وحكى القرطبي عن الحسن مثل قول عطاء أنه الانشقاق الكائن يوم القيامة . وقيل معنى وانشق القمر : وضع الأمر وظهر ، والعرب تضرب بالقمر المثل فيما وضع . وقيل انشقاق القمر هو انشقاق الظلمة عنه وطلوعه فى أثنائها كما يسمى الصبح فلما لا انفلاق الظلمة عنه . قال ابن كثير : قد كان الانشقاق فى زمان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما ثبت ذلك فى الأحاديث المتواترة بالأسانيد الصحيحة . قال : وهذا أمر متفق عليه بين العلماء أن انشقاق القمر قد وقع فى زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، وأنه كان إحدى المعجزات الباهرات . قال الزجاج : زعم قوم عندوا عن القصد وما عليه أهل العلم أن تأويله أن القمر ينشق يوم القيامة ، والأمر بين فى اللفظ وإجماع أهل العلم ، لأن قوله (وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر) يدل على أن هذا كان فى الدنيا لا فى القيامة انتهى ، ولم يأت من خالف الجمهور وقال إن الانشقاق سيكون يوم القيامة إلا بمجرد استبعاد ، فقال : لأنه لو انشق فى زمن النبوة لم يبق أحد إلا رآه لأنه آية ، والناس فى الآيات سواء . ويحجب عنه بأنه لا يلزم أن يراه كل أحد لا عقلا ولا شرعا ولا عادة ، ومع هذا فقد نقل إلينا بطريق التواتر ، وهذا بمجرد دفع الاستبعاد ، ويضرب به فى وجه قائله .

والحاصل أنا إذا نظرنا إلى كتاب الله ، فقد أخبرنا بأنه انشق ، ولم يخبرنا بأنه سينشق ، وإن نظرنا إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقد ثبت فى الصحيح وغيره من طرق متواترة أنه قد كان ذلك فى أيام النبوة ، وإن نظرنا إلى أقوال أهل العلم فقد اتفقوا على هذا ، ولا يلتفت إلى شذوذ من شذذ واستبعد من استبعد ، وسيأتى ذكر بعض ماورد فى ذلك إن شاء الله (وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر) قال الواحدى : قال المفسرون : لما انشق القمر قال المشركون سحرنا محمد ، فقال الله (وإن يروا آية) يعنى انشقاق القمر يعرضوا عن التصديق والإيمان بها ، ويقولوا سحر قوى شديد يعلو كل سحر ، من قولهم استمر الشيء : إذا قوى واستحكم ، وقد قال بأن معنى مستمر : قوى شديد جماعة من أهل العلم . قال الأخفش : هو مأخوذ من إمرار الحبل ، وهو شدة قتله ، وبه قال أبو العالية والضحاك ، واختاره النحاس ، ومنه قول لقيط :

حتى استمر على شر لا يزنه صدق العزيمة لا رثا ولا ضرعا

وقال القراء والكسائي وأبو عبيدة (سحر مستمر) أى ذاهب ، من قولهم مر الشيء واستمر إذا ذهب ، وبه قال قتادة ومجاهد وغيرهما ، واختاره النحاس . وقيل معنى مستمر : دائم مطرد ، ومنه قول الشاعر :

ألا إنما الدنيا ليال وأعصر وليس على شيء قديم بمستمر

أى بدائم باق ، وقيل مستمر باطل ، روى هذا عن أبي عبيدة أيضا . وقيل يشبه بعضه بعضا ، وقيل قد مر من

الأرض إلى السماء ، وقيل هو من المرارة : يقال مرّ الشيء صار مرّاً : أي مستبشع عندهم . وفي هذه الآية أعظم دليل على أن الانشقاق قد كان كما قررناه سابقاً . ثم ذكر سبحانه تكذيبهم فقال (وكذبوا واتبعوا أهواءهم) أي وكذبوا رسول الله ، وما عاينوا من قدرة الله ، واتبعوا أهواءهم وما زينه لهم الشيطان الرجيم ، وجملة (وكل أمر مستقرّ) مستأنفة لتقرير بطلان ما قالوه من التكذيب واتباع الأهواء : أي وكل أمر من الأمور منته إلى غاية ، فالخير يستقرّ بأهل الخير ، والشرّ يستقرّ بأهل الشرّ . قال القراء : يقول يستقرّ قرار تكذيبهم وقرار قول المصدقين حتى يعرفوا حقيقته بالثواب والعقاب . قال الكلبي : المعنى لكل أمر حقيقة ما كان منه في الدنيا فيظهر ، وما كان منه في الآخرة فسيعرف . قرأ الجمهور « مستقرّ » بكسر القاف ، وهو مرتفع على أنه خبر المبتدأ وهو كل . وقرأ أبو جعفر وزيد بن علي بجر « مستقرّ » على أنه صفة لأمر ، وقرأ شيبه بفتح القاف ، ورويت هذه القراءة عن نافع . قال أبو حاتم : ولا وجه لها ، وقيل لها وجه بتقدير مضاف محذوف : أي وكل أمر ذو استقرار ، أو زمان استقرار ، أو مكان استقرار ، على أنه مصدر ، أو ظرف زمان ، أو ظرف مكان (ولقد جاءهم من الأنبياء ما فيه مزدجر) أي ولقد جاء كفار مكة ، أو الكفار على العموم من الأنبياء ، وهي أخبار الأمم المكذبة المقصودة علينا في القرآن . ما فيه مزدجر . أي ازدجار على أنه مصدر ميمي ، يقال زجرته : إذا نهيته عن السوء ووعظته ، ويجوز أن يكون اسم مكان ، والمعنى : جاءهم ما فيه موضع ازدجار : أي أنه في نفسه موضع لذلك ، وأصله مزجر ، وتاء الافتعال تقلب دالا مع الزاي والدال والذال كما تقرّر في موضعه ، وقرأ زيد بن علي « مزجر » بقلب تاء الافتعال زايًا وإدغام الزاي في الزاي ، ومن في قوله « من الأنبياء » للتبويض وهي وما دخلت عليه في محل نصب على الحال ، وارتفاع (حكمة بالغة) على أنها خبر مبتدأ محذوف أو بدل من ما بدل كل من كل ، أو بدل اشتمال ، والمعنى : أن القرآن حكمة قد بلغت الغاية ليس فيها نقص ولا خلل ، وقرئ بالنصب على أنها حال من ما : أي حال كون ما فيه مزدجر حكمة بالغة (فما تغن النذر) ما يجوز أن تكون استفهامية وأن تكون نافية : أي أي شيء تغني النذر أو لم تغن النذر شيئاً ، والقاء لترتيب عدم الإغناء على مجيء الحكمة البالغة ، والنذر جمع نذير بمعنى المنذر ، أو بمعنى الإنذار على أنه مصدر . ثم أمره الله سبحانه بالإعراض عنهم فقال (فتولّ عنهم) أي أعرض عنهم حيث لم يؤثر فيهم الإنذار ، وهي منسوخة بآية السيف (يوم يدع الداع إلى شيء نكر) انتصاب الظرف إما بفعل مقدّر : أي اذكر ، وإما بيجرجون المذكور بعده ، وإما بقوله (فما تغن) ، ويكون قوله (فتولّ عنهم) اعتراض ، أو بقوله - يقول الكافرون - أو بقوله - خشعاً - وسقطت الواو من يدع اتباعاً للفظ ، وقد وقعت في الرسم هكذا وحذفت الياء من الداع للتخفيف واكتفاء بالكسرة ، والداع هو إسرافيل ، والشيء النكر : الأمر القطيع الذي ينكرونه استعظاماً له لعدم تقدّم العهد لهم بمثله . قرأ الجمهور بضم الكاف . وقرأ ابن كثير بسكونها تخفيفاً . وقرأ مجاهد وقتادة بكسر الكاف وفتح الراء على صيغة الفعل المجهول (خشعاً أبصارهم) قرأ الجمهور « خشعاً » جمع خاشع ، وقرأ حمزة والكسائي وأبو عمرو « خاشعاً » على الأفراد ، ومنه قول الشاعر :

وشباب حسن أوجههم من إنياد بن نزار بن معد

وقرأ ابن مسعود « خاشعة » قال القراء : الصفة إذا تقدّمت على الجماعة جاز فيها التذكير والتأنيث والجمع : يعني جمع التكسير لا جمع السلامة ، لأنه يكون من الجمع بين فاعلين ، ومثل قراءة الجمهور قول امرئ القيس :

وقوفا بها صهي على مطيهم يقولون لا تهلك أسي وتجلد

وانتصاب خشعا على الحال من فاعل يخرجون ، أو من الضمير في عنهم ، والخشوع في البصر الخضوع والذلة ، وأضاف الخشوع إلى الأبصار لأن الغر والذل يتبين فيها (يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر) أى يخرجون من القبور ، وواحد الأجداث جدث وهو القبر ، كأنهم لكثرتهم واختلاط بعضهم ببعض جراد منتشر : أى منبث في الأقطار مختلط ببعضه ببعض (مهطعين إلى الداع) الإهطاع : الإسراع أى قال كونهم مسرعين إلى الداعى ، وهو إسرافيل ، ومنه قول الشاعر :

بدجلة دارهم ولقد أراهم بدجلة مهطعين إلى السماع

أى مسرعين إليه . وقال الضحاك : مقبلين . وقال قتادة : عامدين . وقال عكرمة : فاتحين آذانهم إلى الصوت ، والأول أولى ، وبه قال أبو عبيدة وغيره ، وجملة (يقول الكافرون هذا يوم عسر) فى محل نصب على الحال من ضمير مهطعين ، والرابط مقدر أو مستأنفة جواب سؤال مقدر ، كأنه قيل : فإذا يكون حينئذ . والعسر : الصعب الشديد ، وفى إسناد هذا القول إلى الكفار دليل على أن اليوم ليس بشديد على المؤمنين . ثم ذكر سبحانه تفصيل بعض ما تقدم من الأنباء المجملة فقال (كذبت قبلهم قوم نوح) أى كذبوا نبيهم ، وفى هذا تسلية لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، وقوله (فكذبوا عبدنا) تفسير لما قبله من التكذيب المبهم ، وفيه مزيد تقرير وتأکید : أى فكذبوا عبدنا نوحا ، وقيل المعنى : كذبت قوم نوح الرسل فكذبوا عبدنا نوحا بتكذيبهم للرسل فإنه منهم . ثم بين سبحانه أنهم لم يقتصروا على مجرد التكذيب فقال (وقالوا مجنون) أى نسبوا نوحا إلى الجنون ، وقوله (وازدجر) معطوف على قالوا : أى وزجر عن دعوى النبوة وعن تبليغ ما أرسل به بأنواع الزجر ، والدال بدل من تاء الافتعال كما تقدم قريبا ، وقيل إنه معطوف على مجنون : أى وقالوا إنه ازدجر : أى ازدجرته الجن وذهبت بلبه ، والأول أولى . قال مجاهد : هو من كلام الله سبحانه أخبر عنه بأنه انهر وزجر بالسب وأنواع الأذى . قال الرازى : وهذا أصح ، لأن المقصود تقوية قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذكر من تقدمه (فدعا ربه أنى مغلوب فانتصر) أى دعا نوح ربه على قومه بأنى مغلوب من جهة قومي لتمردهم عن الطاعة وزجرهم لى عن تبليغ الرسالة ، فانتصر لى : أى انتقم لى منهم . طلب من ربه سبحانه النصر عليهم لما أيس من إجابتهم وعلم تمردهم وعتوهم وإصرارهم على ضلالتهم . قرأ الجمهور « أنى » بفتح الهمزة : أى بأنى . وقرأ ابن أبى إسحاق والأعمش بكسر الهمزة ، ورويت هذه القراءة عن عاصم على تقدير إضمار القول : أى فقال . ثم ذكر سبحانه ما عاقبهم به فقال (ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر) أى منصب انصبابا شديدا ، والهمر : الصب بكثرة ، يقال : همر الماء والدمع يهمر همرًا وهمورا : إذا كثر ، ومنه قول الشاعر :

أعني جودا بالدموع الهوامر على خير باد من معد وخاضر

ومنه قول امرئ القيس يصف عينا :

راح تمر به الصبا ثم انتحى فيه بشوئوب جنوب منهر

فرا الجمهور « فتحنا » مخففا . وقرأ ابن عامر ويعقوب بالتشديد (وفجرنا الأرض عيونا) أى جعلنا الأرض كلها عيونا متفجرة ، والأصل فجرنا عيون الأرض . قرأ الجمهور « فجرنا » بالتشديد . وقرأ ابن مسعود وأبو حيوة وعاصم فى رواية عنه بالتخفيف . قال عبيد بن عمير : أوحى الله إلى الأرض أن تخرج ماءها فتفجرت بالعيون (فالتقى الماء على أمر قد قدر) أى التقى ماء السماء وماء الأرض على أمر قد قضى عليهم : أى كائنا على حال قدرها الله وقضى بها . وحكى ابن قتيبة أن المعنى على مقدار لم يرد أحدهما على الآخر ، بل كان ماء السماء وماء

الأرض على سواء . قال قتادة : قدر لهم إذ كفروا أن يغرقوا . وقرأ الجحدري « فالتقى المآآن » وقرأ الحسن « فالتقى المآوان » ورويت هذه القراءة عن علي بن أبي طالب ومحمد بن كعب (وحملناه على ذات ألواح ودسر) أي وحملنا نوحا على سفينة ذات ألواح ، وهي الأخشاب العريضة - ودسر - قال الزجاج : هي المسامير التي تشد بها الألواح واحدها دسار ، وكل شيء أدخل في شيء يشده فهو الدسر ، وكذا قال قتادة ومحمد بن كعب وابن زيد وسعيد بن جبير وغيرهم . وقال الحسن وشهر بن حوشب وعكرمة : الدسر ظهر السفينة التي يضربها الموج ، سميت بذلك لأنها تدسر الماء : أي تدفعه ، والدسر الدفع . وقال الليث : الدسار خيط تشد به ألواح السفينة . قال في الصحاح : الدسار واحد الدسر وهي خيوط تشد بها ألواح السفينة ، ويقال هي المسامير (تجرى بأعيننا) أي بمنظر ومرأى منا وحفظ لها كما في قوله - واصنع الفلك بأعيننا - وقيل بأمرنا ، وقيل بوحينا ، وقيل بالأعين النابعة من الأرض ، وقيل بأعين أوليائنا من الملائكة الموكلين بحفظها (جزاء لمن كان كفر) قال الفراء : فعلنا به وبهم ما فعلنا من إنجائه وإغراقهم ثوابا لمن كفر به وجحد أمره وهو نوح عليه السلام ، فإنه كان لهم نعمة كفروها فانتصاب جزاء على العلة ، وقيل على المصدرية بفعل مقدر : أي جازيناهم جزاء . قرأ الجمهور « كفر » مبنيا للمفعول ، والمراد به نوح . وقيل هو الله سبحانه ، فإثم كفروا به وجحدوا نعمته . وقرأ يزيد بن رومان وقاتدة ومجاهد وحيد وعيسى كفر بفتح الكاف والفاء مبنيا للفاعل : أي جزاء وعقابا لمن كفر بالله (ولقد تركناها آية) أي السفينة تركها الله عبرة للمعتبرين ، وقيل المعنى : ولقد تركناها هذه الفعلة التي فعلناها بهم عبرة وموعظة (فهل من مدكر) أصله مذكر فأبدلت التاء دالا مهملة ، ثم أبدلت المعجمة مهملة لتقاربهما وأدغمت الدال في الدال ، والمعنى : هل من متعظ ومعتبر يتعظ بهذه الآية ويعتبر بها (فكيف كان عذابي ونذر) أي إنذارى . قال الفراء : الإنذار والنذر مصدران ، والاستفهام للتحويل والتعجيب : أي كانا على كيفية هائلة عجيبة لا يحيط بها الوصف ، وقيل نذر جمع نذير ، ونذير بمعنى الإنذار كنكير بمعنى الإنكار (ولقد يسرنا القرآن للذكر) أي سهلناه للحفظ ، وأعنا عليه من أراد حفظه ، وقيل هيأناه للتذكر والاتعاظ (فهل من مدكر) أي متعظ بمواعظه ومعتبر بعبره . وفي الآية الحث على درس القرآن والاستكثار من تلاوته والمسارة في تعلمه ومدكر أصله مذكر كما تقدم قريبا . وقد أخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن أنس « أن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يريهم آية فأراهم القمر شقتين حتى رأوا حراء بينهما » . وروى عنه من طريق أخرى عند مسلم والترمذي وغيرهم وقال : فنزلت (اقتربت الساعة وانشق القمر) وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن مسعود قال « انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرقتين : فرقة فوق الجبل ، وفرقة دونه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : اشهدوا » . وأخرج عبد بن حميد والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي في الدلائل عنه قال : رأيت القمر منشقا شقتين مرتين : مرة بمكة قبل أن يخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم : شقة على أبي قبيس ، وشقة على السويداء . وذكر أن هذا سبب نزول الآية . وأخرج أحمد وعبد بن حميد وابن جرير والحاكم وصححه وابن مردويه وأبو نعيم عنه أيضا قال : رأيت القمر وقد انشق ، وأبصرت الجبل بين فرجتي القمر . وله طرق عنه . وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن عباس قال : انشق القمر في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم . وله طرق عنه . وأخرج مسلم والترمذي وغيرهما عن ابن عمر في قوله (اقتربت الساعة وانشق القمر) قال : كان ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انشق فرقتين : فرقة من دون الجبل ، وفرقة خلفه ، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : اللهم اشهد . وأخرج أحمد وعبد بن حميد والترمذي وابن جرير والحاكم وصححه وابن

مردويه وأبو نعيم والبيهقي عن جبير بن مطعم عن أبيه في قوله : (وانشق القمر) قال : انشق القمر ونحن بمكة على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى صار فرقة على هذا الجبل وفرقة على هذا الجبل ، فقال الناس : سمعنا محمد ، فقال رجل : إن كان يحركهم فإنه لا يستطيع أن يسحر الناس كلهم . وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وعبد الله بن أحمد في زوائد الزهد وابن جرير وابن مردويه وأبو نعيم عن عبد الرحمن السلمي قال : « خطبنا حذيفة بن اليمان بالمدائن ، فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال : اقتربت الساعة وانشق القمر ، ألا وإن الساعة قد اقتربت ، ألا وإن القمر قد انشق على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، ألا وإن الدنيا قد آذنت بفراق ، اليوم المضمار وغدا السباق » وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله (مهيضين) قال ناظرين . وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عنه (ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر) قال كثير : لم تمطر السماء قبل ذلك اليوم ولا بعده إلا من السحاب وفتحت أبواب السماء بالماء من غير سحاب ذلك اليوم ، فالتقى الماء آن . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عنه أيضا (على ذات ألواح ودسر) قال : الألواح ألواح السفينة ، والدسر : معاريضها التي تشد بها السفينة . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عنه أيضا في قوله (ودسر) قال : المسامير . وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عنه قال : الدسر كل بكل السفينة . وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي عنه أيضا في قوله (ولقد يسرنا القرآن للذكر) قال : لولا أن الله يسره على لسان الآدميين ما استطاع أحد من الخلق أن يتكلموا بكلام الله . وأخرج الديلمي عن أنس مرفوعا مثله . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن ابن عباس (فهل من مدكر) قال : هل من متذكر .

كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذْرٍ (١٨) إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمٍ نَحِيسُ مُسْتَمِرًّا (١٩) تَنْزِيلُ النَّاسِ كَانَتْهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُنْقَعِرٍ (٢٠) فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذْرٍ (٢١) وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ (٢٢) كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذْرِ (٢٣) فَقَالُوا أَبَشَرًا مِنَّا وَاحِدًا نَتَّبِعُهُ إِنَّا إِذَا لَفِى ضَلَالٍ وَسُعُرٍ (٢٤) أَهَلْقَى الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرُّ (٢٥) سَيَعْلَمُونَ غَدًا مِنَ الْكَذَّابِ الْأَشِرِّ (٢٦) إِنَّا مُرْسِلُوا النَّاقَةِ فِتْنَةً لَهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ (٢٧) وَنَبِّئُهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَظَرٌ (٢٨) فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَى فَعَقَرَ (٢٩) فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذْرٍ (٣٠) إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمُخْتَطِرِ (٣١) وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ (٣٢) كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذْرِ (٣٣) إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا آلَ لُوطٍ نَجَّيْنَاهُمْ بِسَحَرٍ (٣٤) نِعْمَةٌ مِنْ عِنْدِنَا كَذَلِكَ تَجْزِي مَنْ شَكَرَ (٣٥) وَلَقَدْ

أَنْذَرَهُمْ بِطُغْيَانِنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ (٢٦) وَلَقَدْ رَوَدُونَهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا
عَذَابِي وَنُذُرِ (٢٧) وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌّ (٢٨) فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ (٢٩)
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدْكِرٍ (٤٠) .

قوله (كذبت عاد) هم قوم عاد (فكيف كان عذابي ونذر) أى فاسمعوا كيف كان عذابي لهم وإنذارى
إياهم ، ونذر مصدر بمعنى إنذار كما تقدم تحقيقه ، والاستغناء للتهويل والتعظيم . (إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا)
هذه الجملة مبينة لما أجمله سابقا من العذاب ، والصرصر شدة اليرد : أى ريح شديدة البرد ، وقيل الصرصر شدة
الصوت ، وقد تقدم بيانه فى سورة حم السجدة (فى يوم نحس مستمر) أى دائم الشؤم استمر عليهم بنحوه ،
وقد كانوا يتشاءمون بذلك اليوم . قال الزجاج : قيل فى يوم الأربعاء فى آخر الشهر . قرأ الجمهور « فى يوم
نحس » بإضافة يوم إلى نحس مع سكون الحاء ، وهو من إضافة الموصوف إلى الصفة ، أو على تقدير مضاف
أى فى يوم عذاب نحس . وقرأ الحسن بنونين يوم على أن نحس صفة له . وقرأ هارون بكسر الحاء . قال الضحاك :
كان ذلك اليوم مرآ عليهم . وكذا حكى الكسائى عن قوم أنهم قالوا : هو من المرارة ، وقيل هو من المرة بمعنى القوة :
أى فى يوم قوى الشؤم مستحكمة كالشيء المحكم القتل الذى لا يطاق نقضه ، والظاهر أنه من الاستمرار ، لأن
المرارة ولا من المرة : أى دام عليهم العذاب فيه حتى أهلكهم ، وشمل بهلاكه كبيرهم وصغيرهم ، وجماعة (تنزع
الناس) فى محل نصب على أنها صفة لريحا أو حال منها ، ويجوز أن يكون استثناء : أى تقلعهم من الأرض من
تحت أقدامهم اقتلاع النخلة من أصلها . قال مجاهد : كانت تقلعهم من الأرض فرمى بهم على رؤوسهم فتدق
أعناقهم وتبين رؤوسهم من أجسادهم ، وقيل تنزع الناس من البيوت ، وقيل من قبورهم لأنهم حفرها حفائر
ودخلوها (كأنهم أعجاز نخل منقعر) الأعجاز جمع عجز ، وهو مؤخر الشيء ، والمنقعر : المنقطع المنقطع من
أصله ، يقال قعرت النخلة : إذا قلعتها من أصلها حتى تسقط . شبههم فى طول قاماتهم حين صرعهم الريح
وطرحهم على وجوههم بالنخل الساقط على الأرض التى ليست لها رؤوس ، وذلك أن الريح قلعت رؤوسهم أولا ،
ثم كسبتهم على وجوههم وتذكير بمنقعر مع كونه صفة لأعجاز نخل وهى مؤنثة اعتبارا باللفظ ويجوز تأنيثه اعتبارا
بالمعنى كما قال - أعجاز نخل خاوية - قال المبرد : كل ما ورد عليك من هذا الباب إن شئت رددته إلى اللفظ تذكيرا
أولى المعنى تأنيثا . وقيل إن النخل والنخيل يذكر ويؤنث (فكيف كان عذابي ونذر) قد تقدم تفسيره قريبا ، وكذلك
قوله (ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر) ثم لما ذكر سبحانه تكذيب عاد أتبعه بتكذيب ثمود فقال (كذبت
ثمود بالنذر) يجوز أن يكون جمع نذير : أى كذبت بالرسال المرسلين إليهم ، ويجوز أن يكون مصدرا بمعنى
الإنذار : أى كذبت بالإنذار الذى أنذروا به ، وإنما كان تكذيبهم لرسولهم وهو صالح تكذيبا للرسال ، لأن من
كذب واحدا من الأنبياء فقد كذب سائرهم لاتفاقهم فى الدعوة إلى كليات الشرائع (فقالوا أبشرا منا واحدا
نتبعه) الاستغناء للإنكار : أى كيف نتبع بشرا كائنا من جنسنا منفردا وحده لا متابع له على ما يدعوا إليه . قرأ
الجمهور بنصب « بشرا » على الاشتغال : أى أتبع بشرا واحدا . وقرأ أبو السماك والدانى وأبو الأشهب وابن
السميع بالرفع على الابتداء ، وواحدا صفته ، ونتبعه خبره . وروى عن أبى السماك أنه قرأ برفع « بشرا » ونصب
« واحدا » على الحال (إنا إذا لني ضلال) أى إنا إذا اتبعناه لني خطأ وذهب عن الحق (وسعر) أى عذاب

وعناء وشدة كذا قال الفراء وغيره . وقال أبو عبيدة : هو جمع سعيير ، وهو لهب النار ، والسعر : الجنون يذهب كذا وكذا لما يلهب به من الحدة . وقال مجاهد : وسعر وبعد عن الحق . وقال السدي : في اختراق ، وقيل المراد به هنا الجنون ، من قولهم : ناقة مسعورة : أي كأنها من شدة نشاطها مجنونة ، ومنه قول الشاعر يصف ناقة :
تخال بها سمرا إذ السمر هزها ذميل وإيقاع من السير متعب

ثم كرروا الإنكار والاستبعاد فقالوا (أأنتي الذكر عليه من بيننا) أي كيف خص من بيننا بالوحي والنبوة ، وفيما من هو أحق بذلك منه ؟ ثم أضربوا عن الاستنكار وانتقلوا إلى الجزم بكونه كذابا أشرا فقالوا (بل هو كذاب أشر) والأشر : المرح والنشاط ، أو البطر والتكبر ، وتفسيره بالبطر والتكبر أنسب بالمقام ، ومنه قول الشاعر :
أشرتم بلبس الخز لما لبستم ومن قبل لاتدرون من فتح القرى
قرأ الجمهور « أشر » كفرح . وقرأ أبو قلابة وأبو جعفر بفتح الشين وتشديد الراء على أنه أفعل تفضيل . ونقل الكسائي عن مجاهد أنه قرأ بضم الشين مع فتح الهمزة . ثم أجاب سبحانه عليهم بقوله (سيعلمون غدا من الكذاب الأشر) والمراد بقوله غدا وقت نزول العذاب بهم في الدنيا ، أو في يوم القيامة جريا على عادة الناس في التعبير بالغد عن المستقبل من الأمر وإن بعد ، كما في قولهم : إن مع اليوم غدا ، وكما في قول الخطيئة :
لاموت فيها سهام غير مخطئة من لم يكن ميتا في اليوم مات غدا
ومنه قول أبي الطماح :

ألا علاني قبل نوح النوائح وقبل اضطراب النفس بين الجوائح
وقبل غد يا لهف نفسي على غد إذا راح أصحابي ولست برائح

قرأ الجمهور « سيعلمون » بالتحية إخبار من الله سبحانه لصالح عن وقوع العذاب عليهم بعد مدة . وقرأ أبو عمرو وابن عامر وحمة بالقافية على أنه خطاب من صالح لقومه ، وجملة (إنا مرسلوا الناقة) مستأنفة لبيان ما تقدم إجماله من الوعيد : أي إنا نخرجوها من الصخرة على حسب ما اقترحوه (فتنة لهم) أي ابتلاء وامتحان ، وانتصاب فتنة على العلة (فارتقبهم) أي انتظر ما يصنعون (واصطبر) على ما يصيبك من الأذى منهم (ونبئهم أن الماء قسمة بينهم) أي بين ثمود وبين الناقة ، لها يوم ولهم يوم ، كما في قوله - لها شرب ولكم شرب يوم معلوم - وقال « نبئهم » بضمير العقلاء تغليبا (كل شرب محتضر) الشرب بكسر الشين الحظ من الماء . ومعنى محتضر : أنه يحضره من هو له ، فالناقة تحضره يوما وهم يحضرونه يوما . قال مجاهد : إن ثمود يحضرون الماء يوم نوبتهم ، فيشربون ويحضرون يوم نوبتها فيحتلبون . قرأ الجمهور « قسمة » بكسر القاف بمعنى مقسوم ، وقرأ أبو عمرو في رواية عنه بفتحها (فنادوا أصحابهم) أي نادى ثمود أصحابهم وهو قدار بن سالف عاقر الناقة يحضونه على عقرها (فتعاطى فعقر) أي تناول الناقة بالعقر فعقرها ، أو اجترأ على تعاطي أسباب العقر فعقر . قال محمد بن إسحاق : كمن لها في أصل شجرة على طريقها ، فرماها بسهم فانتظم به عضلة ساقها ، ثم شد عليها بالسيف فكسر عرقوبها ثم نحرها ، والتعاطى : تناول الشيء بتكلف (فكيف كان عذابي ونذر) قد تقدم تفسيره في هذه السورة . ثم بين ما أجمله من العذاب فقال (إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة) قال عطاء : يريد صيحة جبريل ، وقد مضى بيان هذا في سورة هود وفي الأعراف (فكانوا كهشيم المحتظر) قرأ الجمهور بكسر الظاء ، والهشيم : حطام الشجر ويابس ، والمحتظر : صاحب الحظيرة ، وهو الذي يتخذ لغنمه حظيرة تمنعها عن برد الريح ، يقال احتظر على غنمه : إذا جمع الشجر ووضع بعضه فوق بعض . قال في الصحاح : والمحتظر : الذي يعمل الحظيرة . وقرأ الحسن وقتادة وأبو العالية بفتح

الظاء : أى كهشيم الحظيرة ، فمن قرأ بالكسر أراد القاعل للاحتظار ، ومن قرأ بالفتح أراد الحظيرة ، وهى فعيلة بمعنى مفعولة ، ومعنى الآية أنهم صاروا كالشجر إذا يابس فى الحظيرة وداسته الغم بعد سقوطه ، ومنه قول الشاعر :

أثرن عجاجة كدخان نار تشب بفرقد بال هشيم

وقال قتادة : هو العظام النخرة المحترقة . وقال سعيد بن جبير : هو التراب المتناثر من الحيطان فى يوم ريح . وقال سفيان الثورى : هو ما يتناثر من الحظيرة إذا ضربتها بالعصى . قال ابن زيد : العرب تسمى كل شئ كان رطبا فيبس هشيما ، ومنه قول الشاعر :

ترى جيف المطى بجانبه كأن عظامها خشب الهشيم

(ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر) قد تقدم تفسير هذا فى هذه السورة . ثم أخبر سبحانه عن قوم لوط بأنهم كذبوا رسل الله كما كذبهم غيرهم فقال (كذبت قوم لوط بالنذر) وقد تقدم تفسير النذر قريبا . ثم بين سبحانه ما عذبهم به فقال (إنا أرسلنا عليهم حصبا) أى ريحا ترميهم بالحصباء ، وهى الحصى . قال أبو عبيدة والنضر بن شميل : الحاصب الحجارة فى الريح . قال فى الصحاح : الحاصب الريح الشديدة التى تثير الحصباء ، ومنه قول الفرزدق :

مستقبلين شمال الشام يضربها بحاصب كنديف القطن مشور

(إلا آل لوط نجيناهم بسحر) يعنى لوطا ومن تبعه ، والسحر آخر الليل ، وقيل هو فى كلام العرب اختلاط سواد الليل ببياض أول النهار ، وانصرف سحر لأنه نكرة لم يقصد به سحر ليلة معينة ، ولو قصد معينا لامتنع . كذا قال الزجاج والأخفش وغيرهما ، وانتصاب (نعمة من عندنا) على العلة ، أو على المصدرية : أى إنعاما منا على لوط ومن تبعه (كذلك نجزي من شكر) أى مثل ذلك الجزاء نجزي من شكر نعمتنا ولم يكفرها (ولقد أنذرهم بطشتنا) أى أنذر لوط وقومه بطشة الله بهم وهى عذابه الشديد وعقوبته البالغة (فتماروا بالنذر) أى شكوا فى الإنذار ولم يصدقوه ، وهو تفاعلوا من المربة ، وهى الشك (ولقد راودوه عن ضيفه) أى أرادوا منه تمكينهم ممن أتاه من الملائكة ليفجروا بهم كما هو دأبهم ، يقال راودته عن كذا مراودة وروادا : أى أردته ، وراد الكلام يروده رودا : أى طلبه ، وقد تقدم تفسير المراودة مستوفى فى سورة هود (فطمسنا أعينهم) أى صيرنا أعينهم ممسوحة لا يرى لها شق كما تطمس الريح الأعلام بما تسقى عليها من التراب . وقيل أذهب الله نور أبصارهم مع بقاء الأعين على صورتها . قال الضحاك : طمس الله على أبصارهم فلم يروا الرسل فرجعوا (فذوقوا عذابي ونذر) قد تقدم تفسيره فى هذه السورة (ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر) أى أتاهم صباحا عذاب مستقر بهم نازل عليهم لا يفارقهم ولا ينفك عنهم . قال مقاتل : استقر بهم العذاب بكرة ، وانصرف بكرة لكونه لم يرد بها وقتا بعينه كما سبق فى بسحر (فذوقوا عذابي ونذر . ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر) قد تقدم تفسير هذا فى هذه السورة ، ولعل وجه تكرير تيسير القرآن للذكر فى هذه السورة الاشعار بأنه منة عظيمة لا ينبغي لأحد أن يغفل عن شكرها .

وقد أخرج ابن جرير عن ابن عباس فى قوله (إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا) قال : باردة (فى يوم نحس) قال أيام شداد . وأخرج ابن المنذر وابن مردويه عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الأربعاء يوم نحس مستمر « وأخرجه عنه ابن مردويه من وجه آخر مرفوعا . وأخرجه ابن مردويه عن علي

مرفوعا . وأخرجه ابن مردويه أيضا عن أنس مرفوعا ، وفيه « قيل : وكيف ذلك يا رسول الله ؟ قال : أغرق الله فيه فرعون وقومه ، وأهلك فيه عادا وثمودا » . وأخرج ابن مردويه والخطيب بسند . قال السيوطي : ضعيف عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « آخر أربعاء في الشهر يوم نحس مستمر » . وأخرج ابن المنذر عنه (كأنهم أعجاز نخل) قال : أصول النخل (منقعر) قال : منقطع . وأخرج ابن أبي حاتم عنه أيضا في الآية قال : أعجاز سواد النخل . وأخرج ابن المنذر عنه أيضا (وسعر) قال شقاء . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عنه أيضا قال (كهشيم المحتظر) قال : كحظائر من الشجر محترقة . وأخرج ابن جرير عنه أيضا في الآية قال : كالعظام المحترقة . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عنه قال : كالحشيش تأكله الغنم .

وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النَّذْرُ (٤١) كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُّقْتَدِرٍ (٤٢)
أَكْفَارُكُمْ خَيْرٌ مِنْ أُولَئِكُمْ أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الزُّبُرِ (٤٣) أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُنْتَصِرُونَ (٤٤) سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ (٤٥) بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَذًى
وَأَمْرٌ (٤٦) إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ (٤٧) يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا
مَسَّ سَقَرَ (٤٨) إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ (٤٩) وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ (٥٠)
وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِنْ مُدْكِرٍ (٥١) وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ (٥٢) وَكُلُّ
صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُنْتَظَرٌ (٥٣) إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ (٥٤) فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِكٍ
مُقْتَدِرٍ (٥٥) .

(النذر) يجوز أن يكون جمع نذير ، ويجوز أن يكون مصدر بمعنى الإنذار كما تقدم ، وهى الآيات التى أنذرهم بها موسى ، وهذا أولى لقوله (كذبوا بآياتنا كلها) فإنه بيان لذلك ، والمراد بها الآيات التسع التى تقدم ذكرها (فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر) أى أخذناهم بالعذاب أخذ غالب فى انتقامه قادر على إهلاكهم لا يعجزه شئ . ثم خوف سبحانه كفار مكة فقال (أكفركم خير من أولئكم) والاستفهام للإنكار ، والمعنى النى : أى ليس كفاركم يا أهل مكة ، أو يامعشر العرب خير من كفار من تقدمكم من الأمم الذين أهلكوا بسبب كفرهم ، فكيف تطمعون فى السلامة من العذاب وأنتم شر منهم . ثم أضرب سبحانه عن ذلك وانتقل إلى تبكيهم بوجه آخر هو أشد من التبكيك بالوجه الأول فقال (أم لكم براءة فى الزبُر) والزبُر هى الكتب المنزلة على الأنبياء ، والمعنى : إنكار أن تكون لهم براءة من عذاب الله فى شئ من كتب الأنبياء . ثم أضرب عن هذا التبكيك وانتقل إلى التبكيك لهم بوجه آخر فقال (أم يقولون نحن جميع منتصر) أى جماعة لاتطاق لكثرة عدونا وقوتنا أو أمرنا مجتمع لانغلب ، وأفرد منتصرا اعتبارا بلفظ جميع . قال الكلبي : المعنى نحن جميع أمرنا منتصر من أعدائنا ، فرد الله سبحانه عليهم بقوله (سيهزم الجمع) أى جمع كفار مكة ، أو كفار العرب على العموم . قرأ الجمهور « سيهزم » بالتخية مبنيا للمفعول . وقرأ ورش عن يعقوب « سيهزم » بالنون وكسر الزاى ونصب الجمع . وقرأ أبو خيرة وابن أبي حبة

بالتحتية مبنيًا للفاعل ، وقرئ بالفوقية مبنيًا للفاعل (ويولون الدبر) قرأ الجمهور «يولون» بالتحية ، وقرأ عيسى وابن أبي إسحاق وورش عن يعقوب بالفوقية على الخطاب ، والمراد بالدبر الجنس ، وهو في معنى الإدبار ، وقد هزمهم الله يوم بدر وولوا الأدبار ، وقتل رؤساء الشرك وأساطين الكفر ، فبلى الحمد (بل الساعة موعدهم) أي موعدهم عذابهم الآخرى ، وليس هذا العذاب الكائن في الدنيا بالقتل والأسر والقهر هو تمام ما وعدوا به من العذاب ، وإنما هو مقدمة من مقدماته وطليلة من طلائعه ، ولهذا قال (والساعة أدهى وأمر) أي وعذاب الساعة أعظم في الضرر وأفظع ، مأخوذ من الدهاء ، وهو النكر والفظاعة ، ومعنى أمر : أشد مرارة من عذاب الدنيا ، يقال ذهاه أمر كذا : أي أضابه دهوا ودهيا (إن المجرمين في ضلال وسعر) أي في ذهاب عن الحق وبعد عنه ، وقد تقدم في هذه السورة تفسير وسعر فلا نعيده (يوم يسحبون في النار على وجوههم) والظرف منتصب بما قبله : أي كائنون في ضلال وسعر يوم يسحبون ، أو بقول مقدر بعده : أي يوم يسحبون يقال لهم (ذوقوا مس سقر) أي قاسوا حرها وشدة عذابها ، وسقر علم بلههم . وقرأ أبو عمرو في رواية عنه بإدغام سين مس في سين سقر (إنا كل شيء خلقناه بقدر) قرأ الجمهور بنصب كل على الاشتغال . وقرأ أبو السماك بالرفع ، والمعنى : أن كل شيء من الأشياء خلقه الله سبحانه ملتبسا بقدر قدره وقضاء قضاء سبق في علمه مكتوب في اللوح المحفوظ قبل وقوعه ، والقدر التقدير ، وقد قدمنا الكلام على تفسير هذه الآية مستوفى (وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر) أي لا مرة واحدة أو كلمة واحدة كلمح بالبصر في سرعته ، واللمح : النظر على العجلة والسرعة . وفي الصحاح لمح وألحه : إذا أبصره بنظر خفيف ، والاسم اللمحة . قال الكلبي : وما أمرنا بمجيء الساعة في السرعة إلا كطرف البصر (واقدا أهلكنا أشياءكم) أي أشباهكم ونظراءكم في الكفر من الأمم ، وقيل أتباعكم وأعاونكم (فهل من مذكر) يتذكر ويتعظ بالمواعظ ويعلم أن ذلك حق ، فيخاف العقوبة وأن يحل به ما حل بالأمم السالفة (وكل شيء فعلوه في الزبر) أي جميع ما فعلته الأمم من خير أو شر مكتوب في اللوح المحفوظ ، وقيل في كتب الحفظ (وكل صغير وكبير مستطر) أي كل شيء من أعمال الخلق وأقوالهم وأفعالهم مسطور في اللوح المحفوظ صغيره وكبيره وجليله وحقيقه يقال : سطر يسطر سطرًا كتب ، وأسطر مثله . ثم لما فرغ سبحانه من ذكر حال الأشقياء ذكر حال السعداء فقال (إن المتقين في جنات ونهر) أي في بساطين مختلفة وجنة متنوعة وأنهار متدفقة . قرأ الجمهور «ونهر» بفتح الهاء على الأفراد ، وهو جنس يشمل أنهار الجنة وقرأ مجاهد والأعرج وأبو السماك بسكون الهاء وهما لغتان ، وقرأ أبو مجلز وأبو نهشل والأعرج وطلحة بن مصرف وقاتدة «نهر» بضم النون والهاء على الجمع (في مقعد صدق) أي في مجلس حق لا لغو فيه ولا تأثيم ، وهو الجنة (عند مليك مقتدر) أي قادر على ما يشاء لا يعجزه شيء ، وعندنا هنا كناية عن الكرامة وشرف المنزلة ، وقرأ عثمان البتي «في مقاعد صدق» .

وقد أخرج ابن جرير عن ابن عباس (أكفاركم خير من أولئكم) يقول : ليس كفاركم خير من قوم نوح وقوم لوط . وأخرج ابن أبي شيبة وابن منيع وابن جرير وابن المنذر وابن مردويه عنه في قوله (سيهزم الجمع ويولون الدبر) قال : كان ذلك يوم بدر قالوا (نحن جميع منتصر) فنزلت هذه الآية . وفي البخاري وغيره عنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال وهو في قبة له يوم بدر «أنشدك عهدك ووعدك ، اللهم إن شئت لم تعبد بعد اليوم أبدا ، فأخذ أبو بكر بيده وقال : حسبك يا رسول الله ألححت على ربك ، فخرج وهو يشب في الدرع ويقول (سيهزم الجمع ويولون الدبر) بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر» . وأخرج أحمد وعبد بن حميد

ومسلم والترمذى وابن ماجه وغيرهم عن أبي هريرة قال : جاء مشركو قريش إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخاصمونهم في القدر ، فنزلت (يوم يسحبون في النار على وجوههم) وأخرج مسلم عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : كل شيء بقدر حتى العجز والكيس ، وأخرج ابن المنذر عنه في قوله (وكل صغير وكبير مستطر) قال : مسطور في الكتاب اهـ .

تفسير سورة الرحمن

هي ست وسبعون آية

وهي مكية . قال القرطبي : كلها في قول الحسن وعروة بن الزبير وعكرمة وعطاء وجابر قال : قال ابن عباس إلا آية منها ، وهي قوله (يسأله من في السموات والأرض) الآية . وقال ابن مسعود ومقاتل هي مدنية كلها ، والأول أصح ، ويدل عليه ما أخرجه النحاس عن ابن عباس قال : نزلت سورة الرحمن بمكة . وأخرج ابن مردويه عن عبد الله بن الزبير قال : أنزل بمكة سورة الرحمن . وأخرج ابن مردويه عن عائشة قالت : نزلت سورة الرحمن علم القرآن بمكة . وأخرج أحمد وابن مردويه . قال السيوطي : بسند حسن عن أسماء بنت أبي بكر قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ وهو يصلي نحو الركن قبل أن يصدع بما يؤمر والمشركون يسمعون (فبأي آلاء ربكما تكذبان) ويؤيد القول الثاني ما أخرجه ابن الضريس وابن مردويه والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس قال : نزلت سورة الرحمن بالمدينة ، ويمكن الجمع بين القولين بأنه نزل بعضها بمكة وبعضها بالمدينة . وأخرج الترمذى وابن المنذر وأبو الشيخ في العظمة والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي في الدلائل عن جابر بن عبد الله قال : خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أصحابه . فقرأ عليهم سورة الرحمن من أولها إلى آخرها فسكتوا ، فقال : مالي أراكم سكوتاً لقد قرأتها على الجن أيلة الجن ، فكانوا أحسن مردوداً منكم كلما أتيت على قوله (فبأي آلاء ربكما تكذبان) قالوا : لا شيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد ، قال الترمذى بعد إخراجها : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث الوليد بن مسلم عن زهير بن محمد . وحكى عن الإمام أحمد أنه كان يستنكر روايته عن زهير . وقال البزار : لا نعرفه يروى إلا من هذا الوجه . وأخرجه البزار وابن جرير وابن المنذر والدارقطني في الأفراد وابن مردويه والخطيب في تاريخه من حديث ابن عمر وصحح السيوطي إسناده . وقال البزار : لا نعلمه يروى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد . وأخرج البيهقي في الشعب عن علي سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول : لكل شيء عروس ، وعروس القرآن الرحمن .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الرَّحْمَنُ (١) عَلَّمَ الْقُرْآنَ (٢) خَلَقَ الْإِنْسَانَ (٣) عَلَّمَهُ الْبَيَانَ (٤) الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ (٥) وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ (٦) وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ (٧) أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ (٨) وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ (٩) وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا

لِلْأَنَامِ (١٠) فِيهَا فُكَيْهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ (١١) وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ (١٢) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (١٣) خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ (١٤) وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَّارِجٍ مِنْ نَارٍ (١٥) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (١٦) رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ (١٧) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (١٨) مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ (١٩) بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ (٢٠) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٢١) يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ (٢٢) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٢٣) وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ (٢٤) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٢٥) .

قوله (الرحمن علم القرآن) ارتفاع الرحمن على أنه مبتدأ وما بعده من الأفعال أخبار له ، ويجوز أن يكون خبر مبتدأ محذوف : أى الله الرحمن . قال الزجاج : معنى (علم القرآن) يسره . قال الكلبي : علم القرآن محمدا وعلمه محمد أمته ، وقيل جعله علامة لما يعبد الناس به ، قيل نزلت هذه الآية جوابا لأهل مكة حين قالوا إنما يعلمه بشر ، وقيل جوابا لقولهم : وما الرحمن ؟ ولما كانت هذه السورة لتعداد نعمه التي أنعم بها على عباده قدم النعمة التي هي أجلها قدرا وأكثرها نفعا وأتمها فائدة وأعظمها عائدة ، وهي نعمة تعليم القرآن ، فإنها مدار سعادة الدارين ، وقطب رضى الخيرين ، وعماد الأمرين . ثم امتن بعد هذه النعمة بنعمة الخلق التي هي مناط كل الأمور ومرجع جميع الأشياء فقال (خلق الإنسان) ثم امتن ثالثا بتعليمه البيان الذي يكون به التفاهم ويدور عليه التخاطب وتتوقف عليه مصالح المعاش والمعاد ، لأنه لا يمكن إبراز ما في الضمائر ولا إظهار ما يدور في الخلد إلا به قال قتادة والحسن : المراد بالإنسان آدم ، والمراد بالبيان أسماء كل شيء ، وقيل المراد به اللغات . وقال ابن كيسان : المراد بالإنسان هاهنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ، وبالبيان بيان الحلال من الحرام ، والهدى من الضلال ، وهو بعيد . وقال الضحاك : البيان الخير والشر . وقال الربيع بن أنس : هو ما ينفعه مما يضره ، وقيل البيان الكتابة بالقلم . والأولى حمل الإنسان على الجنس ، وحمل البيان على تعليم كل قوم لسانهم الذي يتكلمون به (الشمس والقمر بحسبان) أى يجريان بحساب ومنازل لا يعدوانها ، ويدلان بذلك على عدد الشهور والسنين . قال قتادة وأبو مالك : يجريان بحسبان في منازل لا يعدوانها ولا يحيدان عنها . وقال ابن زيد وابن كيسان : يعنى أن بهما تحسب الأوقات والآجال والأعمار ، ولولا الليل والنهار والشمس والقمر لم يدرك أحد كيف يحسب ، لأن الدهر يكون كله ليلا أو نهارا . وقال الضحاك : معنى بحسبان : بقدر . وقال مجاهد : بحسبان كحسبان الرعى : يعنى قطبهما الذي يدوران عليه . قال الأنخضش : الحسبان جماعة الحساب ، مثل شهب وشهبان . وأما الحسبان بالضم فهو العذاب كما مضى في سورة الكهف (والنجم والشجر يسجدان) النجم مالا ساق له من النبات ، والشجر ماله ساق . قال الشاعر :

لقد أنجم القاع الكثير عضاهه وتم به حيا تميم ووائل
وقال زهير : مكلل بأصول النجم تنسجه ريح الجنوب لصاحي ما به حبك

والمراد بسجودهما انقيادهما لله تعالى انقياد الساجدين من المكلفين . وقال الفراء : سجودهما أنهما يستقبلان الشمس إذا طلعت ، ثم يميلان معها حين ينكسر النور . وقال الزجاج : سجودهما دوران الظل منعهما ، كما في قوله - يتميؤ ظلاله - وقال الحسن ومجاهد : المراد بالنجم نجم السماء وسجوده طلوعه ، وزجج هكذا ابن جرير . وقيل سجوده أفوله ، وسجود الشجر : تمكينها من الاجتناء لثمارها . قال النحاس : أصل السجود الاستسلام والانقياد لله ، وهذه الجملة والتي قبلها خبران آخران للرحمن ، وترك الرابط فيهما لظهوره كأنه قيل : الشمس واقمر بحسبانه والنجم والشجر يسجدان له (والسماء رفعها) قرأ الجمهور بنصب السماء على الاشتغال . وقرأ أبو السماك بالرفع على الابتداء ، والمعنى : أنه جعل السماء مرفوعة فوق الأرض (ووضع الميزان) المراد بالميزان العدل : أى وضع في الأرض العدل الذى أمر به كذا قال مجاهد وقادة والسدى وغيرهم . قال الزجاج : المعنى أنه أمرنا بالعدل ، ويدل عليه قوله (ألا تطغوا في الميزان) أى لا تجاوزوا العدل . وقال الحسن والضحاك : المراد به آلة الوزن ليتوصل بها إلى الإنصاف والانتصاف . وقيل الميزان القرآن لأن فيه بيان ما يحتاج إليه ، وبه قال الحسين بن الفضل ، والأول أولى . ثم أمر سبحانه بإقامة العدل بعد إخباره للعباد بأنه وضعه لهم فقال (وأقيموا الوزن بالقسط) أى قوموا وزنكم بالعدل ، وقيل المعنى : أقيموا لسان الميزان بالعدل ، وقيل المعنى : أنه وضع الميزان في الآخرة لوزن الأعمال ، و« أن » في قوله « ألا تطغوا » مصدرية : أى لئلا تطغوا ، ولا نافية : أى وضع الميزان لئلا تطغوا ، وقيل هي مفسرة ، لأن في الوضع معنى القول ، والطغيان مجاوزة الحد ، فمن قال الميزان العدل ، قال طغيانه الجور ومن قال الميزان الآلة التي يوزن بها ، قال طغيانه البخس (ولا تخسروا الميزان) أى لا تنقصوه : أمر سبحانه أولاً بالتسوية ، ثم نهى عن الطغيان الذى هو المجاوزة للحد بالزيادة ، ثم نهى عن الخسران الذى هو النقص والبخس قرأ الجمهور « تخسروا » بضم التاء وكسر السين من أخسر ، وقرأ بلال بن أبى برزة وأبان بن عثمان وزيد بن على بفتح التاء والسين من خسر ، وهما لغتان : يقال أخسرت الميزان وخسرته . ثم لما ذكر سبحانه أنه رفع السماء ذكر أنه وضع الأرض فقال (والأرض وضعها للأنام) أى بسطها على الماء لجميع الخلق مما له روح وحياة ، ولا وجه لتخصيص الأنام بالإنس والجن . قرأ الجمهور بنصب الأرض على الاشتغال ، وقرأ أبو السماك بالرفع على الابتداء وجملة (فيها فاكهة) في محل نصب على أنها حال من الأرض مقدرة ، وقيل مستأنفة لتقرير مضمون الجملة التي قبلها ، والمراد بها كل ما يتفكه به من أنواع الثمار . ثم أفرد سبحانه النخل بالذكر لشرفه ومزيد فائدته على سائر الفواكه فقال (والنخل ذات الأكمام) الأكمام جمع كم بالكسر ، وهو وعاء التمر . قال الجوهرى : وأكم بالكسر والكمامة وعاء الطاع وغطاء التنور ، ولبجمع كمام وأكمة وأكمام . قال الحسن : ذات الأكمام : أى ذات الليف ، فإن النخلة تكسب بالليف وكمامها ليفها ، وقال ابن زيد : ذات الطلع قبل أن يتفتق . وقال عكرمة : ذات الأحمال (والحب ذو العصف والريحان) الحب هو جميع ما يقتات من الحبوب والعصف . قال السدى والفراء : هو بقل الزرع ، وهو أول ما ينبت به . قال ابن كيسان : يبدو أولاً ورقاً ، وهو العصف ، ثم يبدو له ساق ، ثم يحدث الله فيه أكماماً ، ثم يحدث في الأكمام الحب . قال الفراء : والعرب تقول خرجنا نعصف الزرع إذا قطعوا منه قبل أن يدرك ، وكذا قال الصحاح . وقال الحسن : العصف التبن ، وقال مجاهد : هو ورق الشجر والزرع . وقيل هو ورق الزرع الأخضر إذا قطع رأسه ويبس ، ومنه قوله - كعصف مأكول - ، وقيل هو الزرع الكثير ، يقال قد أعصف الزرع ومكان معصف : أى كثير الزرع ، ومنه قول أبى قيس بن الأسات :

إذا جمادى منعت قطرها إن جناني عطن معصف

والريحان الورق في قول الأكثر . وقال الحسن وقتادة والضحاك وابن زيد : إنه الريحان الذي يشم . وقال سعيد بن جبير ، هو ما قام على ساق . وقال الكلبي : إن العصف هو الورق الذي لا يؤكل ، والريحان هو الحب المأكول . وقال الفرء أيضا : العصف المأكول من الزرع ، والريحان مالا يؤكل ، وقيل الريحان كل بقلة طيبة الريح . قال ابن الأعرابي : يقال شيء ريحاني وروحاني : أي له روح : وقال في الصحاح الريحان نبت معروف ، والريحان الرزق ، تقول : خرجت أبتغي ريحان الله . قال الفهر بن تواب :

سلام الإله وريحانه ورحمته وسماه درر

وقيل العصف رزق البهائم ، والريحان رزق الناس . قرأ الجمهور (والحب ذو العصف والريحان) برفع الثلاثة عطفا على فاكهة . وقرأ ابن عامر وأبو حيوة والمغيرة بنصيبهما عطفا على الأرض أو على إضمار فعل : أي وخلق الحب ذا العصف والريحان . وقرأ حمزة والكسائي والريحان بالجر عطفا على العصف (غبأى آلاء ربكما تكذبان) الخطاب للجن والإنس ، لأن لفظ الأنعام يعمهما وغيرهما ، ثم خصص بهذا الخطاب من يعقل . وبهذا قال الجمهور من المفسرين : ويدل عليه قوله فيما سيأتي (سنفرغ لكم أيها الثقلان) ويدل على هذا ما قدمنا في فاتحة هذه السورة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قرأها على الجن والإنس ، وقيل الخطاب للإنس ، وثناه على قاعدة العرب في خطاب الواحد بلفظ التثنية كما قدمنا في قوله - ألقيا في جهنم - والآلاء النعم . قال القرطبي : وهو قول جميع المفسرين ، واحدها إلى مثل معي وعصي . وقال ابن زيد : إنها القدرة : أي فبأى قدرة ربكما تكذبان ، وبه قال الكلبي . وكرر سبحانه هذه الآية في هذه السورة تقريرا للنعمة وتأكيذا للتذكير بها على عادة العرب في الاتساع . قال القتيبي : إن الله عدّد في هذه السورة نعماءه ، وذكر خلقه آلاءه ، ثم أتبع كل خلة وضعها بهذه الآية وجعلها فاصلة بين كل نعمتين لينبهم على النعم ويقرّهم بها كما تقول لمن تتابع له إحسانك ، وهو يكفره : ألم تكن فقيرا فأغنيتك ؟ أفتنكر هذا ؟ ألم تكن خاملا فعزّرتك ؟ أفتنكر هذا ؟ ألم تكن راجلا فحملتك ؟ أفتنكر هذا ؟ والتكرير حسن في مثل هذا ، ومنه قول الشاعر :

لا تقتل رجلا إن كنت مسلمة إياك من دمه إياك إياك

قال الحسين بن الفضل : التكرير طرد للغفلة وتأكيده للحجة (خلق الإنسان من صلصال كالفخار) لما ذكر سبحانه خلق العالم الكبير ، وهو السماء والأرض وما فيهما ذكر خلق العالم الصغير ، والمراد بالإنسان هنا آدم . قال القرطبي : باتفاق من أهل التأويل ، ولا يبعد أن يراد الجنس لأن بني آدم مخلوقون في ضمن خلق أبيهم آدم ، والصلصال الطين اليابس الذي يسمع له صلصلة ، وقيل هو طين خلط برمل ، وقيل هو الطين المتين يقال : صلّ الأحم وأصل إذا أنتن ، وقد تقدّم بيانه في سورة الحجر ، والفخار الخزف الذي طبخ بالنار ، والمعنى : أنه خلق الإنسان من طين يشبه في يسه الخزف (وخلق الجن من نار) يعني خلق أبا الجن أو جنس الجن من مارج من نار ، والمارج اللهب الصافي من النار ، وقيل الخالص منها ، وقيل لسانها الذي يكون في طرفها إذا التهب ، وقال الليث : المارج الشعلة للصادعة ذات اللهب الشديد . قال المبرد : المارج النار المرسلة التي لا تمنع ، وقال أبو عبيدة : المارج خلط النار ، من مرج إذا اختلط واضطرب . قال الجوهري : مارج من نار نار لادخان لها خلق منها الجن (غبأى آلاء ربكما تكذبان) فإنه أنعم عليكم في تضاعيف خلقكما من ذلك بنعم لا تحصى (ربّ

المشرقين وربّ المغربين) قرأ الجمهور «ربّ» بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف : أيّ هو ربّ المشرقين والمغربين ، وقيل مبتدأ وخبره - مرج البحرين - وما بينهما اعتراض ، والأول أولى ، والمراد بالمشرقين مشرقا الشتاء والصيف ، وبالمغربين مغربا هما (فبأي آلاء ربكما تكذبان) فإن في ذلك من النعم ما لا يحصى ولا يتيسر لمن أنصف من نفسه تكذيب فرد من أفرادها (مرج البحرين يلتقيان) المرج التخلية والإرسال ، يقال : مرجت الدابة : إذا أرسلتها ، وأصله الإهمال كما تخرج الدابة في المرعى ، والمعنى : أنه أرسل كل واحد منهما ، يلتقيان : أي يتجاوران لافصل بينهما في مرأى العين ، ومع ذلك فلم يختلطا ، ولهذا قال (بينهما برزخ) أي حاجز يحجز بينهما (لا يبغيان) أي لا يبغي أحدهما على الآخر بأن يدخل فيه ويختلط به . قال الحسن وقتادة : هما بحر فارس والروم . وقال ابن جريج : هما البحر المالح والأنهار العذبة ، وقيل بحر المشرق والمغرب ، وقيل بحر اللؤلؤ والمرجان ، وقيل بحر السماء وبحر الأرض . قال سعيد بن جبير : يلتقيان في كل عام ، وقيل يلتقي طرفاهما . وقوله (يلتقيان) في محل نصب على الحال من البحرين ، وجملة (بينهما برزخ) يجوز أن تكون مستأنفة ، وأن تكون حالا (فبأي آلاء ربكما تكذبان) فإن هذه الآية وأمثالها لا يتيسر تكذيبها بحال (يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان) . قرأ الجمهور «يخرج» بفتح الياء وضم الراء مبنيًا للفاعل ، وقرأ نافع وأبو عمرو بضم الياء وفتح الراء مبنيًا للمفعول ، واللؤلؤ : الدرّ ، والمرجان : الخرز الأحمر المعروف . وقال القراء : اللؤلؤ العظام ، والمرجان ما صغر . قال الواحدي : وهو قول جميع أهل اللغة . وقال مقاتل والسدي ومجاهد : اللؤلؤ صغاره ، والمرجان كبارها ، وقال (يخرج منهما) وإنما يخرج ذلك من المالح لا من العذب لأنه إذا خرج من أحدهما فقد خرج منهما ، كذا قال الزجاج وغيره . وقال أبو علي القارسي : هو من باب حذف المضاف : أي من أحدهما كقوله - على رجل من القرينتين عظيم - . وقال الأخفش : زعم قوم أنه يخرج اللؤلؤ من العذب ، وقيل هما بجران يخرج من أحدهما اللؤلؤ ، ومن الآخر المرجان ، وقيل هما بحر السماء وبحر الأرض ، فإذا وقع ماء السماء في صدف البحر انعقد لؤلؤا فصار خاجا منهما (فبأي آلاء ربكما تكذبان) فإن في ذلك من الآيات ما لا يستطيع أحد تكذيبه ولا يقدر على إنكاره (وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام) المراد بالجوار : السفن الجارية في البحر ، والمنشآت : المرفوعات التي رفع بعض خشبها على بعض وركب حتى ارتفعت وطالت حتى صارت في البحر كالأعلام وهي الجبال ، والعلم : الجبل الطويل . وقال قتادة : المنشآت المخلوقات للجري . وقال الأخفش : المنشآت المجريات ، وقد مضى بيان الكلام في هذا في سورة الشورى . قرأ الجمهور «الجوار» بكسر الراء وحذف الياء لالتقاء الساكنين ، وقرأ ابن مسعود والحسن وأبو عمرو في رواية عنه برفع الراء تناسيا للحذف ، وقرأ يعقوب بإثبات الياء ، وقرأ الجمهور «المنشآت» بفتح الشين ، وقرأ حمزة وأبو بكر في رواية عنه بكسر الشين (فبأي آلاء ربكما تكذبان) فإن ذلك من الوضوح والظهور بحيث لا يمكن تكذيبه ولا إنكاره .

وقد أخرج القرياني وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه عن ابن عباس في قوله (الشمس والقمر بحسبان) قال : بحساب ومنازل يرسلان . وأخرج القرياني وابن أبي حاتم عنه (والأرض وضعها للأنام) قال : للناس . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه أيضا قال : للخلق . وأخرج ابن جرير عنه أيضا قال : كل شيء فيه روح . وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عنه أيضا (والنخل ذات الأكمام) قال : أوعية الطلع . وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عنه أيضا في قوله (والحب ذو العصف) قال : التبن (والريحان) قال خضرة الزرع . وأخرج ابن جرير عنه أيضا قال (العصف) ورق الزرع إذا يبس (والريحان)

ما أنبت الأرض من الرياح الذي يشم . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه أيضا قال (العصف)
الزروع أول ما يخرج بقل (والريحان) حين يستوى على سوقه ولم يسبل . وأخرج ابن جرير عنه أيضا قال : كل
ريحان في القرآن فهو رزق . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه أيضا (فبأي آلاء ربكما تكذبان)
قال : يعنى بأى نعمة الله . وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عنه أيضا في الآية قال : يعنى الجن والإنس .
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عنه أيضا (من مارج من نار) قال : من لهب النار . وأخرج ابن
جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه أيضا في الآية قال : خالص النار . وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد
وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه أيضا في قوله (ربّ المشرقين وربّ المغربين) قال : للشمس مطلع في
الشتاء ، ومغرب في الشتاء ، ومطلع في الصيف ، ومغرب في الصيف غير مطلعها في الشتاء وغير مغربها في الشتاء .
وأخرج ابن أبي حاتم عنه في الآية قال : مشرق الفجر ومشرق الشفق ، ومغرب الشمس ومغرب الشفق .
وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه أيضا في قوله (مرج البحرين يلتقيان) قال : أرسل البحرين
(بينهما برزخ) قال : حاجز (لا يبغيان) لا يختلطان . وأخرج ابن جرير عنه أيضا قال : بحر السماء وبحر الأرض ،
وأخرج ابن أبي حاتم عنه أيضا (بينهما برزخ لا يبغيان) قال : بينهما من البعد مالا يبغي كل واحد منهما على
صاحبه . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه أيضا في قوله (يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان) قال :
إذا مطرت السماء فتحت الأصداف في البحر أفواهاها فوقع فيها من قطر السماء فهو اللؤلؤ . وأخرج عبد بن حميد
وابن جرير عن علي بن أبي طالب قال : المرجان عظام اللؤلؤ . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس قال : اللؤلؤ :
ما عظم منه ، والمرجان : اللؤلؤ الصغار . وأخرج عبد الرزاق والقرطبي وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر
والطبراني عن ابن مسعود قال : المرجان الخرز الأحمر .

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَإِنَّ (٢٦) وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ (٢٧) فَبِأَيِّ آلَاءِ
رَبِّكُمَا تُكْذِبَانِ (٢٨) يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ (٢٩) فَبِأَيِّ
آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكْذِبَانِ (٣٠) سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلَانِ (٣١) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكْذِبَانِ (٣٢)
يَمْعَشَرُ الْجِنَّ وَالْإِنْسُ إِنْ أَسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا
لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَنِ (٣٣) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكْذِبَانِ (٣٤) يُرْسِلُ عَلَيْكُمْ شَوَاطِلَ مِنْ
نَارٍ وَنُحَاسٍ فَلَا تَنْتَصِرُونَ (٣٥) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكْذِبَانِ (٣٦) فَإِذَا أَنْشَقَّتِ السَّمَاءُ
فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ (٣٧) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكْذِبَانِ (٣٨) فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْمَعُ عَنْ ذُنُوبِهِ
إِنْسٌ وَلَا جَانٌ (٣٩) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكْذِبَانِ (٤٠) يُعْرِفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ

بِالنُّصَى وَالْأَقْدَامِ (٤١) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٤٢) هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ (٤٣) يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آنِ (٤٤) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٤٥) .

قوله (كل من عليها فان) أى كل من على الأرض من الحيوانات هالك ، وغلب العقلاء على غيرهم فعبر عن الجميع بلفظ من . ، وقيل أراد من عليها من الجن والإنس (ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام) الوجه عبارة عن ذاته سبحانه ووجوده ، وقد تقدم في سورة البقرة بيان معنى هذا ، وقيل : معنى (يبقى وجه ربك) تبقى حجته التى يتقرب بها إليه ، والجلال : العظمة والكبرياء ، واستحقاق صفات المدح ، يقال جل الشيء : أى عظم ، وأجلته : أى أعظمته ، وهو اسم من جل . ومعنى ذو الإكرام : أنه يكرم عن كل شيء لا يليق به ، وقيل إنه ذو الإكرام لأوليائه ، والخطاب في قوله ربك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ، أو لكل من يصلح له . قرأ الجمهور « ذو الجلال » على أنه صفة لوجه ، وقرأ أبي وابن مسعود : ذى الجلال على أنه صفة لرب (فبأى آلآء ربكما تكذبان) وجه النعمة في فناء الخلق أن الموت سبب النقلة إلى دار الجزاء والثواب . وقال مقاتل : وجه النعمة في فناء الخلق التسوية بينهم في الموت ، ومع الموت تستوي الأقدام (يسأله من في السموات والأرض) أى يسألونه جميعا لأنهم محتاجون إليه لا يستغنى عنه أحد منهم . قال أبو صالح : يسأله أهل السموات المغفرة ولا يسألونه الرزق ، وأهل الأرض يسألونه الأمرين جميعا . وقال مقاتل : يسأله أهل الأرض الرزق والمغفرة وتسال لهم الملائكة أيضا الرزق والمغفرة ، وكذا قال ابن جريج . وقيل يسألونه الرحمة . قال قتادة : لا يستغنى عنه أهل السماء ولا أهل الأرض . والحاصل أنه يسأله كل مخلوق من مخلوقاته بلسان المقال أو لسان الحال ما يطلبونه من خيرى الدارين أو من خيرى إحداهما (كل يوم هو في شأن) انتصاب كل بالاستقرار الذى تضمنه الخبر ، والتقدير : استقر سبحانه في شأن كل وقت من الأوقات ، واليوم عبارة عن الوقت ، والشأن هو الأمر ، ومن جملة شئونه سبحانه إعطاء أهل السموات والأرض ما يطلبونه منه على اختلاف حاجاتهم وتباين أغراضهم . قال المفسرون : من شأنه أنه يحيى ويميت ، ويرزق ويفقر ، ويعز ويذل ، ويمرض ويشفى ، ويعطى ويمنع ، ويغفر ويعاقب إلى غير ذلك مما لا يحصى . وقيل المراد باليوم المذكور هو يوم الدنيا ويوم الآخرة . قال ابن بحر : الدهر كله يومان : أحدهما مدة أيام الدنيا ، والآخر يوم القيامة . وقيل المراد كل يوم من أيام الدنيا (فبأى آلآء ربكما تكذبان) فإن اختلاف شئونه سبحانه في تدبير عباده نعمة لا يمكن جحدها ، ولا يتيسر لمكذب تكذيبها (سنفرغ لكم آية الثقلان) هذا وعيد شديد من الله سبحانه للجن والإنس . قال الزجاج والكسائى وابن الأعرابى وأبو على الفارسي : إن الفراغ ها هنا ليس هو الفراغ من شغل ، ولكن تأويله القصد : أى سنقصده لحسابكم . قال الواحدى حاكيا عن المفسرين : إن هذا تهديد منه سبحانه لعباده ، ومن هذا قول القائل لمن يريد تهديده : إذن أتفرغ لك أى أقصد قصدك ، وفرغ يحىء بمعنى قصد ، وأنشد ابن الأنبارى قول الشاعر :

الآن وقد فرغت إلى نعيم فهذا حين كنت له غذاها

يريد وقد قصدت ، وأنشد النحاس قول الشاعر : * فرغت إلى العبد المقيد في الحجل * أى قصدت ، وقيل : إن الله سبحانه وعد على التقوى وأوعد على المعصية ، ثم قال : سنفرغ لكم مما وعدناكم ونوصل كلا إلى ما وعدناه ، وبه قال الحسن ومقاتل وابن زيد ، ويكون الكلام على طريق التمثيل . قرأ الجمهور « سنفرغ » بالنون

وضمّ الراء ، وقرأ حمزة والكسائي بالتحتية مفتوحة مع ضمّ الراء : أى سيفرغ الله ، وقرأ الأعرج بالنون مع فتح الراء . قال الكسائي : هى لغة تميم ، وقرأ عيسى الثقفى بكسر النون وفتح الراء ، وقرأ الأعمش وإبراهيم بضمّ الباء وفتح الراء على البناء للمفعول ، وسمى الجحش والإنس ثقلين لعظم شأنهما بالنسبة إلى غيرهما من حيوانات الأرض ، وقيل سموا بذلك لأنهم ثقل على الأرض أحياء وأمواتا كما فى قوله - وأخرجت الأرض أثقالها - وقال جعفر الصادق : سميا ثقلين لأنهما مثقلان بالذنوب ، وجمع فى قوله « لكم » ثم قال « أيه الثقلان » لأنهما فريقان ، وكل فريق جمع . قرأ الجمهور « أيه الثقلان » بفتح الهاء ، وقرأ أهل الشام بضمها (فبأى آلاء ربكما تكذبان) فإن من جعلها مائى هذا التهديد من النعم ، فمن ذلك أنه ينزجر به المسىء عن إساءته ، ويزداد به المحسن إحسانا فيكون ذلك سببا للفوز بنعيم الدار الآخرة الذى هو النعيم فى الحقيقة (يامعشر الجحش والإنس) قدّم الجحش هنا لكون خلق أبيهم متقدّما على خلق آدم ، ووجود جنسهم قبل جنس الإنس (إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السموات والأرض) أى إن قدرتم أن تخرجوا من جوانب السموات والأرض ونواحيهما هربا من قضاء الله وقدره (فانفذوا) منها وخلصوا أنفسكم ، يقال نفذ الشيء من الشيء : إذا خلص منه كما يخلص السهم (لاتنفذون إلا بسلطان) أى لاتقدرون على النفوذ إلا بقوة وقهر ولا قوة لكم على ذلك ولا قدرة ، والسلطان : القوة التى يتسلط بها صاحبها على الأمر ، والأمر بالنفوذ : أمر تعجيز . قال الضحاك : بينا الناس فى أسواقهم إذ انفتحت السماء ونزلت الملائكة فهرب الجحش والإنس فتحقق بهم الملائكة ، فذلك قوله - لاتنفذون إلا بسلطان - . قال ابن المبارك : إن ذلك يكون فى الآخرة . وقال الضحاك أيضا : معنى الآية : إن استطعتم أن تهربوا من الموت فاهربوا . وقيل إن استطعتم أن تعلموا ما فى السموات والأرض فاعلموه ولن تعلموه إلا بسلطان : أى بيينة من الله . وقال قتادة : معناها لاتنفذوا إلا بملك وليس لكم ملك . وقيل الباء بمعنى إلى : أى لاتنفذون إلا إلى سلطان (فبأى آلاء ربكما تكذبان) ومن جعلها هذه النعمة الحاصلة بالتحذير والتهديد ، فإنها تزيد المحسن إحسانا ، وتكفّ المسىء عن إساءته ، مع أن من حذركم وأنذركم قادر على الإيقاع بكم من دون مهلة (يرسل عليكم شواظ من نار) قرأ الجمهور « يرسل » بالتحتية مبنيا للمفعول ، وقرأ زيد بن على بالنون ونصب « شواظ » والشواظ : اللهب الذى لا دخان معه . وقال مجاهد : الشواظ اللهب الأخضر المتقطع من النار . وقال الضحاك : هو الدخان الذى يخرج من اللهب ليس بدخان الحطب . وقال الأنخس وأبو عمرو : هو النار والدخان جميعا . قرأ الجمهور : « شواظ » بضم الشين ، وقرأ ابن كثير بكسرها وهما لغتان ، وقرأ الجمهور (ونحاس) بالرفع عطفا على شواظ ، وقرأ ابن كثير وابن محيصن ومجاهد وأبو عمرو بخفضه عطفا على نار ، وقرأ الجمهور « نحاس » بضم النون ، وقرأ مجاهد وعكرمة وحيد وأبو العالية بكسرها . وقرأ مسلم بن جندب والحسن « ونحاس » والنحاس : الصفر المذاب يصب على رءوسهم ، قاله مجاهد وقتادة وغيرهما . وقال سعيد بن جبير : هو الدخان الذى لا لهب له ، وبه قال الخليل . وقال الضحاك : هو دردى الزيت المغلى . وقال الكسائي هو النار التى لها ريح شديدة ، وقيل هو المهل (فلا تنصران) أى لاتقدرا على الامتناع من عذاب الله (فبأى آلاء ربكما تكذبان) فإن من جعلها هذا الوعيد الذى يكون به الانزجار عن الشر والرغوب فى الخير (فإذا انشقت السماء) أى انصدعت بنزول الملائكة يوم القيامة (فكانت وردة كالدهان) أى كوردة حمراء . قال سعيد بن جبير وقتادة : المعنى فكانت حمراء ، وقيل فكانت كلون الفرس الورد ، وهو الأبيض الذى يضرب إلى الحمرة أو الصفرة . قال الفراء وأبو عبيدة : تصير السماء كالأديم لشدة حرّ النار . وقال الفراء أيضا : شبه تلون السماء بتلون الورد من الخليل ، وشبه الورد فى ألوانها بالدهن واختلاف ألوانه ، والدهان جمع دهن ، وقيل المعنى

تصير السماء في حمرة الورد ، وبخريان الدهن : أي تذوب مع الانشقاق حتى تصير حمراء من حرارة نار جهنم ، وتصير مثل الدهن لذوبانها ، وقيل الدهان الجلد الأحمر . وقال الحسن كالدهان : أي كصيب الدهن ، فإنك إذا صببته ترى فيه ألوانا . وقال زينة بن أسلم : إنها تصير كعصير الزيت . قال الزجاج : إنها اليوم خضراء وسيكون لها لون أحمر . قال الماوردي : وزعم المتقدمون أن أصل لون السماء الحمرة ، وأنها لكثرة الخواثل وبعد المسافة ترى بهذا اللون الأزرق (فبأي آلاء ربكما تكذبان) فإن من جملتها ما في هذا التهديد والتخويف من حسن العاقبة بالإقبال على الخير والإعراض عن الشر (فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان) أي يوم تنشق السماء لا يسأل أحد من الإنس ولا من الجن عن ذنبه ، لأنهم يعرفون بسيماهم عند خروجهم من قبورهم ، والجمع بين هذه الآية وبين مثل قوله - فوريك لنسألهم أجمعين - أن ما هنا يكون في موقف والسؤال في موقف آخر من مواقف القيامة : وقيل إنهم لا يسألون هنا سؤال استفهام عن ذنوبهم ، لأن الله سبحانه قد أحصى الأعمال وحفظها على العباد ، ولكن يسألون سؤال توبيخ وتقريع ، ومثل هذه الآية قوله - ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون - قال أبو العالية : المعنى لا يسأل غير المجرم عن ذنب المجرم . وقيل إن عدم السؤال هو عند البعث ، والسؤال هو في موقف الحساب (فبأي آلاء ربكما تكذبان) فإن من جملتها هذا الوعيد الشديد لكثرة ما يترتب عليه من الفوائد (يعرف المجرمون بسيماهم) هذه الحملة جارية مجرى التعليل لعدم السؤال . السيماء : العلامة . قال الحسن : سيماهم سواد الوجوه وزرقة الأعين ، كما في قوله - ونحشر المجرمين يومئذ زرقا - وقال - يوم تبيض وجوه وتسود وجوه - وقيل سيماهم ما يعلوهم من الحزن والكآبة (فيؤخذ بالنواصي والأقدام) الجار والمجرور في محل رفع على أنه النائب ، والنواصي شعور مقدم الرؤوس ، والمعنى : أنها تجعل الأقدام مضمومة إلى النواصي ، وتلقيهم الملائكة في النار . قال الضحاك : يجمع بين ناصيته وقدمه في سلسلة من وراء ظهره ، وقيل تسحبهم الملائكة إلى النار ، تارة تأخذ بنواصيهم وتجرحهم على وجوههم ، وتارة تأخذ بأقدامهم وتجرحهم على رؤوسهم (فبأي آلاء ربكما تكذبان) فإن من جملتها هذا الترهيب الشديد والوعيد البالغ الذي ترجف له القلوب وتضطرب لهولة الأحشاء (هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون) أي يقال لهم عند ذلك هذه جهنم التي تشاهدونها وتنظرون إليها مع أنكم كنتم تكذبون بها وتقولون إنها لا تكون ، والحملة مستأنفة جواب سؤال مقدر ، كأنه قيل : فإذا يقال لهم عند الأخذ بالنواصي والأقدام . فقيل يقال لهم هذه جهنم تقرعهم وتوبيخهم (يطوفون بينها) أي بين جهنم فتحرقهم (وبين حميم آن) فتصب على وجوههم ، والحميم : الماء الحار ، والآن : الذي قد انتهى حره وبلغ غايته . كذا قال الفراء . قال الزجاج : أني يأتي أني فهو آن : إذا انتهى في النضج والحرارة ، ومنه قول النابغة الذبياني :

وتخضب لحية غدرت وخانت بأحمر من نجيع الجحوف آن

وقيل هو واد من أودية جهنم يجمع فيه صديد أهل النار ، فيغمسون فيه . قال قتادة : يطوفون مرة في الحميم ومرة بين الحميم (فبأي آلاء ربكما تكذبان) فإن من جملتها النعمة الحاصلة بهذا التخويف وما يحصل به من الترغيب في الخير والترهيب عن الشر .

وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ في العظمة وابن مردويه والبيهقي في الأسماء والصفات عن ابن عباس في قوله (ذو الجلال والإكرام) قال : ذو الكبرياء والعظمة . وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عنه (يسأله من في السموات) قال : مسألة عباده إياه الرزق والموت والحياة كل يوم هو في ذلك . وأخرج الحسن بن سفيان في مسنده والبخاري وابن جرير والطبراني وأبو الشيخ في العظمة وابن منده وابن مردويه

وأبو نعيم وابن عساکر عن عبد الله بن منيب قال « تلا علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذه الآية (كل يوم هو في شأن) فقلنا : يا رسول الله وما ذلك الشأن ؟ قال : أن يغفر ذنبا ويفرج كربا ، ويرفع قوما ويضع آخرين » . وأخرج البخارى في تاريخه وابن ماجه وابن أبى عاصم والبخارى وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم وابن حبان والطبرانى وأبو الشيخ في العظمة وابن مردويه وابن عساکر والبيهقى في الشعب عن أبى الدرداء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الآية قال « من شأنه أن يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع قوما ويضع آخرين » زاد البخارى « ويحبب داعيا » وقد رواه البخارى تعليقا ، وجعله من كلام أبى الدرداء . وأخرج البخارى عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الآية قال : يغفر ذنبا ويفرج كربا . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم والبيهقى في الأسماء والصفات عن ابن عباس في قوله (ستفرغ لكم أياه الثقلان) قال : هذا وعيد من الله لعباده ، وليس بالله شغل ، وفي قوله (لاتنفذون إلا بسلطان) يقول : لاتخرجون من سلطاني . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عنه في قوله (يرسل عليكم شواظ من نار) قال : هب النار (ونحاس) قال : دخان النار . وأخرج ابن جرير عنه أيضا ونحاس : قال الصفر يعذبون به . وأخرج ابن أبى حاتم عنه (فكانت وردة) يقول حمراء (كالدهان) قال : هو الأديم الأحمر . وأخرج الفريابي وسعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عنه أيضا (فكانت وردة كالدهان) قال : مثل لون الفرس الورد . وأخرج ابن أبى حاتم عنه أيضا في قوله (فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان) قال : لا يسأل هل علمت كذا وكذا ، لأنه أعلم بذلك منهم ، ولكن يقول لهم لم علمت كذا وكذا . وأخرج ابن أبى حاتم وابن مردويه والبيهقى في البعث والنشور عنه أيضا في قوله (فيؤخذ بالنواصي والأقدام) قال : تأخذ الزبانية بناصيته وقدميه ويجمع فيكسر كما يكسر الخطب في التنوير . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عنه أيضا في قوله (وبين حمى آن) قال : هو الذى انتهى حره .

وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٌ (٤٦) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٤٧) ذَوَاتَا أَفْنَانٍ (٤٨)
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٤٩) فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ (٥٠) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا
تُكَذِّبَانِ (٥١) فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فِكْهَةٍ زَوْجَانِ (٥٢) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٥٣)
مُتَكِّثِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَاطِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ (٥٤) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا
تُكَذِّبَانِ (٥٥) فِيهِنَّ قُصِرَتُ الطَّرْفُ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ (٥٦) فَبِأَيِّ آلَاءِ
رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٥٧) كَانَتْهُنَّ أَلْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ (٥٨) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٥٩)
هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَنِ إِلَّا الْإِحْسَنُ (٦٠) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٦١) وَمِنْ دُونِهِمَا
جَنَّاتٌ (٦٢) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٦٣) مُدْهَامَتَانِ (٦٤) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا
تُكَذِّبَانِ (٦٥) فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّخَتَانِ (٦٦) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٦٧) فِيهِمَا فِكْهَةٌ

وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ (٦٨) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٦٩) فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ (٧٠) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٧١) حُورٌ مَّقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ (٧٢) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٧٣) لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ (٧٤) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٧٥) مُتَكِيَيْنَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضِرٍ وَعَبَقَرِيٍّ حِسَانٍ (٧٦) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٧٧) تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ (٧٨) .

لما فرغ سبحانه من تعداد النعم الدنيوية على الثقلين ذكر نعمه الأخروية التي أنعم بها عليهم : فقال : (وامن خاف مقام ربه جنتان) مقامه سبحانه هو الموقف الذي يقف فيه العباد للحساب ، كما في قوله - يوم يقوم الناس لرب العالمين - فالمقام مصدر بمعنى القيام ، وقيل المعنى خاف قيام ربه عليه ، وهو إشرافه على أحواله وإطلاعه على أفعاله وأقواله كما في قوله - أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت - قال مجاهد والنخعي : هو الرجل يهمل بالمعصية فيذكر الله فيدعها من خوفه .

واختلف في الجنتين ، فقال مقاتل : يعني جنة عدن وجنة النعيم ، وقيل إحداهما التي خلقت له والأخرى ورثها . وقيل إحداهما منزله والأخرى منزل أزواجه . وقيل إحداهما أسافل القصور والأخرى أعاليها . وقيل جنة للخائف الإنسي ، وجنة للخائف الجنى : وقيل جنة لفعل الطاعة وأخرى لترك المعصية ، وقيل جنة للعقيدة التي يعتقدونها ، وأخرى للعمل الذي يعملونه ، وقيل جنة بالعمل وجنة بالتفضل ، وقيل جنة روحانية وجنة جسمانية ، وقيل جنة لخوفه من ربه وجنة لتركه شهوته ، وقال القراء : إنما هي جنة واحدة ، والثنية لأجل موافقة رؤوس الآي . قال النحاس : وهذا القول من أعظم الغلط على كتاب الله ، فإن الله يقول (جنتان) ويصفهما بقوله فيهما فيهما الخ (فبأي آلاء ربكما تكذبان) فإن من جملتها هذه النعمة العظيمة ، وهي إعطاء الخائف من مقام ربه جنتين متصفتين بالصفات الجليلة العظيمة (ذواتا أفنان) هذه صفة للجنتان ، وما بينهما اعتراض ، والأفنان الأغصان ، واحدها فن وهو الغصن المستقيم طويلا ، وبهذا قال مجاهد وعكرمة وعطية وغيرهم . وقال الزجاج : الأفنان الألوان واحدها فن ، وهو الضرب من كل شيء ، وبه قال عطاء وسعيد بن جبير ، وجمع عطاء بين القولين ، فقال في كل غصن فنون من الفاكهة ، ومن إطلاق الفن على الغصن قول النابغة :

دعاء حمامة تدعو هديلا مفعجة على فن تغنى

وتول الآخر : ماهاج شوقك من هدير حمامة تدعو على فن الغصون حماما

وقيل معنى (ذواتا أفنان) ذواتا فضل وسعة على ماسواهما ، قاله قتادة ، وقيل الأفنان : ظل الأغصان على الحيطان ، روى هذا عن مجاهد وعكرمة (فبأي آلاء ربكما تكذبان) فإن كل واحد منها ليس بمحل للتكذيب ولا بموضع للإنكار (فيهما عينان تجريان) هذا أيضا صفة أخرى لجنتان : أي في كل واحدة منهما عين جارية . قال الحسن : إحداهما السلسيل والأخرى التسليم . وقال عطية : إحداهما من ماء غير آسن ، والأخرى من خمر لذة للشاربين ، قيل كل واحدة منهما مثل الدنيا أضعاها مضاعفة (فبأي آلاء ربكما تكذبان) فإن من جملتها هذه النعمة

الكائنة في الجنة لأهل السعادة (فيهما من كل فاكهة زوجان) هذا صفة ثلاثة لجنات ، والزوجان الصنفان والنوعان ، والمعنى : أن في الجنة من كل نوع يتفكه به ضريين يستلذ بكل نوع من أنواعه ، قيل أحد الصنفين رطب والآخر يابس لا يقصر أحدهما عن الآخر في الفضل والطيب (فبأي آلاء ربكما تكذبان) فإن في مجرد تعداد هذه النعم ووصفها في هذا الكتاب العزيز من الترغيب إلى فعل الخير والترهيب عن فعل الشر ما لا يخفى على من يفهم ، وذلك نعمة عظيمة ومنة كبرى ، فكيف بالتنعم به عند الوصول إليه (متكئين على فرش بطائنها من إستبرق) انتصاب متكئين على الحال من فاعل قوله (ولمن خاف) وإنما جمع حملا على معنى من ، وقيل عاملها محذوف ، والتقدير : يتمتعون متكئين . وقيل منصوب على المدح ، والفرش جمع فرش ، والبطائن : هي التي تحت الظهائر ، وهي جمع بطانة . قال الزجاج : هي ما يلي الأرض ، والإستبرق : ما غلظ من الديباج ، وإذا كانت البطائن من إستبرق فكيف تكون الظهائر؟ قيل لسعيد بن جبير : البطائن من إستبرق فما الظواهر؟ قال : هذا بما قال الله فيه - فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين - قيل إنما اقتصر على ذكر البطائن ، لأنه لم يكن أحد في الأرض يعرف ما في الظهائر . وقال الحسن : بطائنها من إستبرق وظهائرها من نور جامد . وقال الحسن : البطائن هي الظهائر ، وبه قال القراء : وقال : قد تكون البطانة الظهارة والظهارة البطانة ، لأن كل واحد منهما يكون وجها ، والعرب تقول هذا ظهر السماء ، وهذا بطن السماء لظاهرها الذي نراه ، وأنكر ابن قتيبة هذا ، وقال لا يكون هذا إلا في الوجهين المتساويين (وجنى الجنة دان) مبتدأ وخبر ، والجنى : ما يجتنى من الثمار ، قيل إن الشجرة تدنو حتى يجنيها من يريد جناها ، ومنه قول الشاعر :

هذا جنائ وخياره فيه إذ كل جان يده إلى فيه

قرأ الجمهور « فرش » بضمين وقرأ أبو حيو بضمزة وسكون ، وقرأ الجمهور « جنى » بفتح الجيم ، وقرأ عيسى ابن عمر بكسرهما ، وقرأ عيسى أيضا بكسر النون على الإمالة (فبأي آلاء ربكما تكذبان) فإنها كلها بموضع لا يتيسر لمكذب أن يكذب بشيء منها لما تشتمل عليه من القوائد العاجلة والآجلة (فيهن قاصرات الطرف) أي في الجنة المذكورتين . قال الزجاج : وإنما قال فيهن ، لأنه عنى الجنة وما أعد لصاحبهما فيهما من النعيم ، وقيل فيهن : أي في الفرش التي بطائنها من إستبرق ، ومعنى (قاصرات الطرف) أنهن يقصرن أبصارهن على أزواجهن لا ينظرن إلى غيرهم ، وقد تقدم تفسير هذا في سورة الصافات (لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان) قال القراء : الطمئ الافتضاض وهو النكاح بالتدمية ، يقال طمئ الحارية : إذا افترعها . قال الواحدي : قال المفسرون لم يطمئن ولم يغشهن ولم يجامعن قبلهم أحد . قال مقاتل : لأنهن خلقن في الجنة ، والضمير في قبلهم يعود إلى الأزواج المدلول عليه بقاصرات الطرف ، وقيل يعود إلى متكئين ، والجملة في محل رفع صفة لقاصرات ، لأن إضافتها لفظية ، وقيل الطمئ المس : أي لم يمسهن قاله أبو عمرو . وقال المبرد : أي لم يذللهن ، والطمئ التذليل ، ومن استعمال الطمئ فيما ذكره القراء قول القرزدي :

دفعن إلى لم يطمئن قبلهن وهن أصح من بيض النعام

قرأ الجمهور « يطمئن » بكسر الميم ، وقرأ الكسائي بضمها ، وقرأ الجحدري وطلحة بن مصرف بفتحها ، وفي هذه الآية بل في كثير من آيات هذه السورة دليل أن الجن يدخلون الجنة إذا آمنوا بالله سبحانه وعملوا بقرائضه وانتهوا عن مناهيه (فبأي آلاء ربكما تكذبان) فإن في مجرد هذا الترغيب في هذه النعم جليلة ومنة عظيمة ،

لأن به يحصل الحرص على الأعمال الصالحة والفرار من الأعمال الطالحة فكيف بالوصول إلى هذه النعم والنعيم بها في جنات النعيم بلا انقطاع ولا زوال (كأنهن الياقوت والمرجان) هذا صفة لقاصرات ، أو حال منهن ، شبههن سبحانه في صفاء اللون مع حمرة بالياقوت والمرجان ، والياقوت هو الحجر المعروف ، والمرجان قد قدّمنا الكلام فيه في هذه السورة على الخلاف في كونه صغار الدرّ ، أو الأحمر المعروف . قال الحسن : هنّ في صفاء الياقوت وبياض المرجان ، وإنما خصّ المرجان على القول بأنه صغار الدرّ ، لأن صفاءها أشدّ من صفاء كبار الدرّ (فبأى آلاء ربكما تكذبان) فإن نعمه كلها لا يتيسر تكذيب شيء منها كائنه ما كانت ، فكيف بهذه النعم الجليلة والمن الجزيلة (هل جزاء الإحسان إلا الإحسان) هذه الجملة مقرّرة لمضمون ما قبلها ، والمعنى ماجزاء من أحسن العمل في الدنيا إلا الإحسان إليه في الآخرة ، كذا قال ابن زيد وغيره . قال عكرمة : هل جزاء من قال : لا إله إلا الله إلا الجنة ، وقال الصادق : هل جزاء من أحسن إليه في الأزل إلا حفظ الإحسان عليه في الأبد . قال الرازي : في هذه الآية وجوه كثيرة حتى قيل : إن في القرآن ثلاث آيات في كل واحدة منها مائة قول : إجماعها قوله تعالى - فاذكروني أذكركم - وثانيها - وإن هدمت عدنا - وثالثها (هل جزاء الإحسان إلا الإحسان) . قال محمد بن الحنفية : هي للبرّ والفاجر : البرّ في الآخرة ، والفاجر في الدنيا (فبأى آلاء ربكما تكذبان) فإن من جملتها الإحسان إليكم في الدنيا والآخرة بالخلق والرزق والإرشاد إلى العمل الصالح والزجر عن العمل الذي لا يرضاه (ومن دونهما جنتان) أي ومن دون تينك الجنتين الموصوفتين بالصفات المتقدمة جنتان أخريان لمن دون أصحاب الجنتين السابقتين من أهل الجنة ، ومعنى من دونهما : أي من أمامهما ومن قبلهما : أي هما أقرب منهما وأدنى إلى العرش ، وقيل الجنتان الأوليان جنة عدن وجنة النعيم ، والأخريان جنة الفردوس وجنة المأوى . قال ابن جريج : هي أربع جنتات : جنتان منهما للسابقين المقربين - فيهما من كل فاكهة زوجان - وعينان تجريان ، وجنتان لأصحاب اليمين - فيهما فاكهة ونخل ورمان - وفيهما عينان نضاختان : قال ابن زيد : إن الأوليين من ذهب للمقربين ، والأخريين من ورق لأصحاب اليمين (فبأى آلاء ربكما تكذبان) فإنها كلها حقّ ونعم لا يمكن جملتها . ثم وصف سبحانه هاتين الجنتين الأخريين فقال (مدهامتان) وما بينهما اعتراض . قال أبو عبيدة والزجاج : من خضرتهما قد اسودتا من الزرّ ، وكل ماعلاه السواد ريبا فهو مدهم . قال مجاهد : مسودتان ، والدهمة في اللغة : السواد ، يقال فرس أدهم وبغير أدهم : إذا اشتدت ورقته حتى ذهب البياض الذي فيه (فبأى آلاء ربكما تكذبان) فإن جميعها نعم ظاهرة واضحة لا تنجحد ولا تنكر (فيهما عينان نضاختان) النضخ فوران الماء من العين ، والمعنى : أن في الجنتين المذكورتين عينين فوارتين . قال أهل اللغة : والنضخ بالخاء المعجمة أكثر من النضج بالخاء المهملة . قال الحسن ومجاهد : تنضخ على أولياء الله بالمسك والعنبر والكافور في دور أهل الجنة كما ينضخ رش المطر . وقال سعيد بن جبير : إنها تنضخ بأنواع الفواكه والماء (فبأى آلاء ربكما تكذبان) فإنها ليست بموضع للتكذيب ولا بمكان للجحود (فيهما فاكهة ونخل ورمان) هذا من صفات الجنتين المذكورتين قريبا ، والنخل والرمان وإن كانا من الفاكهة لكنهما خصصا بالذكر لمزيد حسنهما وكثرة نفعهما بالنسبة إلى سائر الفواكه كما حكاها الزجاج والأزهري وغيرهما . وقيل إنما خصهما لكثرتيهما في أرض العرب ، وقيل خصهما لأن النخل فاكهة وطعام ، والرمان فاكهة ودواء . وقد ذهب إلى أنهما من جملة الفاكهة جمهور أهل العلم ، ولم يخالف في ذلك إلا أبو حنيفة وقد خالفه صاحبا أبو يوسف ومحمد (فبأى آلاء ربكما تكذبان) فإن من جملتها هذه النعم التي في جنات النعيم ، ومجرد الحكاية لما تأثر في نفوس السامعين وتجذبهم إلى طاعة ربّ العالمين (فيهنّ خيرات حسان) قرأ الجمهور «خيرات»

بالتخفيف ، وقرأ قتادة وابن السميع وأبو رجاء العطاردي وبكر بن حبيب السهمي وابن مقسم والنهدي بالتشديد ؛ فعلى القراءة الأولى هي جمع خيرة بزنة فعلة بسكون العين ، يقال امرأة خيرة وأخرى شرّة ، أو جمع خيرة مخفف خيرة ، وعلى القراءة الثانية جمع خيرة بالتشديد . قال الواحدي : قال المفسرون : الخيرات النساء خيرات الأخلاق حسان الوجوه . قيل وهذه الصفة عائدة إلى الجنان الأربع ، ولا وجه لهذا فإنه قد وصف نساء الجنتين الأوليين بأنهن قاصرات الطرف . كأنهن الياقوت والمرجان . وبين الصفتين بون بعيد (فبأي آلاء ربكما تكذبان) فإن شيئاً منها كائن ما كان لا يقبل التكذيب (حور مقصورات في الخيام) أي محبوسات ، ومنه القصر ، لأنه يحبس من فيه ، و الحور جمع حوراء وهي شديدة بياض العين شديدة سوادها ، وقد تقدم بيان معنى الحوراء والخلاف فيه . وقيل معنى مقصورات : أنهن قصرن على أزواجهن فلا يردن غيرهم ، وحكاها الواحدي عن المفسرين . والأول أولى ، وبه قال أبو عبيدة ومقاتل وغيرهما . قال في الصحاح : قصرت الشيء أقصره قصرًا حبسته ، والمعنى : أنهن خدّرن في الخيام ، . والخيام جمع خيمة ، وقيل جمع خيم ، والخيم جمع خيمة ، وهي أعواد تنصب وتظل بالثياب ، فتكون أبرد من الأخبية ، قيل الخيمة من خيام الجنة درة مجوفة فرسخ في فرسخ ، وارتفاع حور على البدلية من خيرات (لم يطمثنّ إنس قبلهم ولا جان) قد تقدم تفسيره في صفة الجنتين الأوليين (فبأي آلاء ربكما تكذبان) فإنها كلها نعم لا تكفر ومن لا تجحد (متكئين على رفرف خضر) انتصاب متكئين على الحال أو المدح كما سبق ، قال أبو عبيدة : الرفارف البسط ، وبه قال الحسن ومقاتل والضحاك وغيرهم . وقال ابن عيينة : هي الزرابي . وقال ابن كيسان : هي المرافق . وروى عن أبي عبيدة أنه قال : هي حاشية الثوب . وقال الليث : ضرب من الثياب الخضر . وقيل الفرش المرتفعة ، وقيل كل ثوب عريض . قال في الصحاح : والرفرف ثياب خضر يتخذ منها المحابس ، الواحدة رفرفة . وقال الزجاج : قالوا الرفرف هنا رياض الجنة ، وقالوا الرفرف الوسائد ، وقالوا الرفرف المحابس . ومن القائلين بأنها رياض الجنة سعيد بن جبير ، واشتقاق الرفرف من رف يرف : إذا ارتفع ، ومنه رفرفة الطائر ، وهي تحريك جناحيه في الهواء . قرأ الجمهور « رفرف » على الأفراد . وقرأ عثمان بن عفان والحسن والحدادي « رفارف » على الجمع (وعبقري حسان) العبقري الزرابي ، والطنافس الموشية . قال أبو عبيدة : كل وشي من البسط عبقري ، وهو منسوب إلى أرض يعمل فيها الوشي . قال الفراء : العبقري الطنافس الثمان ، وقيل الزرابي ، وقيل البسط ، وقيل الديباج . قال ابن الأنباري : الأصل فيه أن عبقري قرية تسكنها الجن ينسب إليها كل فائق . قال الخليل : العبقري عند العرب كل جليل فاضل فاخر من الرجال والنساء ، ومنه قول زهير :

تخيّل عليها جنة عبقريّة جديرون يوماً أن ينالوا فيستعلوا

قال الجوهري : العبقري موضع تزعم العرب أنه من أرض الجن . قال لييد * كهول وشبان كجنة عبقري . ثم نسبوا إليه كل شيء تعجبوا من حذقه وجودة صنعته وقوته فقالوا عبقري ، وهو واحد وجمع . قرأ الجمهور « عبقري » وقرأ عثمان بن عفان والحسن والحدادي « عباقرى » وقرئ « عباقر » وهما نسبة إلى عباقر اسم بلد . وقال قطرب : ليس بمنسوب ، وهو مثل كرسى وكراسى وبختى وبختى . قرأ الجمهور « خضر » بضم الخاء وسكون الضاد ، وقرئ بضمهمما وهي لغة قليلة (فبأي آلاء ربكما تكذبان) فإن كل واحد منها أجل من أن يتطرق إليه التكذيب ، وأعظم من أن يحده جاحد أو ينكره منكر ، وقد قدّمنا في أول هذه السورة وجه تكرير هذه الآية فلا نعيده (تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام) تبارك تفاعل من البركة . قال الرازي : وأصل التبارك من التبرّك ، وهو الدوام والثبات ، ومنه برك البعير وبركه الماء فإن الماء يكون دائماً ، والمعنى : دام اسمه وثبت

أو دام الخير عنده ، لأن البركة وإن كانت من الثبات لكنها تستعمل في الخير ، أو يكون معناه علا وارتفع شأنه . وقبل معناه : تنزيه الله سبحانه وتقديسه ، وإذا كان هذا التبارك منسوباً إلى اسمه عز وجل ، فما ظنك بذاته سبحانه ؟ وقيل الاسم بمعنى الصفة ، وقيل هو مقحم كما في قول الشاعر :

إلى الحول ثم اسم السلام عليكما ومن يلك حولا كاملاً فقد اعتذر

وقد تقدم تفسير ذى الجلال والإكرام في هذه السورة . قرأ الجمهور « ذى الجلال » على أنه صفة للرب سبحانه . وقرأ ابن عامر « ذو الجلال » على أنه صفة لاسم .

وقد أخرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله (ولمن خاف مقام ربه جنتان) قال : وعد الله المؤمنين الذين خافوا مقامه فأدوا فرائضه الجنة . وأخرج ابن جرير عنه في الآية يقول : خاف ثم اتقى ، والخائف : من ركب طاعة الله وترك معصيته . وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ في العظمة عن عطاء أنها نزلت في أبي بكر . وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن شوذب مثله . وأخرج عبد بن حميد عن ابن مسعود في الآية قال : لمن خافه في الدنيا . وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد وابن منيع والحاكم والترمذي والنسائي والبزار وأبو يعلى وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه عن أبي الدرداء « أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قرأ هذه الآية (ولمن خاف مقام ربه جنتان) فقلت : وإن زنى وإن سرق يارسول الله ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . الثانية (ولمن خاف مقام ربه جنتان) فقلت : وإن زنى وإن سرق ، فقال الثالثة (ولمن خاف مقام ربه جنتان) فقلت : وإن زنى وإن سرق ، قال : نعم وإن رغم أنف أبي الدرداء . وأخرج ابن مردويه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « (ولمن خاف مقام ربه جنتان) فقال أبو الدرداء : وإن زنى وإن سرق يارسول الله ؟ قال : وإن زنى وإن سرق ، وإن رغم أنف أبي الدرداء . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن يسار مولى لآل معاوية عن أبي الدرداء في قوله (ولمن خاف مقام ربه جنتان) قال : قيل لأبي الدرداء : وإن زنى وإن سرق ؟ قال : من خاف مقام ربه لم يزن ولم يسرق . وأخرج ابن مردويه عن ابن شهاب قال : كنت عند هشام بن عبد الملك ، فقال : قال أبو هريرة : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (ولمن خاف مقام ربه جنتان) قال أبو هريرة : وإن زنى وإن سرق ؟ فقلت : إنما كان ذلك قبل أن تنزل الفرائض ، فلما نزلت الفرائض ذهب هذا . وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال « جنان الفردوس أربع جنات : جنتان من ذهب حليتهما وأبنيتهما وما فيهما ، وجنتان من فضة حليتهما وأبنيتهما وما فيهما وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن » . وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله (ولمن خاف مقام ربه جنتان) وفي قوله (ومن دونهما جنتان) قال : جنتان من ذهب للمقربين ، وجنتان من ورق لأصحاب اليمين . وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي في البعث عن أبي موسى في قوله « ولمن خاف مقام ربه جنتان » قال : جنتان من ذهب للسابقين ، وجنتان من فضة للتابعين . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله (ذواتا أفنان) قال : ذواتا ألوان . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عنه قال : فن غصونها بمس بعضها بعضاً . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عنه أيضاً قال : الفن الغصن . وأخرج القرطبي وعبد بن حميد وعبد الله بن أحمد في زوائد الزهد وابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي في البعث عن ابن مسعود في قوله (متكئين على فرش بطائنها من إستبرق) قال : أخبرتم بالبطائن ،

فكيف بالظواهر . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس أنه قيل له بطائنها من إستبرق ، فما الظواهر ؟ قال : ذلك مما قال الله - فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرّة أعين - . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في البعث عنه في قوله (وجنى البختين دان) قال : جناها ثمرها ، والداني : القريب منك يناله القائم والقاعد . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في البعث عنه أيضا في قوله (فيهن قاصرات الطرف) يقول : عن غير أزواجهن (لم يطمثن) يقول : لم يدن منهن أو لم يدمهن . وأخرج أحمد وابن حبان والحاكم وصححه والبيهقي في البعث عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم « في قوله (كأنهن الياقوت والمرجان) قال : تنظر إلى وجهها في خدرها أصنى من المرأة ، وإن أدنى لؤلؤة عليها لتضيء ما بين المشرق والمغرب ، وإنه يكون عليها سبعون ثوبا وينفذها بصره حتى يرى مخ ساقها من وراء ذلك » . وأخرج ابن أبي شيبة وهناد بن السري والترمذي وابن أبي الدنيا في صفة الجنة وابن جرير وابن أبي حاتم وابن حبان وأبو الشيخ في العظمة وابن مردويه عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال « إن المرأة من نساء أهل الجنة ليرى بياض ساقها من وراء سبعين حلة حتى يرى نحرها ، وذلك أن الله يقول : كأنهن الياقوت والمرجان ، فأما الياقوت فإنه حجر لو أدخلت فيه سلكا ثم استصفيته لرأيت من ورائه » وقد رواه الترمذي موقوفا وقال هو أصح . وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في الشعب وضعفه عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « في قوله (هل جزاء الإحسان إلا الإحسان) قال : ما جزاء من أنعمت عليه بالتوحيد إلا الجنة » . وأخرج الحكيم الترمذي في نوادر الأصول ، والبغوي في تفسيره ، والديلمي في مسند الفردوس ، وابن النجار في تاريخه عن أنس مرفوعا مثله . وأخرج ابن مردويه عن جابر مرفوعا في الآية قال : « هل جزاء من أنعمنا عليه بالإسلام إلا أن أدخله الجنة » . وأخرج ابن النجار في تاريخه عن علي بن أبي طالب مرفوعا مثل حديث ابن عمر . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس في قوله - هل جزاء الإحسان إلا الإحسان - قال : هل جزاء من قال لا إله إلا الله في الدنيا إلا الجنة في الآخرة . وأخرج ابن عدى وأبو الشيخ وابن مردويه والديلمي والبيهقي في الشعب وضعفه عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « أنزل الله على هذه الآية في سورة الرحمن للكاfer والمسلم : هل جزاء الإحسان إلا الإحسان » . وأخرجه ابن مردويه موقوفا على ابن عباس . وأخرج هناد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس في قوله (مدهامتان) قال : هما خضراوان . وأخرج ابن أبي حاتم عنه في الآية قال : قد اسودتا من الخضرة من الرى من الماء . وأخرج القرطبي وابن أبي شيبة وهناد وعبد بن حميد وابن جرير عن ابن عبد الله بن الزبير نحوه . وأخرج الطبراني وابن مردويه عن أبي أيوب الأنصاري قال : سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن قوله (مدهامتان) قال : خضراوان . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس (نضاختان) قال : فائضتان . وأخرج عبد بن حميد عنه قال : ينضخان بالماء . وأخرج ابن أبي شيبة وابن أبي الدنيا في صفة الجنة وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن مسعود في قوله (خيرات حسان) قال : لكل مسلم خيرة ، ولكل خيرة خيمة ، ولكل خيمة أربعة أبواب يدخل عليها من الله كل يوم تحفة وكرامة وهدية لم تكن قبل ذلك ، لا مراحات ولا طماحات ولا بخرات ولا دفرات ، حور عين كأنهن بيض مكنون . وأخرجه ابن مردويه من وجه آخر عنه مرفوعا . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله (حور) قال : بيض (مقصورات) قال : محبوسات (في الخيام) قال : في بيوت اللؤلؤ . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن

أبي حاتم قال : الحور سود الخدق . وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال « الخيام در مجوف » . وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم « الخيمة درة مجوفة طولها في السماء ستون ميلا ، في كل زاوية منها للمؤمن أهل لا يراهم الآخرون يطوف عليهم المؤمن » . وأخرج القرطبي وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس في قوله (متكئين على رفرف) قال : فضول المحابس والقرش والبسط . وأخرج عبد بن حميد عن علي بن أبي طالب قال : هي فضول المحابس . وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وابن المنذر والبيهقي في البعث بن طرق عن ابن عباس (رفرف خضر) قال : المحابس (وعبقرى حسان) قال : الزرابي . وأخرج عبد بن حميد عنه في الآية قال : الرفرف الرياض ، والعبقرى الزرابي .

تفسير سورة الواقعة

هي سبع وتسعون ، أو ست وتسعون آية

وهي مكية في قول الحسن وعكرمة وجابر وعطاء . وقال ابن عباس وقتادة : إلا آية منها نزلت بالمدينة وهي قوله تعالى (وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون) وقال الكلبي : إنها مكية إلا أربع آيات منها ، وهي (أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون) وقوله (ثلثة من الأولين وقليل من الآخرين) . وأخرج ابن الضريس والنحاس وابن مردويه والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس قال : نزلت سورة الواقعة بمكة . وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبير مثله . وأخرج أبو عبيد في فضائله وابن الضريس والحارث بن أبي أسامة وأبو يعلى وابن مردويه والبيهقي في الشعب عن ابن مسعود : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول « من قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم تصبه فاقة أبدا » . وأخرج ابن عساكر عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال « سورة الواقعة سورة الغنى ، فاقروها وعلموها أولادكم » . وأخرج الديلمي عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « علموا نساءكم سورة الواقعة فإنها سورة الغنى » ، وقد تقدم قوله صلى الله عليه وآله وسلم « شيتنى هود والواقعة » اهـ .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ (١) لَيْسَ لِمَنْ لَوْقَعَتْهَا كَاذِبَةٌ (٢) خَافِضَةٌ رَافِعَةٌ (٣) إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًا (٤) وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًا (٥) فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبَثًا (٦) وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً (٧) فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ (٨) وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ (٩) وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ (١٠) أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ (١١) فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ (١٢) ثَلَاثَةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ (١٣) وَقَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ (١٤) عَلَى سُرُرٍ مَوْضُونَةٍ (١٥) مَتَكِّينَ عَلَيْهَا مُتَقَبِّلِينَ (١٦) يَطُوفُ عَلَيْهِمْ

وَلَدُنْ مُخَلَّدُونَ (١٧) بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ (١٨) لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنْزَفُونَ (١٩) وَفِيهَا مِمَّا يَتَخَيَّرُونَ (٢٠) وَلَحْمَ طَيْرٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ (٢١) وَحُورٌ عِينٌ (٢٢) كَأَمْثَلِ اللَّوْلُؤِ الْمَكْنُونِ (٢٣) جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (٢٤) لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا (٢٥) إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا (٢٦) .

قوله (إذا وقعت الواقعة) الواقعة اسم للقيامة كالآزفة وغيرها ، وسميت واقعة لأنها كائنة لا محالة ، أو لقرب وقوعها ، أو لكثرة ما يقع فيها من الشدائد ، وانتصاب إذا بمضمر : أى اذكر وقت وقوع الواقعة ، أو بالنفي المفهوم من قوله (ليس لوقعتها كاذبة) أى لا يكون عند وقوعها تكذيب ، والكاذبة مصدر كالعاقبة : أى ليس لحقيها وظهورها كذب أصلاً ، وقيل إذا شرطية وجوابها مقدر : أى إذا وقعت كان كيت وكيت ، والجواب هذا هو العامل فيها ، وقيل إنها شرطية ، والعامل فيها الفعل الذى بعدها ، واختار هذا أبو حيان ، وقد سبقه إلى هذا مكى فقال : والعامل وقعت . قال المفسرون : والواقعة هنا هى النفخة الآخرة ، ومعنى الآية : أنها إذا وقعت النفخة الآخرة عند البعث لم يكن هناك تكذيب بها أصلاً ، أو لا يكون هناك نفس تكذب على الله وتكذب بما أخبر عنه من أمور الآخرة . قال الزجاج : ليس لوقعتها كاذبة : أى لا يردّها شيء ، وبه قال الحسن وقتادة . وقال الثوري : ليس لوقعتها أحد يكذب بها . وقال الكسائي : ليس لها تكذيب : أى لا ينبغي أن يكذب بها أحد (خافضة رافعة) قرأ الجمهور برفعهما على إضمار مبتدأ : أى هى خافضة رافعة . وقرأ الحسن وعيسى اللقي بنصيبهما على الحال . قال عكرمة والسدي ومقاتل : خفضت الصوت فأسمعت من دنا ، ورفعت الصوت فأسمعت من نأى : أى أسمعت القريب والبعيد . وقال قتادة : خفضت أقواماً فى عذاب الله ، ورفعت أقواماً إلى طاعة الله . وقال محمد بن كعب : خفضت أقواماً كانوا فى الدنيا مرفوعين ، ورفعت أقواماً كانوا فى الدنيا مخفوضين ، والعرب تستعمل خفض الرفع فى المكان والمكانة والعز والإهانة ، ونسبة خفض الرفع إليها على طريق المجاز ، والخفض والرفع فى الحقيقة هو الله سبحانه (إذا رجّت الأرض رجاً) أى إذا حركت حركة شديدة ، يقال رجه يرجه رجاً إذا حركه ، والرجة الاضطراب ، وارتج البحر اضطرب . قال المفسرون : ترتج كما يرتج الصبي فى المهد حتى ينهدم كل ما عليها وينكسر كل شيء من الجبال وغيرها . قال قتادة ومقاتل ومجاهد : معنى رجّت زلزلت ، والظرف متعلق بقوله « خافضة رافعة » أى تنخفض وترفع وقت رجّ الأرض وبس الجبال ، لأنه عند ذلك يرتفع ما هو منخفض وينخفض ما هو مرتفع . وقيل إنه بدل من الظرف الأول ذكره الزجاج ، فيكون معنى وقوع الواقعة هو رجّ الأرض ، وبس الجبال (بس الجبال بسا) البس : الفت ، يقال : بس الشيء إذا فته حتى يصير فتاتاً ، ويقال بس السوق : إذا لته بالسمن أو بالزيت . قال مجاهد ومقاتل : المعنى أن الجبال فتت فتاً . وقال السدي : كسرت كسراً . وقال الحسن : قلعت من أصلها . وقال مجاهد أيضاً : بست كما يبس الدقيق بالسمن أو بالزيت ، والمعنى : أنها خلطت فصارت كالدهن المتلوث . وقال أبو زيد : البس السوق ، والمعنى على هذا : سبقت الجبال سوقاً . قال أبو عبيد : بس الإبل وأبسها لغتان : إذا زجرها . وقال عكرمة : المعنى هدّت هدّاً (فكانت هباء منبثاً) أى غباراً متفرقاً منتشراً . قال مجاهد : الهباء الشعاع الذى يكون فى الكوة كهيئة الغبار ، وقيل هو الرّيح الذى يسطع من حوافر الدّواب ثم يذهب ، وقيل ماتطير من النار إذا اضطربت على

سورة الشرر ، فإذا وقع لم يكن شيئاً ، وقد تقدم بيانه في الفرقان عند تفسير قوله - فجعلناه هباء منثورا - قرأ الجمهور « منبثا » بالمثلثة . وقرأ مسروق والنخعي وأبو حيوة بالتاء المثناة من فوق : أى منقطعا ، من قولهم بته الله : أى قطعه . ثم ذكر سبحانه أحوال الناس واختلافهم فقال (وكنتم أزواجا ثلاثة) والخطاب لجميع الناس أو الأمة الحاضرة ، والأزواج الأصناف ، والمعنى : وكنتم في ذلك اليوم أصنافا ثلاثة . ثم فسر سبحانه هذه الأصناف فقال (فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة) أى أصحاب اليمين ، وهم الذين يأخذون كتبهم بأيمانهم ، أو الذين يؤخذ بهم ذات اليمين إلى الجنة ، وأصحاب الميمنة مبتدأ ، وخبره : ما أصحاب الميمنة : أى أى شيء هم في حالهم وصفتهم ، والاستفهام للتعظيم والتفخيم ، وتكرير المبتدأ هنا بلفظه مغن عن الضمير الرابط ، كما في قوله - الحاقة ما الحاقة - والقارعة ما القارعة - ولا يجوز مثل هذا إلا في مواضع التفخيم والتعظيم (و) الكلام في (أصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة) كاللزام في أصحاب الميمنة ، والمراد الذى يؤخذ بهم ذات الشمال إلى النار أو يأخذون صحائف أعمالهم بشمالهم ، والمراد تعجيب السامع من حال الفريقين في الفخامة والفضاعة ، كأنه قيل : فأصحاب الميمنة في نهاية السعادة وحسن الحال ، وأصحاب المشأمة في نهاية الشقاوة وسوء الحال . وقال السدى : أصحاب الميمنة هم الذين كانوا عن يمين آدم حين أخرجت الذرية من صلبه وأصحاب المشأمة هم الذين كانوا عن شماله . وقال زيد ابن أسلم : أصحاب الميمنة هم الذين أخذوا من شق آدم الأيمن ، وأصحاب المشأمة هم الذين أخذوا من شقه الأيسر . وقال ابن جريج : أصحاب الميمنة هم أهل الحسنات ، وأصحاب المشأمة هم أهل السيئات . وقال الحسن والربيع : أصحاب الميمنة هم الميامين على أنفسهم بالأعمال الصالحة ، وأصحاب المشأمة هم المشائيم على أنفسهم بالأعمال القبيحة . وقال المبرد : أصحاب الميمنة أصحاب التقدم ، وأصحاب المشأمة أصحاب التأخر ، والعرب تقول : اجعلنى في يمينك ولا تجعلنى في شمالك : أى اجعلنى من المتقدمين ولا تجعلنى من المتأخرين ، ومنه قول ابن الدميني :

أبنتى أفى يمنى يديك جعلتنى فأفرح أم صيرتنى فى شمالك

ثم ذكر سبحانه الصنف الثالث فقال (والسابقون السابقون) والتكرير فيه للتفخيم والتعظيم كما مر في القسمين الأولين ، كما تقول أنت أنت وزيد زيد ، والسابقون مبتدأ ، وخبره السابقون . وفيه تأويلان : أحدهما أنه بمعنى السابقون هم الذين اشتهرت حالهم بذلك . والثانى أن متعلق السابقين مختلف ، والتقدير : والسابقون إلى الإيمان السابقون إلى الجنة . والأول أولى لما فيه من الدلالة على التفخيم والتعظيم . قال الحسن وقتادة : هم السابقون إلى الإيمان من كلامه . وقال محمد بن كعب : إنهم الأنبياء . وقال ابن سيرين : هم الذين صلوا إلى القبلتين . وقال مجاهد : هم الذين سبقوا إلى الجهاد ، وبه قال الضحاك . وقال سعيد بن جبير : هم السابقون إلى التوبة وأعمال البر . وقال الزجاج : المعنى والسابقون إلى طاعة الله هم السابقون إلى رحمة الله . قيل ووجه تأخير هذا الصنف الثالث مع كونه أشرف من الصنفين الأولين هو أن يقترن به ما بعده ، وهو قوله (أولئك المقربون في جنات النعيم) فالإشارة هي إليهم : أى المقربون إلى جزيل ثواب الله وعظيم كرامته ، أو الذين قربت درجاتهم وأعليت مراتبهم عند الله . وقوله « فى جنات النعيم » متعلق بالمقربون : أى مقربون عند الله فى جنات النعيم . ويجوز أن يكون خبرا ثانيا لأولئك ، وأن يكون حالا من الضمير فى المقربون : أى كائنين فيها . قرأ الجمهور « فى جنات » بالجمع ، وقرأ طلحة بن مصرف « فى جنة » بالإفراد ، وإضافة الجنات إلى النعيم من إضافة المكان إلى ما يكون فيه كما يقال : دار الضيافة ودار الدعوة ودار العدل ، وارتفاع (ثمة من الأولين) على أنه خبر مبتدأ محذوف : أى

هم ثلة ، والثلة الجماعة التي لا يحصر عددها . قال الزجاج : معنى ثلة معنى فرقة ، من ثلث الشيء : إذا قطعته ، والمراد بالأولين هم الأمم السابقة من لدن آدم إلى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم (وقليل من الآخرين) أى من هذه الأمة ، وسموا قليلا بالنسبة إلى من كان قبلهم ، وهم كثيرون لكثرة الأنبياء فيهم وكثرة من أجابهم . قال الحسن : سابقو من مضى أكثر من سابقينا . قال الزجاج : الذين غابوا جميع الأنبياء وصدقوا بهم أكثر ممن عاين النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، ولا يخالف هذا ما ثبت في الصحيح من قوله صلى الله عليه وآله وسلم « انى لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة ، ثم قال : ثلث أهل الجنة ، ثم قال : نصف أهل الجنة » لأن قوله « ثلة من الأولين وقليل من الآخرين » إنما هو تفصيل للسابقين فقط كما سيأتى في ذكر أصحاب اليمين أنهم ثلة من الأولين وثلة من الآخرين ، فلا يمتنع أن يكون في أصحاب اليمين من هذه الأمة من هو أكثر من أصحاب اليمين من غيرهم ، فيجتمع من قليل سابقى هذه الأمة ومن ثلة أصحاب اليمين منها من يكون نصف أهل الجنة ، والمقابلة بين الثنتين في أصحاب اليمين لا تستلزم استواءهما لجواز أن يقال : هذه الثلة أكثر من هذه الثلة كما يقال : هذه الجماعة أكثر من هذه الجماعة وهذه الفرقة أكثر من هذه الفرقة ، وهذه القطعة أكثر من هذه القطعة . وبهذا تعرف أنه لم يصب من قال إن هذه الآية منسوخة بالحديث المذكور . ثم ذكر سبحانه حالة أخرى للسابقين المقربين فقال (على سرر موضونة) قرأ الجمهور « سرر » بضم السين والراء الأولى ، وقرأ أبو السماك وزيد بن علي بفتح الراء ، وهى لغة كما تقدم ، والموضونة المنسوجة ، والوضن : الذئب المضاعف . قال الواحدي : قال المفسرون : منسوجة بقضيان الذهب ، وقيل مشبكة بالدر والياقوت والزبرجد ، وقيل إن الموضونة المصفوفة . وقال مجاهد : الموضونة المرمولة بالذهب ، وانتصاب (متكئين عليها) على الحال ، وكذا انتصاب (متقابلين) والمعنى : مستقرين على سرر متكئين عليها متقابلين لا ينظر بعضهم قفا بعض (يطوف عليهم ولدان مخلدون) الجملة في محل نصب على الحال من المقربين ، أو مستأنفة لبيان بعض ما أعد الله لهم من النعيم ، والمعنى يدور حولهم للخدمة غلمان لا يهرمون ولا يتغيرون ، بل شكلهم شكل الولدان دائما . قال مجاهد : المعنى لا يموتون . وقال الحسن والكلبي : لا يهرمون ولا يتغيرون . قال القراء : والعرب تقول للرجل إذا كبر ولم يشمط إنه لمخلد . وقال سعيد بن جبير : مخلدون مقرطون . قال القراء : ويقال لمخلدون مقرطون ، يقال خلد جاريتته : إذا حلاها بالخلد ، وهى القرطة . وقال عكرمة : مخلدون منعمون ، ومنه قول امرئ القيس :

وهل ينعمن إلا سعيد مخلد قليل الهموم ما يبيت بأوجال

وقيل مستورون بالحلية ، وروى نحوه عن القراء ، ومنه قول الشاعر :

ومخلدات باللجين كأنما أعجازهن أقاوز الكشبان

وقيل لمخلدون ممنطقون ، قيل وهم ولدان المسلمين الذين يموتون صغارا ولا حسنة لهم ولا سيئة ، وقيل هم أطفال المشركين ، ولا يبعد أن يكونوا مخلوقين في الجنة للقيام بهذه الخدمة ، والأكواب : هى الأقداح المستديرة الأفواه التى لا آذان لها ولا عرى ، وقد مضى بيان معناها في سورة الزحرف ، والأباريق : هى ذات العرى والحراطم ، واحدها أبريق ، وهو الذى يبرق لونه من صفائه (وكأس من معين) أى من خمر تجارية أو من ماء جار ، والمراد به هاهنا الخمر التجارية من العيون ، وقد تقدم بيان معنى الكأس في سورة الصافات (لا يصدعون عنها) أى لا تصدع رءوسهم من شربها كما تصدع من شرب خمر الدنيا . والصداع هو الداء المعروف الذى يلحق الإنسان

في رأسه ، وقيل معنى لا يصدعون لا يفرقون كما يفرق الشراب ، ويقوى هذا المعنى قراءة مجاهد « يصدعون » بفتح الياء وتشديد الصاد ، والأصل يتصدعون : أى يفرقون ، والجملة مستأنفة لبيان ما أعد الله لهم من النعيم ، أو في محل نصب على الحال ، وجملة (ولا ينزفون) معطوفة على الجملة التى قبلها ، وقد تقدم اختلاف القراء في هذا الحرف في سورة الصافات ، وكذلك تقدم تفسيره : أى لا يسكرون فتذهب عقولهم ، من أنزف الشارب : إذا نقد عقله أو شرابه ، ومنه قول الشاعر :

لعمري لئن أنزفتم أو صحتم لبئس الندامى كنتم آل أبحرا

(وفاكهة مما يتخيرون) أى يختارونه ، يقال : تخيرت الشيء : إذا أخذت خيره . قرأ الجمهور « وفاكهة » بالجر (و) كذا (لحم) عطفا على أكواب : أى يطوفون عليهم بهذه الأشياء المأكول والمشروب والمتفكه به . وقرأ زيد ابن على وأبو عبد الرحمن برفعهما على الابتداء ، والخبر مقدر : أى ولهم فاكهة ولحم ، ومعنى (مما يشتهون) مما يتمنونه وتشبهه أنفسهم (وهور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون) قرأ الجمهور « حور عين » برفعهما عطفا على ولدان أو على تقدير مبتدأ : أى نساؤهم حور عين ، أو على تقدير خبر : أى ولهم حور عين ، وقرأ حمزة والكسائي : بجرهما عطفا على أكواب . قال الزجاج : وجائز أن يكون معطوفا على جنات : أى هم في جنات وفي حور على تقدير مضاف محذوف : أى وفي معاشر حور . قال القراء : في توجيه العطف على أكواب إنه يجوز الجر على الاتباع في اللفظ وإن اختلفا في المعنى ، لأن الحور لا يطاق بهن ، كما في قول الشاعر :

إذا ما الغانيات برزن يوما وزججن الحواجب والعيونا

والعين لا تزجج وإنما تكحل ، ومن هذا قول الشاعر : • علقها تبنا وماء باردا • . وقول الآخر : • متقلدا سيفا ورمحا • . قال قطرب : هو معطوف على الأكواب والأباريق من غير حمل على المعنى . قال : ولا ينكر أن يطاق عليهم بالحور : ويكون لهم في ذلك لذة . وقرأ الأشهب العقيلي والنخعي وعيسى بن عمر بنصبهما على تقدير إضمار فعل ، كأنه قيل : ويزوجون حورا عينا ، أو ويعطون ، ورجح أبو عبيد وأبو حاتم قراءة الجمهور . ثم شبهن سبحانه باللؤلؤ المكنون ، وهو الذى لم تمسه الأيدي ولا وقع عليه الغبار ، فهو أشد ما يكون صفاء ، وانتصاب جزاء في قوله (جزاء بما كانوا يعملون) على أنه مفعول له : أى يفعل بهم ذلك كله للجزاء بأعمالهم . ويجوز أن يكون مصدرا مؤكدا لفعل محذوف : أى يجوزون جزاء ، وقد تقدم تفسير الحور العين في سورة الطور وغيرها (لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيا) اللغو الباطل من الكلام ، والتأثيم النسبة إلى الإثم . قال محمد بن كعب : لا يؤثم بعضهم بعضا ، وقال مجاهد : لا يسمعون شيئا ولا ماثما ، والمعنى : أنه لا يقول بعضهم لبعضهم أثمت لأنهم لا يتكلمون بما فيه إثم (إلا قила سلاما سلاما) القيل القول ، والاستثناء منقطع : أى لكن يقولون قिला ، أو يسمعون قिला ، وانتصاب سلاما سلاما على أنه بدل من قिला ، أو صفة له ، أو هو مفعول به لقिला : أى إلا أن يقولوا سلاما سلاما ، واختار هذا الزجاج ، أو على أنه منصوب بفعل هو محكى بقिला : أى إلا قिला سلموا سلاما سلاما ، والمعنى في الآية : أنهم لا يسمعون إلا تحية بعضهم لبعض . قال عطاء : يحى بعضهم بعضا بالسلام ، وقيل إن الاستثناء متصل وهو بعيد ، لأن التحية ليست مما يندرج تحت اللغو والتأثيم ، قرئ « سلام سلام » بالرفع . قال مكي : ويجوز الرفع على معنى سلام عليكم مبتدأ وخبر .

وقد أخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس في قوله (وإذا

وَفُتَّتِ الْوَاقِعَةُ) قَالَ : يَوْمَ الْقِيَامَةِ (لَيْسَ لَوْقَعَتَهَا كَاذِبَةٌ) قَالَ : لَيْسَ لَهَا مُرْدٌ يَرُدُّ (خَافِضَةُ رَافِعَةٌ) قَالَ : تُخَفِّضُ نَاسًا وَتَرْفَعُ آخَرِينَ . وَأَخْرَجَ ابْنَ جَرِيرٍ وَابْنَ مَرْدَوَيْهِ عَنْهُ (خَافِضَةُ رَافِعَةٌ) قَالَ : أَسْمَعْتُ الْقَرِيبَ وَالْبَعِيدَ . وَأَخْرَجَ ابْنَ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ (خَافِضَةُ رَافِعَةٌ) قَالَ : السَّاعَةُ خَفِضَتْ أَعْدَاءَ اللَّهِ إِلَى النَّارِ ، وَرَفَعَتْ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ إِلَى الْجَنَّةِ . وَأَخْرَجَ ابْنَ جَرِيرٍ وَابْنَ الْمُنْذِرِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ (إِذَا رَجَّتِ الْأَرْضُ رَجًا) قَالَ : زَلَزَلَتْ (وَبَسَّتِ الْجِبَالُ بَسًا) قَالَ : فَتَقَّتْ (فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبَثًا) قَالَ : شِعَاعُ الشَّمْسِ . وَأَخْرَجَ ابْنَ جَرِيرٍ وَابْنَ أَبِي حَاتِمٍ عَنْهُ (فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبَثًا) قَالَ : الْهَبَاءُ الَّذِي يَطِيرُ مِنَ النَّارِ إِذَا أَضْرَمْتَ يَطِيرُ مِنْهَا الشَّرُّ ، فَإِذَا وَقَعَ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا . وَأَخْرَجَ ابْنَ الْمُنْذِرِ عَنْهُ أَيْضًا قَالَ : الْهَبَاءُ مَا يَثُورُ مَعَ شِعَاعِ الشَّمْسِ ، وَابْنَتَاهُ تَفَرَّقَهُ . وَأَخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حَمِيدٍ وَابْنَ جَرِيرٍ وَابْنَ الْمُنْذِرِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ : الْهَبَاءُ الْمُنِيثُ رَهَجُ الدُّوَابِّ ، وَالْهَبَاءُ الْمُنْثُورُ غُبَارُ الشَّمْسِ الَّذِي تَرَاهُ فِي شِعَاعِ الْكَوَّةِ . وَأَخْرَجَ ابْنَ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا) قَالَ : أَصْنَافًا . وَأَخْرَجَ ابْنَ الْمُنْذِرِ وَابْنَ أَبِي حَاتِمٍ عَنْهُ فِي قَوْلِهِ (وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً) قَالَ : هِيَ الَّتِي فِي سُورَةِ الْمَلَائِكَةِ - ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ - . وَأَخْرَجَ ابْنَ أَبِي حَاتِمٍ وَابْنَ مَرْدَوَيْهِ عَنْهُ أَيْضًا فِي قَوْلِهِ (وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ) قَالَ : يَوْشَعَ بْنِ نُونٍ سَبَقَ إِلَى مُوسَى ، وَمُؤْمِنُ آلِ يَاسِينَ سَبَقَ إِلَى عِيسَى ، وَعَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ سَبَقَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ . وَأَخْرَجَ ابْنَ مَرْدَوَيْهِ عَنْهُ أَيْضًا فِي الْآيَةِ قَالَ : نَزَلَتْ فِي حَزَقِيلَ مَوْمِنِ آلِ فِرْعَوْنَ ، وَحَبِيبِ النَّجَارِ الَّذِي ذَكَرَ فِي يَسَّ ، وَعَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، وَكُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ سَابِقٌ أُمَّتُهُ ، وَعَلِيُّ أَفْضَلُهُمْ سَبَقًا . وَأَخْرَجَ أَحْمَدُ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ « أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ (وَأَصْحَابَ الْيَمِينِ - وَأَصْحَابَ الشِّمَالِ) فَقَبَضَ بِيَدَيْهِ قَبْضَتَيْنِ فَقَالَ : هَذِهِ فِي الْجَنَّةِ وَلَا أَبَالِي ، وَهَذِهِ فِي النَّارِ وَلَا أَبَالِي » . وَأَخْرَجَ أَحْمَدُ أَيْضًا عَنْ عَائِشَةَ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ « أَتَدْرُونَ مَنْ السَّابِقُونَ إِلَى ظِلِّ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ؟ قَالُوا : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ : الَّذِينَ إِذَا أُعْطُوا الْحَقَّ قَبِلُوهُ ، وَإِذَا سُئِلُوا بِذُلُوا ، وَحُكِّمُوا لِلنَّاسِ كَحُكْمِهِمْ لَأَنْفُسِهِمْ » . وَأَخْرَجَ أَحْمَدُ وَابْنَ الْمُنْذِرِ وَابْنَ أَبِي حَاتِمٍ وَابْنَ مَرْدَوَيْهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : لَمَّا نَزَلَتْ (ثَلَاثَةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَثَلَاثَةٌ مِنَ الْآخِرِينَ) شَقَّ عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، فَنَزَلَتْ (ثَلَاثَةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَثَلَاثَةٌ مِنَ الْآخِرِينَ) فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ تَكُونُوا رُبْعَ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، ثَلَاثُ الْجَنَّةِ ، بَلْ أَنْتُمْ نِصْفُ أَهْلِ الْجَنَّةِ أَوْ شَطْرُ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَتَقَاسَمُونَهُمُ النِّصْفَ الثَّانِي » . وَأَخْرَجَ ابْنَ جَرِيرٍ وَابْنَ الْمُنْذِرَ وَالْبَيْهَقِيَّ فِي الْبَعْثِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (عَلَى سِرَرٍ مَوْضُوعَةٍ) قَالَ : مَصْفُوفَةٌ . وَأَخْرَجَ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَهَنَادُ وَغَبَدُ بْنُ حَمِيدٍ وَابْنَ جَرِيرٍ وَابْنَ الْمُنْذِرَ وَابْنَ أَبِي حَاتِمٍ وَالْبَيْهَقِيَّ فِي الْبَعْثِ عَنْهُ . قَالَ : مَرْمُوءَةٌ بِالذَّهَبِ . وَأَخْرَجَ ابْنَ أَبِي الدُّنْيَا فِي صِفَةِ الْجَنَّةِ وَالْبَزَارَ وَابْنَ مَرْدَوَيْهِ وَالْبَيْهَقِيَّ فِي الْبَعْثِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ « إِنَّكَ لَتَنْظُرُ إِلَى الطَّيْرِ فِي الْجَنَّةِ فَتَشْتَهِيهِ فَيُخْرِجُ يَدَيْكَ مَشْوِيًا » . وَأَخْرَجَ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالضَّبْيَاءُ عَنْ أَنَسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ « إِنْ طِيرَ الْجَنَّةُ كَأَمْثَالِ الْبَخْتِ تَرَعَى فِي شَجَرِ الْجَنَّةِ ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ هَذِهِ الطَّيْرِ لَنَاعِمَةٌ ، قَالَ : آ كُلْهَا أَنْعَمَ مِنْهَا ، وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْ يَأْكُلُ مِنْهَا » وَفِي الْبَابِ أَحَادِيثُ . وَأَخْرَجَ ابْنَ الْمُنْذِرِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ (كَأَمْثَالِ اللُّوْأِ الْمَكْنُونِ) قَالَ : الَّذِي فِي الصَّدْفِ . وَأَخْرَجَ ابْنَ الْمُنْذِرَ وَابْنَ أَبِي حَاتِمٍ عَنْهُ (لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا) قَالَ : بَاطِلًا (وَلَا تَأْثَمًا) قَالَ : كَذِبًا

وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ (٢٧) فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ (٢٨) وَطَلْحٍ مَّنْضُودٍ (٢٩)

وَزِلْ مَمْدُودٍ (٢٠) وَمَاءٍ مَسْكُوبٍ (٢١) وَفَكِيهَةٍ كَثِيرَةٍ (٢٢) لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ (٢٣)
وَفُرْشٍ مَرْفُوعَةٍ (٢٤) إِنَّا أَنشَأْنَهُنَّ إِنِشَاءً (٢٥) فَجَعَلْنَهُنَّ أَبْكَارًا (٢٦) عُرُبًا أَتْرَابًا (٢٧)
لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ (٢٨) ثَلَاثَةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ (٢٩) وَثَلَاثَةٌ مِنَ الْآخِرِينَ (٣٠) وَأَصْحَابُ الشَّامِ
مَا أَصْحَابُ الشَّامِ (٣١) فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ (٣٢) وَزِلْ مِنْ يَحْمُومٍ (٣٣) لَا بَارِدٍ وَلَا
كَرِيمٍ (٣٤) إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ (٣٥) وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ (٣٦)
وَكَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظْمًا إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ (٣٧) أَوْ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ (٣٨)
قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ (٣٩) لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتٍ مَعْلُومَةٍ (٤٠) ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيْهَا
الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ (٤١) لَا تَكِلُونِ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زَقُّومٍ (٤٢) فَمَالِثُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ (٤٣)
فَشَرِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ (٤٤) فَشَرِبُونَ شُرْبَ الْهَلِيمِ (٤٥) هَذَا نُزْلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ (٤٦)

لما فرغ سبحانه من ذكر أحوال السابقين وما أعد لهم من النعيم المقيم ، ذكر أحوال أصحاب اليمين فقال
(وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين) قد قد منا وجه إعراب هذا الكلام ، وما في هذه الجملة الاستفهامية من التفضيم
والتعظيم ، وهي خبر المبتدأ ، وهو أصحاب اليمين ، وقوله (في سدر مخضود) خبر ثان أو خبر مبتدأ محذوف :
أى هم في سدر مخضود ، والسدر نوع من الشجر ، والمخضود الذى خضد شوكه : أى قطع فلا شوك فيه . قال
أمية بن أبى الصلت يصف الجنة :

إن الحدائق في الجنان ظليلة فيها الكواعب سدرها مخضود

وقال الضحاك ومجاهد ومقاتل بن حيان : إن السدر المخضود الموقر حملا (وطلح منضود) قال أكثر
المفسرين : إن الطلح في الآية هو شجر الموز . وقال جماعة : ليس هو شجر الموز ، ولكنه الطلح المعروف وهو
أعظم أشجار العرب . قال الفراء وأبو عبيدة : هو شجر عظام لها شوك . قال الزجاج : الطلح هو أم غيلان ، ولها
نور طيب ، فخطبوا ووعدوا ما يحبون ، إلا أن فضله على ما في الدنيا كفضل سائر ما في الجنة على ما في الدنيا .
قال : ويجوز أن يكون في الجنة وقد أزيل شوكه . قال السدى : طلع الجنة يشبه طلع الدنيا : لكن له ثمر أحلى
من العسل ، والمنضود : المتراكب الذى قد نضد أوله وآخره بالحمل ليس له سوق بارزة . قال مسروق : أشجار
الجنة من عروقها إلى أفنانها نضيد ثمر كله ، كلما أخذت ثمرة عاد مكانها أحسن منها (وظل ممدود) أى دائم باق
لا يزول ولا تنسخه الشمس . قال أبو عبيدة : والعرب تقول لكل شيء طويل لا ينقطع ممدود ، ومنه قوله - ألم تر
إلى ربك كيف مد الظل - والجنة كلها ظل لا شمس معه . قال الربيع بن أنس : يعنى ظل العرش ، ومن استعمال
العرب للممدود في الدائم الذى لا ينقطع قول لبيد :

غلب العزاء وكان غير مغلب دهر طويل دائم ممدود

(وماء مسكوب) أى منصبٌ يجرى بالليل والنهار أينما شاءوا لا ينقطع عنهم ، فهو مسكوب يسكبه الله فى مجاريه ، وأصل السكب الصب ، يقال سكب سكباً : أى صبّه (وفاكهة كثيرة) أى ألوان متنوعة متكررة (لا مقطوعة) فى وقت من الأوقات كما تنقطع فواكه الدنيا فى بعض الأوقات (ولا ممنوعة) أى لا تمتنع على من أرادها فى أى وقت على أى صفة ، بل هى معدة لمن أرادها لا يحول بينه وبينها حائل . قال ابن قتيبة : يعنى أنها غير محظورة عليها كما يحظر على بساتين الدنيا (وفرش مرفوعة) أى مرفوع بعضها فوق بعض ، أو مرفوعة على الأسرة . وقيل إن الفرش هنا كناية عن النساء اللواتى فى الجنة ، وارتفاعها كونها على الأرائك ، أو كونها مرتفعات الأقدام فى الحسن والكمال (إنا أنشأناهن إنشاءً) أى خلقناهن خلقاً جديداً من غير توالد ، وقيل المراد نساء بنى آدم ، والمعنى : أن الله سبحانه أعادهن بعد الموت إلى حال الشباب ، والنساء وإن لم يتقدم لهن ذكر لكنهن قد دخلن فى أصحاب اليمين ، وأما على قول من قال : إن الفرش المرفوعة عين النساء فرجع الضمير ظاهر (فجعلناهن أبكاراً) - لم يطمئن إنس قبلهم ولا جان - (عرباً أتراباً) العرب جمع عروب ، وهى المتحبة إلى زوجها . قال المبرد : هى العاشقة لزوجها ، ومنه قول لبيد :

وفى الحباء عروب غير فاحشة ربا الروادف يعشى ضوءها البصرا

وقال زيد بن أسلم : هى الحسنة الكلام . قرأ الجمهور بضم العين والراء . وقرأ حمزة وأبو بكر عن عاصم بإسكان الراء وهما لغتان فى جمع فعول ، والأتراب : هن اللواتى على ميلاد واحد وسن واحد . وقال مجاهد : أتراباً أمثلاً وأشكالاً . وقال السدى : أتراباً فى الأخلاق لا تباغض بينهم ولا تحاسد . قوله (لأصحاب اليمين) متعلق بأنشأناهن أو جعلناهن أو بأتربا ، والمعنى : أن الله أنشأهن لأجلهم أو خلقهن لأجلهم أو هن مساويات لأصحاب اليمين فى السن ، أو هو خبر مبتدأ محذوف : أى هن لأصحاب اليمين (ثلة من الأولين وثلة من الآخرين) هذا راجع إلى قوله (وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين) أى هم ثلة من الأولين وثلة من الآخرين ، وقد تقدم تفسير الثلة عند ذكر السابقين ، والمعنى : أنهم جماعة أو أمة أو فرقة أو قطعة من الأولين ، وهم من لدن آدم إلى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ، وجماعة أو أمة أو فرقة أو قطعة من الآخرين وهم أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم . وقال أبو العالية ومجاهد وعطاء بن أبى رباح والضحاك : ثلة من الأولين . يعنى من سابقى هذه الأمة ، وثلة من الآخرين من هذه الأمة من آخرها . ثم لما فرغ سبحانه مما أعدّه لأصحاب اليمين شرع فى ذكر أصحاب الشمال وما أعدّه لهم فقال (وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال) الكلام فى إعراب هذا وما فيه من التخييم كما سبق فى أصحاب اليمين ، وقوله (فى سموم وحميم) إما خبر ثان لأصحاب الشمال أو خبر مبتدأ محذوف ، والسموم : حر النار ، والحميم : الماء الحار الشديد الحرارة ، وقد سبق بيان معناه . وقيل السموم : الريح الحارة التى تدخل فى مسام البدن (وظل من يحموم) يحموم يفعل من الأحم : وهو الأسود ، والعرب تقول أسود يحموم : إذا كان شديد السواد ، والمعنى : أنهم يفرعون إلى الظل فيجلونه ظلاً من دخان جهنم شديد السواد . وقيل وهو مأخوذ من الحم وهو الشحم الأسود باحتراق النار . وقيل مأخوذ من الحم وهو الفحم . قال الضحاك : النار سوداء وأهلها سود وكل ما فيها أسود ، ثم وصف هذا الظل بقوله (لا بارد ولا كريم) أى ليس كغيره من الظلال التى تكون باردة ، بل هو حار لأنه من دخان نار جهنم . قال سعيد بن المسيب : ولا كريم : أى ليس فيه حسن منظر وكل ما لاخير فيه فليس بكريم وقال الضحاك : ولا كريم ولا عذب . قال الفراء : العرب تجعل الكريم تابعا لكل شئ نفث عنه وصفا تنوي

به الذم ، تقول : ما هو يسمين ولا بكريم ، وما هذه الدار بواسطة ولا كريمة . ثم ذكر سبحانه أعمالهم التي استحقوا بها هذا العذاب فقال (إنهم كانوا قبل ذلك مترفين) وهذه الجملة تعليل لما قبلها : أي إنهم كانوا قبل هذا العذاب النازل بهم مترفين في الدنيا : أي منعمين بما لا يحل لهم ، والمترف المتنعم . وقال السدي : مشركين ، وقيل متكبرين ، والأول أولى (وكانوا يصرون على الحنث العظيم) الحنث الذنب : أي يصرون على الذنب العظيم . قال الواحدي : قال أهل التفسير : عني به الشرك : أي كانوا لا يتوبون عن الشرك . وبه قال الحسن والضحاك وابن زيد . وقال قتادة ومجاهد : هو الذنب العظيم الذي لا يتوبون عنه . وقال الشعبي : هو اليمين الغموس ، (وكانوا يقولون أئذا مئتنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون) الهمة في الموضوعين للإنكار والاستبعاد ، وقد تقدم الكلام على هذا في الصافات ، وفي سورة الرعد ، والمعنى : أنهم أنكروا واستبعدوا أن يعيشوا بعد الموت ، وقد صاروا عظاما وترابا ، والمراد أنه صار لحمهم وجلودهم ترابا وصارت عظامهم نخرة بالية ، والعامل في الظرف ما يدل عليه مبعوثون ، لأن ما بعد الاستفهام لا يعنل فيما قبله : أي انبعث إذا متنا ؟ الخ (أو آباؤنا الأولون) معطوف على الضمير في لمبعوثون لوقوع الفصل بينهما بالهزة ، والمعنى : أن بعث آباؤهم الأولين أبعدهم موتهم ، وقرئ وآباؤنا . ثم أمر الله سبحانه رسوله أن يحيب عليهم ويرد استبعادهم فقال (قل إن الأولين والآخرين لمجموعون) أي قل لهم يا محمد إن الأولين من الأمم والآخرين منهم الذين أنتم من جملتهم لمجموعون بعد البعث (إلى ميقات يوم معلوم) وهو يوم القيامة (ثم إنكم أيها الضالون المكذبون) هذا وما بعده من جملة ما هو داخل تحت القول ، وهو معطوف على « إن الأولين » ووصفهم سبحانه بوصفين قبيحين ، وهما الضلال عن الحق والتكذيب له (لا تكلون من شجر من زقوم) أي لا تكلون في الآخرة من شجر كزبه المنظر كزبه الطعم ، وقد تقدم تفسيره في سورة الصافات ، ومن الأولى لا ابتداء الغاية ، والثانية بيانية ، ويجوز أن تكون الأولى مزيدة ، والثانية بيانية ، وأن تكون الثانية مزيدة ، والأولى لا ابتداء (فمائلون منها البطون) أي مائلون من شجر الزقوم بطونكم لما يلحقكم من شدة الجوع (فشاربون عليه من الحميم) الضمير في عليه عائد إلى الزقوم ، والحميم الماء الذي قد بلغ حره إلى الغاية ، والمعنى : فشاربون على الزقوم عقب أكله من الماء الحار ، ويجوز أن يعود الضمير إلى شجر لأنه يذكر ويؤنث . ويجوز أن يعود إلى الأكل المدلول عليه بقوله « لا تكلون » ، وقرئ « من شجرة » بالإفراد (فشاربون شرب الحميم) قرأ الجمهور « شرب الحميم » بفتح الشين ، وقرأ نافع وعاصم وحمة بضمها ، وقرأ مجاهد وأبو عثمان النهدي بكسرهما ، وهي لغات . قال أبو زيد : سمعت العرب تقول بضم السين وفتحها وكسرهما . قال المبرد : الفتح على أصل المصدر والضم اسم المصدر ، والهم : الإبل العطاش التي لا تروى لداء يصيبها ، وهذه الجملة بيان لما قبلها : أي لا يكون شربكم شربا معتادا بل يكون مثل شرب الهم التي تعطش ولا تروى بشرب الماء ، ومقرء الهم أهم ، والأنثى هيام . قال قيس بن الملوح :

يقال به داء الهيام أصابه وقد علمت نفسي مكان شقائقا

وقال الضحاك وابن عينة والأخفش وابن كيسان : الهم الأرض السهلة ذات الرمل ، والمعنى : أنهم يشربون كما تشرب هذه الأرض الماء ولا يظهر له فيها أثر . قال في الضحاح : الهيام بالضم : أشد العطش ، والهيام كالبخون من العشق ، والهيام : داء يأخذ الإبل بهم في الأرض لا ترعى ، يقال ناقة هيام ، والهيام أيضا : المفازة لا ماء بها ، والهيام بالفتح : الرمل الذي لا يتأسك في اليد لينه ، والجمع هم مثل قذال وقذل ، والهيام

بالكسر الإبل العطاش (هذا نزلهم يوم الدين) قرأ الجمهور « نزلهم » بضمين ، وروى عن أبي عمرو وابن محيصن بضممة وسكون ، وقد تقدم أن النزل ما يعد للضيف ، ويكون أول ما يأكله ، ويوم الدين يوم الجزاء وهو يوم القيامة ، والمعنى : أن ما ذكر من شجر الزقوم وشراب الحميم هو الذي يعد لهم ويأكلونه يوم القيامة ، وفي هذا تهكم بهم ، لأن النزل هو ما يعد للأضياف تكريماً لهم ، ومثل هذا قوله - فبشرهم بعذاب أليم - .

وقد أخرج الحاكم وصححه ، والبيهقي عن أبي أمامة قال : كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقولون : إن الله ينفعنا بالأعراب ومساثلهم ، أقبل أعرابي يوماً فقال : يا رسول الله ذكر في القرآن شجرة مؤذية ، وما كنت أرى في الجنة شجرة تؤذي صاحبها : قال : وما هي ؟ قال : السدر فإن لها شوكاً ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : أليس الله يقول (في سدر مخضود ؟) يخضد الله شوكه ، فيجعل مكان كل شوك ثمرة ، فإنها تنبت ثمرا يتفتق الثمر منها عن اثنين وسبعين لونا من الطعام مامنها لون يشبه الآخر . وأخرج ابن أبي داود والطبراني وأبو نعيم في الحلية وابن مردويه عن عيينة بن عبد السلمى قال : كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، فجاء أعرابي فقال : يا رسول الله أسمعك تذكر في الجنة شجرة لا أعلم شجرة أكثر شوكاً منها : يعني الطلح ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « إن الله يجعل مكان كل شوك ثمرة مثل خصية التين الملبود : يعني الخصى منها ، فيها سبعون لونا من الطعام لا يشبه لون آخر » وأخرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله (سدر مخضود) قال : خضده وقره من الحمل . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن طرق عنه قال : المخضود الذي لاشوك فيه . وأخرج عبد بن حميد عن عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن طريقه عن علي بن أبي طالب في قوله (وطلع منضود) قال : هو الموز . وأخرج القرطبي وسعيد بن منصور وهناد وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن طرق عن ابن عباس مثله . وأخرج سعيد بن منصور وابن المنذر عن أبي هريرة مثله . وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن أبي سعيد الخدري مثله . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عن علي بن أبي طالب أنه قرأ « وطلع منضود » وأخرج ابن جرير وابن الأنباري في المصاحف عن قيس بن عباد قال : قرأت على علي بن أبي طالب (وطلع منضود) فقال علي : ما بال الطلح ، أما تقرأ وطلع ؟ ثم قال : (وطلع نصيد) ، فقل له : يا أمير المؤمنين أنحكها في المصحف ؟ قال : لا يهاج القرآن اليوم . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله (منضود) قال : بعضه على بعض . وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال « إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها ، اقرأوا إن شئتم (وظل ممدود) » . وأخرج البخاري وغيره نحوه من حديث أنس . وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما نحوه من حديث أبي سعيد . وأخرج أحمد والترمذي وحسنه والنسائي وغيرهم عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله (وفرش مرفوعة) قال : ارتفاعها كما بين السماء والأرض ، ومسيرة ما بينهما خمسمائة عام . قال الترمذي بعد إخراجها هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث رشدين بن سعد انتهى ، ورشد بن ضعيف . وأخرج القرطبي وهناد وعبد ابن حميد والترمذي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في البعث عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قوله (إنا أنشأناهم إنشاء) قال : إن المنشآت التي كن في الدنيا عجائز عمشا رمصا . قال الترمذي : بعد إخراجها غريب ، وموسى يزيد ضعيفان . وأخرج الطيالسي وابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه وابن قانع والبيهقي في البعث عن سلمة بن يزيد الجعفي سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم

وآله وسلم يقول في قوله (إنا أنشأناهم إنشاء) قال : الثيب والأبكار اللاتي كن في الدنيا . وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس في الآية قال : خلقهن غير خلقهن الأول . وأخرج ابن أبي حاتم عنه (أبكارا) قال : عذارى . وأخرج ابن جرير وابن المنذر والبيهقي في البعث من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله (عربا) قال : عواشق (أترابا) يقول : مستويات . وأخرج ابن أبي حاتم عنه (عربا) قال : عواشق لأزواجهن وأزواجهن هن عاشقون (أترابا) قال : في سن واحد ثلاثا وثلاثين سنة . وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عنه أيضا قال : الغروب الملقاة لزوجها . وأخرج مسدد في مسنده وابن المنذر والطبراني وابن مردويه بسند حسن عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله (ثلة من الأولين وثلة من الآخرين) قال : جميعهما من هذه الأمة . وأخرج أبو داود الطيالسي ومسدد وعبد بن حميد وابن المنذر وابن مردويه عن أبي بكرة في قوله (ثلة من الأولين وثلة من الآخرين) قال : هما جميعا من هذه الأمة . وأخرج القريابي وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن عدى وابن مردويه . قال السيوطي بسند ضعيف عن ابن عباس « في قوله (ثلة من الأولين وثلة من الآخرين) قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : هما جميعا من أمتي » . وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر وابن مردويه عن ابن عباس قال : الثلثان جميعا من هذه الأمة . وأخرج القريابي وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه عن ابن عباس في قوله (وظل من يحموم) قال : من دخان أسود ، وفي لفظ : من دخان جهنم . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله (شرب الهميم) قال : الإبل العطاش .

نَحْنُ خَلَقْنَكُمْ فَلَوْلَا تَصَدَّقُونَ (٥٧) أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ (٥٨) ؕ أَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ (٥٩) نَحْنُ قَدَرْنَا بَيْنَكُمْ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ (٦٠) عَلَى أَنْ نُبَدِّلَ أَمْثَلَكُمْ وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ (٦١) وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ (٦٢) أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ (٦٣) ؕ أَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ (٦٤) لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ (٦٥) إِنَّا لَمَغْرُمُونَ (٦٦) بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ (٦٧) أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ (٦٨) ؕ أَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ (٦٩) لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ (٧٠) أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ (٧١) ؕ أَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ (٧٢) نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذَكُّرًا وَمَتَاعًا لِلْمُقْوِينَ (٧٣) فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ (٧٤)

قوله (نحن خلقناكم فلولا تصدقون) التفت سبحانه إلى خطاب الكفرة متبكيئا لهم وإلزاما للحجة : أي فهلا تصدقون بالبعث أو بالخلق . قال مقاتل : خلقناكم ولم تكونوا شيئا وأنتم تعلمون ذلك فهلا تصدقون بالبعث ؟ (أفرايتم ماتمنون) أي ماتقذفون وتصبون في أرحام النساء من النطف ، ومعنى أفرايتم : أخبروني ، ومفعولها الأول ماتمنون ، والثاني الجملة الاستفهامية ، وهي (بأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون) أي تقدرونه وتصورونه بشرا سويا

أم نحن المقدرّون المصورّون له ، وأم هي المتصلة ، وقيل هي المنقطعة ، والأوّل أولى . قرأ الجمهور « تمنون » بضم
 الفوقية من أمّنى يبنى . وقرأ ابن عباس وأبو السماك ومحمد بن السميع والأشهب العقيلي بفتحها من منى يبنى ،
 وهما لغتان ، وقيل معناهما مختلف ، يقال أمّنى إذا أنزل عن جماع ، ومنى إذا أنزل عن احتلام ، وسمى المنى منيا
 لأنه يبنى : أى يراق (نحن قدّرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين) قرأ الجمهور « قدّرنا » بالتشديد ، وقرأ مجاهد
 وحيد وابن محيصن وابن كثير بالتخفيف ، وهما لغتان ، يقال قدرت الشيء وقدّرت : أى قسمناه عليكم ووقتناه
 لكل فرد من أفرادكم ، وقيل قضينا ، وقيل كتبنا ، والمعنى متقارب . قال مقاتل : فنكم من يموت كبيرا ومنكم
 من يموت صغيرا . وقال الضحّاك : معناه أنه جعل أهل السماء وأهل الأرض فيه سواء - وما نحن بمسبوقين -
 بمغلوبين ، بل قادرين (على أن نبدّل أمثالكم) أى نأتى بخلق مثلكم . قال الزجاج : إن أردنا أن نخلق خلقا غيركم
 لم يسبقنا سابق ولا يفوتنا . قال ابن جرير : المعنى نحن قدّرنا بينكم الموت على أن نبدّل أمثالكم بعد موتكم بآخرين
 من جنسكم وما نحن بمسبوقين فى آجالكم : أى لا يتقدّم متأخر ولا يتأخر متقدّم (وننشئكم فيما لا تعلمون) من
 الصور والهيئات . قال الحسن : أى نجعلكم قردة وخنازير كما فعلنا بأقوام قبلكم ، وقيل المعنى : ننشئكم فى البعث
 على غير صوركم فى الدنيا . وقال سعيد بن المسيب : فيما لا تعلمون : يعنى فى حواصل طيور سود تكون ببرهوت
 كأنها الخطاطيف . وبرهوت واد باليمن . وقال مجاهد (فيما لا تعلمون) يعنى فى أى خلق شئنا ، ومن كان قادرا
 على هذا فهو قادر على البعث (ولقد علمتم النشأة الأولى) وهى ابتداء الخلق من نقطة ، ثم من علقه ، ثم من
 مضغة ولم تكونوا قبل ذلك شيئا . وقال قتادة والضحّاك : يعنى خلق آدم من تراب (فلو لا تذكرون) أى فهلا
 تذكرون قبلة الله سبحانه على النشأة الأخيرة وتقيسونها على النشأة الأولى . قرأ الجمهور « النشأة » بالقصر ، وقرأ
 مجاهد والحسن وابن كثير وأبو عمرو بالمد ، وقد مضى تفسير هذا فى سورة العنكبوت (أفرايت ما تحرثون) أى
 أخبروني ما تحرثون من أرضكم فتطرحون فيه البذر (أنتم تزرعونه) أى تبتئونه وتجعلونه زراعا فيكون فيه السنبل
 والحب (أم نحن الزارعون) أى المنبتون له الجاعلون له زراعا لأنهم . قال المبرد : يقال زرعه الله : أى أنماه ،
 فإذا أقررتم بهذا فكيف تنكرون البعث (لو نشاء جعلناه حطاما) أى لو نشاء لجعلنا ما تحرثون حطاما : أى متحطما
 متكسرا ، والحطام : الهشيم الذى لا ينتفع به ولا يحصل منه حب ولا شئ مما يطلب من الحرث (فظلمت تفكهون) أى
 صرتم تعجبون . قال القرّاء : تفكهون تعجبون فيما نزل بكم فى زرعكم . قال فى الصحاح : وتفكه تعجب ،
 ويقال تندّم . قال الحسن وقاتدة وغيرهما : معنى الآية : تعجبون من ذهابها وتندمون مما حلّ بكم . وقال عكرمة :
 تلاومون وتندمون على ماسلف منكم من معصية الله . وقال أبو عمرو والكسائى : هو التلهف على مافات . قرأ
 الجمهور « فظلمت » بفتح الظاء مع لام واحدة . وقرأ أبو حيو وأبو بكر فى رواية عنه بكسر الظاء . وقرأ ابن
 عباس والحدّادى « فظلمت » بلامين : أولاهما مكسورة على الأصل ، وروى عن الحدّادى فتحها ، وهى لغة .
 وقرأ الجمهور « تفكهون » وقرأ أبو حزام العكلى « تفكنون » بالنون مكان الهاء : أى تندمون . قال ابن خالويه :
 تفكه تعجب ، وتفكن تندم . وفى الصحاح التفكن التندم (إنا لمغرمون) قرأ الجمهور بهمزة واحدة على الخبر ،
 وقرأ أبو بكر والمفضل وزرّ بن حبيش بهمزتين على الاستفهام ، والجملة بتقدير القول : أى تقولون إنا لمغرمون :
 أى ملزمون غرما بما هلك من زرعنا ، والمغرم الذى ذهب ماله بغير عوض ، قاله الضحّاك وابن كيسان . وقيل
 المعنى : إنا لمعذبون ، قاله قتادة وغيره . وقال مجاهد وعكرمة : لمولع بنا ، ومنه قول النمر بن تولب :

سلا عن تذكره تكثما وكان رغبنا بها حفرما
يقال أغرم فلان بقلان : أى أولع . وقال مقاتل : مهلكون . قال النحاس : مأخوذ من الغرام ، وهو الهلاك .
ومنه قول الشاعر :

ويوم التسارويوم الجبا ركان عليكم عذابا مقبيا

والظاهر من السياق المعنى الأول : أى إنا لمغرمون بذهاب ما حرثناه ومصيره حطاما ، ثم أضربوا عن قولهم هذا وانتقلوا فقالوا (بل نحن محرومون) أى حرمانا رزقنا بهلاك زرعنا ، والمحروم الممنوع من الرزق الذى لاحظ له فيه ، وهو المحارف (أفرايم الماء الذى تشربون) فتسكنون به ما يلحقكم من العطش وتدفعون به ما ينزل بكم من الظما . واقتصر سبحانه على ذكر الشرب مع كثرة فوائد الماء ومنافعه ، لأنه أعظم فوائده وأجل منافعه (وأنتم أنزليتموه من المزن) أى السحاب . قال فى الصحاح : قال أبو زيد : المزنة السحابة البيضاء ، والجمع مزن والمزنة المطر . قال الشاعر :

ألم تر أن الله أنزل مزنة وعفر الظبا فى الكنائس تقمع

ومما يدل على أنه السحاب قول الشاعر :

فنحن كماء المزن مافى نصابنا كهام ولا فينا يعد بخيل

وقول الآخر : فلا مزنة ودقت ودقها ولا أرض أبقل إبقاها

(أم نحن المنزلون) له بقدرتنا دون غيرنا ، فإذا عرفتم ذلك ، فكيف لا تقرن بالتوحيد وتصديقون بالبعث . ثم بين لهم سبحانه أنه لو يشاء لسلبهم هذه النعمة فقال (لو نشاء جعلناه أجاجا) الأجاج الماء الشديد الملوحة الذى لا يمكن شربه ، وقال الحسن : هو الماء المر الذى لا ينتفعون به فى شرب ولا زرع ولا غيرهما (فلو لا تشكرون) أى فهلا تشكرون نعمة الله الذى خلق لكم ماء عذبا تشربون منه وتنتفعون به (أفرايم النار التى تورون) أى أخبروني عنها ، ومعنى تورون : تستخرجونها بالقدح من الشجر الرطب ، يقال أوريت النار إذا قدحتها (وأنتم أنشأتم شجرتها) التى يكون منها الزنود ، وهى المرخ والعفار ، تقول العرب : فى كل شجر نار واستمجد المرخ والعفار (أم نحن المنشئون) لها بقدرتنا دونكم ، ومعنى الإنشاء الخلق ، وعبر عنه بالإنشاء للدلالة على ما فى ذلك من بديع الصنعة وعجيب القدرة (نحن جعلناها تذكرة) أى جعلنا هذه النار التى فى الدنيا تذكرة لنار جهنم الكبرى . قال مجاهد وقتادة : تبصرة للناس فى الظلام ، وقال عطاء : موعظة ليتعظ بها المؤمن (ومتاعا للمقوين) أى منفعة للذين ينزلون بالقواء ، وهى الأرض القفر كالمسافرين وأهل البوادي النازلين فى الأراضى المقفرة ، يقال أرض قواء بالمد والقصر : أى مقفرة ، ومنه قول النابغة :

يادار مية بالعلياء فالسند أقوت وطال عليها سالف الأمد

وقال عثرة : خيت من طلل تقادم عهده أقوى وأقفر بعد أم الهيثم

وقول الآخر : ألم تسأل الربع القواء فينطق وهل يخبرنك اليوم ببداء سملق

ويقال أقوى إذا سافر : أى نزل القوى . وقال مجاهد : المقوين المستمتعين بها من الناس أجمعين فى الطبخ والحبز والاصطلاء والاستضاءة ، وتذكر نار جهنم . وقال ابن زيد : للجائعين فى إصلاح طعامهم ، يقال : أقوى من ذكذا وكذا : أى ما أكلت شيئا ، وبات فلان القوى : أى بات جائعا ، ومنه قول الشاعر :

وإني لأختار أقوى طاوى الحشا محافظة من أن يقال لنعم
وقال قطرب : المقوى من الأضداد يكون بمعنى الفقر ، ويكون بمعنى الغنى ؛ يقال أقوى الرجل إذا لم يكن
معه زاد ، وأقوى إذا قويت دوابه وكثر ماله . وحكى الثعلبي عن أكثر المفسرين القول الأول ، وهو الظاهر
(فسبح باسم ربك العظيم) الفاء لترتيب ما بعدها من ذكر الله سبحانه ، وتنزيهه على ما قبلها مما عداه من النعم التي
أنعم بها على عباده وجحود المشركين لها وتكذيبهم بها .

وقد أخرج البزار وابن جرير وابن مردويه وأبو نعيم والبيهقي في الشعب وضعفه عن أبي هريرة : قال : قال
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « لا يقولن أحدكم زرعت ، ولكن يقول حرثت » . قال أبو هريرة : ألم
تسمعو الله يقول (أفأرى ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون) . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس (تفكهنون)
قال : تعجبون . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس . قال (المزن) السحاب . وأخرج
عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه من طرق عن ابن عباس (نحن جعلناها تذكرة)
قال : تذكرة للنار الكبرى (ومتاعا للمقوين) قال : للمسافرين .

فَلَا أَقْسِمُ بِمَوْقِعِ النُّجُومِ (٧٥) وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ (٧٦) إِنَّهُ لَقُرْآنٌ
كَرِيمٌ (٧٧) فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ (٧٨) لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ (٧٩) تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ
الْعَالَمِينَ (٨٠) أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُذْهِبُونَ (٨١) وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ (٨٢)
فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلُقُومَ (٨٣) وَأَنْتُمْ حِينِيذٍ تَنْظُرُونَ (٨٤) وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ
وَلَكِنْ لَا تَبْصُرُونَ (٨٥) فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ (٨٦) تَرْجِعُونَهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (٨٧)
فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ (٨٨) فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ (٨٩) وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ
الْيَمِينِ (٩٠) فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ (٩١) وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ (٩٢)
فَنُزُلٌ مِنْ حَمِيمٍ (٩٣) وَتَصْلِيَةٌ جَعِيمٍ (٩٤) إِنْ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ (٩٥) فَسَبِّحْ بِاسْمِ
رَبِّكَ الْعَظِيمِ (٩٦) .

قوله (فلا أقسم) ذهب جمهور المفسرين إلى أن لا مزيدة للتوكيد ، والمعنى : فأقسم ، ويؤيد هذا قوله بعد
(وإنه لقسم) وقال جماعة من المفسرين : إنها للنفي ، وإن المنفى بها محذوف ، وهو كلام الكفار الجاحدين . قال
الفراء : هي نفي ، والمعنى : ليس الأمر كما تقولون . ثم استأنف فقال أقسم ، وضعف هذا بأن حذف اسم لا
وخبرها غير جائز ، كما قال أبو حيان وغيره . وقيل إنها لام الابتداء ، والأصل فلا أقسم فأشبهت الفتحه فتولد
منها ألف ، كقول الشاعر : * أعوذ بالله من العقراب *

وقد قرأ هكذا « فلا أقسم » بدون ألف الحسن وحيد وعيسى بن عمر ، وعلى هذا القول ، وهذه القراءة بقدر

• مبتدأ محذوف ، والتقدير : فلأنا أقسم بذلك . وقيل إن لا هنا بمعنى ألا التي للتثنية ، وهو بعيد . وقيل لا هنا على ظاهرها ، وإنها لنفي القسم : أي فلا أقسم على هذا لأن الأمر أوضح من ذلك ، وهذا مدفوع بقوله (وإنه لقسم لو تعلمون عظيم) مع تعيين المقسم به والمقسم عليه ، ومعنى قوله (بمواقع النجوم) هساقطها ، وهي مغاربها كذا قال قتادة وغيره . وقال عطاء بن أبي رباح : منازلها . وقال الحسن : انكدارها وانتثارها يوم القيامة ، وقال الضحاك : هي الأنواء التي كان أهل الجاهلية يقولون مطرنا بنوء كذا . وقيل المراد بمواقع النجوم نزول القرآن نجوما من اللوح المحفوظ ، وبه قال السدي وغيره ، وحكى الفراء عن ابن مسعود أن مواقع النجوم هو محكم القرآن . قرأ الجمهور « مواقع » على الجمع ، وقرأ ابن مسعود والنخعي وحمة والكسائي وابن محيصن ^(١) وورش عن يعقوب بموقع على الأفراد . قال المبرد : موقع هاهنا مصدر ، فهو يصلح للواحد والجمع . ثم أخبر سبحانه عن تعظيم هذا القسم وتفخيمه فقال (وإنه لقسم لو تعلمون عظيم) هذه الجملة معترضة بين المقسم به والمقسم عليه ، وقوله (لو تعلمون) جملة معترضة بين جزأى الجملة المعترضة ، فهو اعتراض في اعتراض . قال الفراء والزجاج : هذا يدل على أن المراد بمواقع النجوم نزول القرآن ، والضمير في إنه على القسم الذي يدل عليه أقسم ، والمعنى أن القسم بمواقع النجوم لقسم عظيم لو تعلمون . ثم ذكر سبحانه المقسم عليه فقال (إنه لقرآن كريم) أي كرمه الله وأعزه ورفع قدره على جميع الكتب ، وكرمه عن أن يكون سمرا أو كهانة أو كذبا ، وقيل إنه كريم لما فيه من كرم الأخلاق ومعالي الأمور ، وقيل لأنه يكرم حافظه ويعظم قارئه . وحكى الواحدى عن أهل المعاني أن وصف القرآن بالكريم ، لأن من شأنه أن يعطى الخير الكثير بالدلائل التي تؤدي إلى الحق في الدين . قال الأزهري : الكريم اسم جامع لما يحمده ، والقرآن كريم يحمده لما فيه من الهدى والبيان والعلم والحكمة (في كتاب مكنون) أي مستور مصون ، وقيل محفوظ عن الباطل ، وهو اللوح المحفوظ قاله جماعة ، وقيل هو كتاب . وقال عكرمة : هو التوراة والإنجيل فهما ذكر القرآن ومن ينزل عليه ، وقال السدي : هو الزبور . وقال مجاهد وقتادة : هو المصحف الذي في أيدينا (لا يمسه إلا المطهرون) قال الواحدى : أكثر المفسرين على أن الضمير عائد إلى الكتاب المكنون : أي لا يمسه الكتاب المكنون إلا المطهرون ، وهم الملائكة ، وقيل هم الملائكة والرسل من بنى آدم ، ومعنى لا يمسه المس الحقيقي ، وقيل معناه : لا ينزل به إلا المطهرون ، وقيل معناه : لا يقرؤه ، وعلى كون المراد بالكتاب المكنون هو القرآن ، فقليل - لا يمسه إلا المطهرون - من الأحداث والأنجاس . كذا قال قتادة وغيره : وقال الكلبي : المطهرون من الشرك . وقال الربيع بن أنس : المطهرون من الذنوب والخطايا . وقال محمد بن الفضل وغيره : معنى لا يمسه : لا يقرؤه إلا المطهرون : أي إلا الموحدون . وقال الفراء : لا يجد نفعه وبركته إلا المطهرون : أي المؤمنون . وقال الحسين بن الفضل : لا يعرف تفسيره وتأويله إلا من طهره الله من الشرك والنفاق . وقد ذهب الجمهور إلى منع المحدث من مس المصحف ، وبه قال علي وابن مسعود وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وعطاء والزهري والنخعي والحكم ومجاهد وجماعة من الفقهاء منهم مالك والشافعي . وروى عن ابن عباس والشعبي وجماعة منهم أبو حنيفة ، أنه يجوز للمحدث مسه ، وقد أوضحنا ما هو الحق في هذا في شرحنا للمنتقى فليرجع إليه . قرأ الجمهور « المطهرون » بتخفيف الطاء وتشديد الهاء مفتوحة اسم مفعول . وقرأ سلمان الفارسي بكسر الهاء على أنه اسم فاعل : أي المطهرون أنفسهم . وقرأ نافع وابن عمرو في رواية عنهما ، عيسى بن عمر بسكون الطاء وفتح الهاء خفيفة ، اسم مفعول من أظهر ، وقرأ الحسن وزيد بن علي وعبد الله بن عوف بتشديد الطاء وكسر الهاء وأصله

(١) هكذا بالأصل ، ومرواه ورواه جمع .

المتطهرون (تنزيل من رب العالمين) قرأ الجهور بالرفع ، وقرئ بالنصب ، فالرفع على أنه صفة أخرى لقران ، أو خبر مبتدأ محذوف ، والنصب على الحال (أفبهذا الحديث أنتم مدهنون) الإشارة إلى القرآن المنعوت بالنعوت السابقة ، والمدهن والمدهان المنافق . كذا قال الزجاج وغيره . وقال عطاء وغيره : هو الكذاب . وقال مقاتل بن سليمان وقتادة : مدهنون كافرون ، كما في قوله - ودوا لو تدهن فيدهنون - وقال الضحاك : مدهنون معرضون ، وقال مجاهد : مماثلون للكفار على الكفر ، وقال أبو كيسان : المدهن الذي لا يعتل حق الله عليه ويدفعه بالعلل . والأول أولى لأن أصل المدهن الذي ظاهره خلاف باطنه كأنه يشبه الدهن في سهولته . قال المورج : المدهن المنافق الذي يلين جانبه ليخفى كفره ، والإدهان والمدهانة : التكذيب والكفر والنفاق ، وأصله اللين ، وأن يسر خلاف ما يظهر ، وقال في الكشف مدهنون : أي متهاونون به كمن يدهن في الأمر : أي يلين جانبه ولا يتصلب فيه متهاونا به انتهى . قال الراغب : والإدهان في الأصل مثل التدهين لكن جعل عبارة عن المداراة والملاينة ، وترك الجذر : كما جعل التقرير ، وهو نزع القواد عبارة عن ذلك ، ويؤيد ما ذكره قول أبي قيس بن الأسلت :

الحزم والقوة خير من الإدهان والمعهم والهاج

(وتعملون رزقكم أنكم تكذبون) في الكلام مضاف محذوف ، كما حكاه الواحدى عن المفسرين : أي تعملون شكر رزقكم أنكم تكذبون بنعمة الله فتضعون التكذيب موضع الشكر . وقال الهيثم : إن أزدشنوءة يقولون مارزق فلان : أي ماشكر ، وعلى هذه اللغة لا يكون في الآية مضاف محذوف بل معنى الرزق الشكر . ووجه التعبير بالرزق عن الشكر أن الشكر يفيض زيادة الرزق فيكون الشكر رزقا تعبيرا بالسبب عن المسبب ، ومما يدخل تحت هذه الآية قول الكفار إذا سقامهم الله ، وأنزل عليهم المطر : سقيننا بنوء كذا ، ومطرنا بنوء كذا قال الأزهري : معنى الآية وتعملون بدل شكركم رزقكم الذي رزقكم الله التكذيب بأنه من عند الله الرزاق . وقرأ على وابن عباس « وتعملون شكركم » وقرأ الجهور « أنكم تكذبون » بالتشديد من التكذيب ، وقرأ على وعاصم في رواية عنه بالتخفيف من الكذب (قالوا إذا بلغت الحلقوم) أي فهلا إذا بلغت الروح أو النفس الحلقوم عند الموت ، ولم يتقدم لها ذكر ، لأن المعنى مفهوم عندهم إذا جاءوا بمثل هذه العبارة ، ومنه قول حاتم طي :

أماوى ما يغنى الثراء عن الفنى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر

(وأنتم حينئذ تنظرون) إلى ما هو فيه ذلك الذي بلغت نفسه أو روحه الحلقوم . قال الزجاج : وأنتم يا أهل الميت في تلك الحال ترون الميت قد صار إلى أن تخرج نفسه ، والمعنى أنهم في تلك الحال لا يمكنهم الدفع عنه ، ولا يستطيعون شيئا ينفعه أو يخفف عنه ما هو فيه (ونحن أقرب إليه منكم) أي بالعلم والقدرة والرؤية ، وقيل أراد ورسلنا الذين يتولون قبضه أقرب إليه منكم (ولكن لا تبصرون) أي لا تدركون ذلك لجهلكم بأن الله أقرب إلى عبده من جبل الوريد ، أو لا تبصرون ملائكة الموت الذين يحضرون الميت ويتولون قبضه (فلو لا إن كنتم غير مدينين ترجعونها) يقال دان السلطان رعيته : إذا ساسهم واستعبدهم . قال الفراء : دنته ملكته ، وأنشد للحطيئة :

لقد دنت أمر بنيك حتى تركتهم أدق من الطحين

أي ملكت ، ويقال دانه : إذا أذله واستعبده ، وقيل معنى مدينين محاسنين ، وقيل مجزيين ، ومنه قول الشاعر :

ولم يبق سوى العدوا ن دناهم كما دانوا

والمعنى الأول الصق بمعنى الآية : أي فهلا إن كنتم غير مدينين ومملوكين ترجعونها : أي النفس التي قد

بلغت الحلقوم إلى مقرها الذي كانت فيه (إن كنتم صادقين) ولن ترجعوها فبطل زعمكم إنكم غير مربوبين ولا مملوكين ، والعامل في قوله إذا بلغت هو قوله ترجعونها ، ولولا الثانية تأكيد للأولى قال القراء : وربما أعادت العرب الحرفين ومعناها واحد . ثم ذكر سبحانه طبقات الخلق عند الموت وبعده فقال (فأما إن كان من المقربين) أى السابقين من الثلاثة الأصناف المتقدم تفصيل أحوالهم (فروح وريحان وجنة ونعيم) قرأ الجمهور « روح » بفتح الراء ، ومعناه الراحة من الدنيا والاستراحة من أحوالها . وقال الحسن : الروح الرحمة . وقال مجاهد : الروح الفرح وقرأ ابن عباس وعائشة والحسن وقتادة ونصر بن عاصم والحدادي « فروح » بضم الراء ، ورويت هذه القراءة عن يعقوب ، قيل ومعنى هذه القراءة الرحمة لأنها كالحياة للمرحوم ، والريحان : الرزق في الجنة ، قاله مجاهد وسعيد ابن جبير ومقاتل . قال مقاتل : هو الرزق بلغة حمير ، يقال خرجت أطلب ريحان الله : أى رزقه ، ومنه قول النمر ابن تولب :

سلام الإله وريحانه . ورحمته وسماه درر

وقال قتادة : إنه الجنة . وقال الضحاك : هو الرحمة . وقال الحسن : هو الريحان المعروف الذى يشم . قال قتادة والربيع بن خيثم : هذا عند الموت ، والجنة غبوة له إلى أن يبعث ، وكذا قال أبو الخوزاء وأبو العالية ، ومعنى وجنة نعيم أنها ذات نعم ، وارتفاع روح وما بعده على الابتداء ، والخبر محذوف : أى فله روح (وأما إن كان) ذلك المتوفى (من أصحاب اليمين) وقد تقدم ذكرهم وتفصيل أحوالهم وما أعدّه الله لهم من الجزاء (فسلام لك من أصحاب اليمين) أى لست ترى فيهم إلا ما تحب من السلامة فلا تهم بهم فإنه يسلمون من عذاب الله ، وقيل المعنى : سلام لك منهم : أى أنت سلم من الاغتمام بهم ، وقيل المعنى : إنهم يدعون لك ويسلمون عليك ، وقيل إنه صلى الله عليه وآله وسلم يحيى بالسلام إكراما ، وقيل هو إخبار من الله سبحانه بتسليم بعضهم على بعض ، وقيل المعنى : سلام لك يا صاحب اليمين من إخوانك أصحاب اليمين ، (وأما إن كان من المكذبين الضالين) أى المكذبين بالبعث الضالين عن الهدى ، وهم أصحاب الشمال المتقدم ذكرهم ، وتفصيل أحوالهم (فنزل من حميم) أى فله نزل بعد نزوله من حميم ، وهو الماء الذى قد تنامت حرارته ، وذلك بعد أن يأكل من الزقوم كما تقدم بيانه (وتصلية جحيم) يقال أصلاه النار وصلاه : أى إذا جعله في النار ، وهو من إضافة المصدر إلى المفعول ، أو إلى المكان . قال المبرد : وجواب الشرط في هذه الثلاثة المواضع محذوف والتقدير : مهما يكن من شيء فروح الخ . وقال الأخفش : إن الفاء في المواضع الثلاثة هي جواب أما وجواب حرف الشرط . قرأ الجمهور « وتصلية » بالرفع عطفا على فنزل . وقرأ أبو عمرو في رواية عنه بالجر عطفا على حميم : أى فنزل من حميم ومن تصلية جحيم (إن هذا هو حق اليقين) الإشارة إلى ما ذكر في هذه السورة ، أو إلى المذكور قريبا من أحوال المتفرقين هو حق اليقين : أى محض اليقين وخالصة ، وإضافة حق إلى اليقين من باب إضافة الشيء إلى نفسه . قال المبرد : هو كقولك حين اليقين ومحض اليقين ، هذا عند الكوفيين وجوزوا ذلك لاختلاف اللفظ ، وأما البصريون فيجعلون المضاف إليه محذوفا ، والتقدير : حق الأمر اليقين أو الخبر اليقين ، والفاء في (فسبح باسم ربك العظيم) لترتيب ما بعدها على ما قبلها : أى نزهه عما لا يليق بشأنه ، والباء متعلقة بمحذوف : أى فسبح ملتبسا باسم ربك للتبرك به . وقيل المعنى : فصل بذكر ربك ، وقيل الباء زائدة ، والاسم بمعنى الذات . وقيل هي للتعدي لأن سبح يتعدى بنفسه نارة ويتعدى بالحرف أخرى ، والأول أولى .

وقد أخرج النسائي وابن جرير ومحمد بن نصر والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي في الشعب عن ابن عباس قال : أنزل القرآن في ليلة القدر من السماء العليا إلى السماء الدنيا جملة واحدة ، ثم فرّق في السنين ، وفي لفظ : ثم نزل من السماء الدنيا إلى الأرض نجوما ، ثم قرأ (فلا أقسم بمواقع النجوم) . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير ومحمد بن نصر وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه عنه (فلا أقسم بمواقع النجوم) قال القرآن (وإنه لقسم لو تعلمون عظيم) قال : القرآن . وأخرج ابن مردويه عنه أيضا في الآية قال : نجوم القرآن حين ينزل . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والبيهقي في المعرفة من طرق عن ابن عباس أيضا (لا يمسه إلا المطهرون) قال : الكتاب المنزل في السماء لا يمسه إلا الملائكة . وأخرج سعيد بن منصور وابن المنذر عن أنس (لا يمسه إلا المطهرون) قال : الملائكة . وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر عن علقمة قال : أتينا سلمان الفارسي فخرج علينا من كنيف ، فقلنا له : لو توضأت يا أبا عبد الله ثم قرأت علينا سورة كذا وكذا ، قال : إنما قال الله (في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون) وهو الذي في السماء لا يمسه إلا الملائكة ، ثم قرأ علينا من القرآن ما شئنا . وأخرج عبد الرزاق وابن أبي داود وابن المنذر عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن أبيه قال في كتاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعمر بن حزم : لا تمس القرآن إلا على طهر . وأخرجه مالك في الموطأ عن عبد الله بن أبي بكر . وأخرجه أبو داود في المراسيل من حديث الزهري قال : قرأت في صحيفة عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال « لا يمسه القرآن إلا طاهر » وقد أسنده الدارقطني عن عمرو بن حزم وعبد الله بن عمر وعثمان بن أبي العاص ، وفي أمانيها نظر . وأخرج ابن المنذر عن ابن عمر أنه كان لا يمسه المصحف إلا متوضئا . وأخرج سعيد بن منصور وابن أبي شيبة في المصنف وابن المنذر والحاكم وصححه عن عبد الرحمن بن زيد قال : كنا مع سلمان فانطلق إلى حاجة ، فتواري عنا ثم خرج إلينا ، فقلنا : لو توضأت فسألتك عن أشياء من القرآن ، فقال : سلوني ، فإني لست أمسه إنما يمسه المطهرون ثم تلا (لا يمسه إلا المطهرون) . وأخرج الطبراني وابن مردويه عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « لا يمسه القرآن إلا طاهر » وأخرج ابن مردويه عن معاذ بن جبل : « أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما بعثه إلى اليمن كتب له في عهده : أن لا يمسه القرآن إلا طاهر » . وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله (أنتم مدهنون) قال : مكذبون . وأخرج مسلم وابن المنذر وابن مردويه عن ابن عباس قال « مطر الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : أصبح من الناس شاكرو ومنهم كافر ، قالوا : هذه زحمة وضعها الله . وقال بعضهم : لقد صدق نوء كذا وكذا ، فنزلت هذه الآية (فلا أقسم بمواقع النجوم) حتى يبلغ (وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون) » وأصل الحديث بدون ذكر أنه سبب نزول الآية ثابت في الصحيحين من حديث زيد بن خالد الجهني ، ومن حديث أبي سعيد الخدري ، وفي الباب أحاديث . وأخرج أحمد وابن منيع وعبد بن حميد والترمذي وحسنه وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه ، والضياء في المختارة عن علي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله (وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون) قال : شكركم ، تقولون مطرنا بنوء كذا وكذا وبنجم كذا وكذا . وأخرج ابن عساكر في تاريخه عن عائشة قالت : ما فسر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من القرآن إلا آيات يسيرة قوله (وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون) قال : شكركم . وأخرج ابن مردويه عن علي « أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قرأ (وتجعلون شكركم) » وأخرج أبو عبيد في فضائله وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن مردويه عن ابن عباس أنه كان يقرأ « وتجعلون شكركم » قال : يعني الأنواء وما مطر

قوم إلا أصبح بعضهم كافرا كانوا يقولون مطرنا بنوء كذا وكذا ، فأنزل الله « وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون » .
وأخرج ابن مردويه عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي أنه قرأ « وتجعلون شكركم » وقال : سمعت رسول الله صلى
الله عليه وآله وسلم يقرأها كذلك . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس في قوله (غير مدينين) قال :
غير محاسبين . وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد في الزهد وعبد بن حميد وابن المنذر عن الربيع بن خيثم (فأما إن كان
من المقربين) الآية قال : هذا له عند الموت (وجنة نعيم) تخبأ له الجنة إلى يوم يبعث (وأما إن كان من المكذبين الضالين
فنزول من حميم) قال : هذا عند الموت (وتصلية جحيم) قال : تخبأ له الجحيم إلى يوم يبعث . وأخرج ابن جرير
وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله (فروح) قال : رائحة (وريحان) قال : استراحة . وأخرج ابن جرير عنه
قال : يعني بالريحان المستريح من الدنيا (وجنة نعيم) يقول : منفرة ورحمة . وأخرج ابن المنذر عنه أيضا قال : الريحان
الرزق . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عنه أيضا في قوله (فسلام لك من أصحاب اليمين) قال : تأتيه الملائكة بالسلام
من قبل الله تسلم عليه وتخبره أنه من أصحاب اليمين . وأخرج ابن أبي حاتم عنه أيضا (إن هذا هو حق اليقين) قال :
ما قصصنا عليك في هذه السورة . وأخرج عنه أيضا (فسبح باسم ربك العظيم) قال : فصل لربك . وأخرج
سعيد بن منصور وأحمد وأبو داود وابن جبان والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي في سننه عن عقبة بن عامر
الجهني قال « لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (فسبح باسم ربك العظيم) قال : اجعلوها
في ركوعكم ، فلما نزلت - سبح اسم ربك الأعلى - قال : اجعلوها في سجودكم » .

تفسير سورة الحديد

هي تسع وعشرون آية

وهي مدنية . قال القرطبي : في قول الجميع . وأخرج ابن الضريس والنحاس وابن مردويه والبيهقي عن ابن
عباس قال : نزلت سورة الحديد بالمدينة . وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبير مثله . وأخرج الطبراني وابن مردويه
قال السيوطي بسند ضعيف عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « نزلت سورة الحديد يوم
الثلاثاء ، وخلق الله الحديد يوم الثلاثاء ، وقتل ابن آدم أخاه يوم الثلاثاء ، ونهى رسول الله صلى الله عليه وآله
وسلم عن الحجامة يوم الثلاثاء . وأخرج الديلمي عن جابر مرفوعا « لا تحتجموا يوم الثلاثاء ، فإن سورة الحديد
أنزلت على يوم الثلاثاء » . وأخرج أحمد والترمذي وحسنه والنسائي وابن مردويه والبيهقي في الشعب عن العرياض
ابن سارية « أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ المسبحات قبل أن يركب وقال : إن فيهن آية أفضل من
ألف آية » . وفي إسناده بقية بن الوليد وفيه مقال معروف . وقد أخرجه النسائي عن خالد بن معدان قال : كان
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يذكر العرياض بن سارية ، فهو مرسل . وأخرج ابن الضريس عن يحيى
ابن أبي كثير قال : « كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا ينام حتى يقرأ المسبحات ، وكان يقول : إن فيهن
آية أفضل من ألف آية » قال يحيى : فتراها الآية التي في آخر الحشر . وقال ابن كثير في تفسيره : والآية انشار
إليها والله أعلم هي قوله (هو الأول والآخر والظاهر والباطن) الآية . والمسبحات المذكورة هي : الحديد
والحشر ، والصافات ، والجمعة ، والتغابن .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سَبِّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (١) لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ يُخَيِّ وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (٢) هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ
وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (٣) هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى
الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ
مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (٤) لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ
تُرْجَعُ الْأُمُورُ (٥) يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ
الصُّدُورِ (٦)

قوله (سبح لله ما في السموات والأرض) أي نزهه ومجده . قال المقاتلان : يعني كل شيء من ذي روح
وغيره ، وقد تقدم الكلام في تسبيح الجملات عند تفسير قوله - وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون
تسبيحهم - والمراد بالتسبيح المسند إلى ما في السموات والأرض من العقلاء وغيرهم والحيوانات والجملات هو
ما يعم التسبيح بلسان المقال كتسبيح الملائكة والإنس والجن ، ولسان الحال كتسبيح غيرهم ، فإن كل موجود
يدل على الصانع . وقد أنكر الزجاج أن يكون تسبيح غير العقلاء هو تسبيح الدلالة وقال : لو كان هذا تسبيح
الدلالة وظهور آثار الصنعة لكانت مفهومة ، فلم قال - ولكن لا تفقهون تسبيحهم - وإنما هو تسبيح مقال ،
واستدل بقوله - وسخرنا مع داود الجبال يسبحن - فلو كان هذا التسبيح من الجبال تسبيح دلالة لم يكن لتخصيص
داود فائدة ، وفعل التسبيح قد يتعدى بنفسه تارة ، كما في قوله - وسبحوه - وباللام أخرى كهذه الآية ، وأصله
أن يكون متعديا بنفسه ، لأن معنى سبحته : بعدته عن سوء ، فإذا استعمل باللام فهي إما مزيدة للتأكيد كما في
شكرته وشكرت له ، أو هي للتعليل : أي افعل التسبيح لأجل الله سبحانه خالصا له ، وجاء هذا الفعل في بعض
الفوائد ماضيا كهذه الفاتحة ، وفي بعضها مضارعا ، وفي بعضها أمرا للإشارة إلى أن هذه الأشياء مسبحة في كل
الأوقات لا يختص تسبيحها بوقت دون وقت ، بل هي مسبحة أبدا في الماضي وستكون مسبحة أبدا في المستقبل
(وهو العزيز) أي القادر الغالب الذي لا ينازعه أحد ولا يمانعه ممانع كائنا ما كان (الحكيم) الذي يفعل أفعال
الحكمة والصواب (له ملك السموات والأرض) يتصرف فيه وحده ولا ينفذ غير تصرفه وأمره ، وقيل أراد
خزائن المطر والنبات وسائر الأرزاق (يحيي ويميت) الفعلان في محل رفع على أنهما خبر لمبتدأ محذوف ، أو في
محل نصب على الحال من ضمير له ، أو كلام مستأنف لبيان بعض أحكام الملك ، والمعنى : أنه يحيي في الدنيا
ويميت الأحياء ، وقيل يحيي النطف وهي موات ويميت الأحياء ، وقيل يحيي الأموات للبعث (وهو على كل
شيء قدير) لا يعجزه شيء كائنا ما كان (هو الأول) قبل كل شيء (والآخر) بعد كل شيء : أي الباقي بعد
فناء خلقه (والظاهر) العالي الغالب على كل شيء ، أو الظاهر وجوده بالأدلة الواضحة (والباطن) أي العالم بما

بطن ، من قولهم فلان يبطن أمر فلان : أى يعلم داخلته أمره ، ويجوز أن يكون المعنى المحتجب عن الأبصار والعقول ، وقد فسر هذه الأسماء الأربعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما سيأتى ، فيتعين المصير إلى ذلك (وهو بكل شيء عليم) لا يعزب عن علمه شيء من المعلومات (هو الذى خلق السموات والأرض في ستة أيام) هذا بيان لبعض ملكه للسموات والأرض . وقد تقدم تفسيره في سورة الأعراف وفي غيرها مستوفى (يعلم ما يلج في الأرض) أى يدخل فيها من مطر وغيره (وما يخرج منها) من نبات وغيره (وما ينزل من السماء) من مطر وغيره (وما يعرج فيها) أى يصعد إليها من الملائكة وأعمال العباد ، وقد تقدم تفسير هذا في سورة سبأ (وهو معكم أينما كنتم) أى بقدرته وسلطانه وعلمه ، وهذا تمثيل للإحاطة بما يصدر منهم أينما داروا في الأرض من بر وبحر (والله بما نعملون بصير) لا يخفى عليه من أعمالكم شيء (له ملك السموات والأرض) هذا التكرير للتأكيد (وإلى الله ترجع الأمور) لا إلى غيره . قرأ الجمهور « ترجع » مبنياً للمفعول . وقرأ حمزة والكسائي وابن عامر على البناء للفاعل (يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل) قد تقدم تفسير هذا في سورة آل عمران ، وفي مواضع (وهو عليم بذات الصدور) أى بضمائر الصدور ومكنوناتها ، لا يخفى عليه من ذلك خافية .

وقد أخرج ابن أبي شيبة ومسلم والترمذي والبيهقي عن أبي هريرة قال : جاءت فاطمة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسأله خادماً ، فقال قولى : اللهم رب السموات السبع ورب العرش العظيم ، وربنا ورب كل شيء ، منزل التوراة والإنجيل والفرقان ، فاتق الحب والنوى ، أعود بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته ، أنت الأول فليس قبلك شيء ، وأنت الآخر فليس بعدك شيء ، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء ، وأنت الباطن فليس دونك شيء ، اقض عنا الدين ، وأغننا من الفقر . وأخرج أحمد ومسلم وغيرهما من حديث أبي هريرة من وجه آخر مرفوعاً مثل هذا في الأربعة الأسماء المذكورة وتفسيرها . وأخرج أبو الشيخ في العظمة عن ابن عمر وأبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : « لا يزال الناس يسألون عن كل شيء حتى يقولوا : هذا الله كان قبل كل شيء ، فماذا كان قبل الله ؟ فإن قالوا لكم ذلك فقولوا : هو الأول قبل كل شيء ، والآخر فليس بعده شيء ، وهو الظاهر فوق كل شيء ، وهو الباطن دون كل شيء ، وهو بكل شيء عليم . » وأخرج أبو داود عن أبي زميل قال : سألت ابن عباس فقلت : ما شيء أجده في صدري ، قال ما هو ؟ قلت : والله لا أتكلم به ، قال : فقال لى : أشيء من شك ؟ قال وضحك ، قال : مانجا من ذلك أحد ، قال حتى أنزل الله - فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرءون الكتاب من قبلك - الآية قال : وقال لى : إذا وجدت في نفسك شيئاً فقل : هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم . وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله (وهو معكم أينما كنتم) قال : عالم بكم أينما كنتم .

آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ (٧) وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولِ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (٨) هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ (٩) وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ

وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَتْلَ أَوْلِيكَ
أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَتْلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ
خَبِيرٌ (١٠) مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعُّهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ (١١).

قوله (آمنوا بالله ورسوله) أى صدقوا بالتوحيد وبصحة الرسالة ، وهذا خطاب لكفار العرب . ويجوز أن يكون خطابا للجميع ، ويكون المراد بالأمر بالإيمان فى حق المسامحين الاستمرار عليه ، أو الازدياد منه . ثم لما أمرهم بالإيمان أمرهم بالإتفاق فى سبيل الله فقال (وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه) أى جعلكم خلفاء فى التصرف فيه من غير أن تملكوه حقيقة ، فإن المال مال الله والعباد خلفاء الله فى أمواله فعليهم أن يصرفوها فيما يرضيه وقيل جعلكم خلفاء من كان قبلكم ممن ترونه ، وسينتقل إلى غيركم ممن يرثكم فلا تبخلوا به . كذا قال الحسن وغيره . وفيه الترغيب إلى الإتفاق فى سبيل الخير قبل أن ينتقل عنهم ويصير إلى غيرهم . والظاهر أن معنى الآية الترغيب فى الإتفاق فى الخير ، وما يرضاه الله على الغنوم ، وقيل هو خاص بالزكاة المفروضة ، ولا وجه لهذا التخصيص . ثم ذكر سبحانه ثواب من أنفق فى سبيل الله فقال (فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير) أى الذين جمعوا بين الإيمان بالله ورسوله ، وبين الإتفاق فى سبيل الله لهم أجر كبير ، وهو الجنة (وما لكم لا تؤمنون بالله) هذا الاستفهام للتوبيخ والتقريع : أى أى عذر لكم ، وأى مانع من الإيمان ، وقد أزيحت عنكم العلة ، وما مبتدأ ولكم خبره ولا تؤمنون فى محل نصب على الحال من الضمير فى لكم ، والعامل مافيه من معنى الاستمرار ، وقيل المعنى : أى شئ لكم من الثواب فى الآخرة إذا لم تؤمنوا ؟ وجملة (والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم) فى محل نصب على الحال من ضمير لا تؤمنون على التداخل ، ولتؤمنوا متعلق بدعوتكم : أى يدعوكم للإيمان ، والمعنى : أى عذر لكم فى ترك الإيمان والرسول يدعوكم إليه وينبهكم عليه ؟ وجملة (وقد أخذ ميثاقكم) فى محل نصب على الحال من فاعل يدعوكم على التداخل أيضا : أى والحال أن قد أخذ الله ميثاقكم حين أخرجكم من ظهر أبيكم آدم ، أو بما نصب لكم من الأدلة الدالة على التوحيد ووجوب الإيمان : قرأ الجمهور « وقد أخذ » مبنيًا للفاعل ، وهو الله سبحانه لتقدم ذكره . وقرأ أبو عمرو على البناء للمفعول (إن كنتم مؤمنين) بما أخذ عليكم من الميثاق ، أو بالحجج والدلائل ، أو إن كنتم مؤمنين بسبب من الأسباب فهذا من أعظم أسبابه وأوضح موجباته (هو الذى ينزل على عبده آيات بينات) أى واضحات ظاهرات ، وهى الآيات القرآنية ، وقيل المعجزات والقرآن أعظمها (ليخرجكم من الظلمات إلى النور) أى ليخرجكم الله بتلك الآيات من ظلمات الشرك إلى نور الإيمان ، أو ليخرجكم الرسول بتلك الآيات ، أو بالدعوة (وإن الله بكم لرءوف رحيم) أى لكثير الرأفة والرحمة بليغهما حيث أنزل كتبه وبعث رسله لهداية عباده فلا رافة ولا رحمة أبلغ من هذه ، والاستفهام فى قوله (وما لكم ألا تنفقوا فى سبيل الله) للتقريع والتوبيخ ، والكلام فى إعراب هذا كالكلام فى إعراب قوله - وما لكم لا تؤمنون بالله - وفى هذه الآية دليل على أن الإتفاق المأمور به فى قوله (وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه) هو الإتفاق فى سبيل الله كما بينا ذلك ، والمعنى : أى عذر لكم وأى شئ يمنعكم من ذلك ، والأصل فى أن لا تنفقوا ، وقيل إن أن زائدة ، وجملة (ولله ميراث السموات والأرض) فى محل نصب على الحال من فاعل « ألا تنفقوا » أو من مفعوله ، والمعنى : أى شئ يمنعكم من الإتفاق فى ذلك الوجه والحال أن كل ما فى السموات والأرض راجع إلى الله سبحانه بانقراض العالم كرجوع الميراث إلى

الوارث ، ولا يبقى لهم منه شيء ، وهذا أدخل في التوبيخ وأكمل في التقرير ، فإن كون تلك الأموال تخرج عن أهلها وتصير لله سبحانه ولا يبقى أحد من مالكيها أقوى في إيجاب الإنفاق عليهم من كونها لله في الحقيقة ، وهم خلفاؤه في التصرف فيها . ثم بين سبحانه فضل من سبق بالإنفاق في سبيل الله فقال (لا يستوى منكم من أنفق من قبل الفتح) قيل المراد بالفتح فتح مكة ، وبه قال أكثر المفسرين . وقال الشعبي والزهرى : فتح الحديبية . قال قتادة : كان قتالان أحدهما أفضل من الآخر ، ونفقتان إحداهما أفضل من الأخرى ، كان القتال والنفقة قبل فتح مكة أفضل من القتال والنفقة بعد ذلك ، وكذا قال مقاتل وغيره ، وفي الكلام حذف ، والتقدير : لا يستوى من أنفق من قبل الفتح (وقاتل) ومن أنفق من بعد الفتح وقاتل ، فحذف لظهوره ولدلالة ماسيأتي عليه ، وإنما كانت النفقة والقتال قبل الفتح أفضل من النفقة والقتال بعد الفتح ، لأن حاجة الناس كانت إذ ذاك أكثر وهم أقل وأضعف ، وتقديم الإنفاق على القتال للإيدان بفضيلة الإنفاق لما كانوا عليه من الحاجة ، فإنهم كانوا يجودون بأنفسهم ولا يجودون ما يجودون به من الأموال . والجود بالنفس أقصى غاية الجود . والإشارة بقوله (أولئك) إلى « من » باعتبار معناها ، وهو مبتدأ وخبره (أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا) أى أرفع منزلة وأعلى رتبة من الذين أنفقوا أموالهم في سبيل الله من بعد الفتح وقاتلوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال عطاء : درجات الجنة تتفاضل ؛ فالذين أنفقوا من قبل الفتح في أفضلها . قال الزجاج : لأن المتقدمين نالهم من المشقة أكثر مما نال من بعدهم ، وكانت بصائرهم أيضا أنفذ .

وقد أرشد صلى الله عليه وآله وسلم إلى هذه الفضيلة بقوله فيما صح عنه « لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه » وهذا خطاب منه صلى الله عليه وآله وسلم للمتأخرين وصحبه كما يرشد إلى ذلك السبب الذى ورد فيه هذا الحديث (وكلا وعد الله الحسنى) أى وكل واحد من الفريقين وعد الله المثوبة الحسنى ، وهى الجنة مع تفاوت درجاتهم فيها . قرأ الجمهور « وكلا » بالنصب على أنه مفعول به للفعل المتأخر . وقرأ ابن عامر بالرفع على الابتداء ، والجملة بعده خبره والعائد محذوف ، أو على أنه خبر مبتدأ محذوف ، ومثل هذا قول الشاعر :

قد أصبحت أم الخيار تدعى على ذنبا كله لم أصنع

(والله بما تعملون خبير) لا يخفى عليه من ذلك شيء . ثم رغب سبحانه في الصدقة فقال (من ذا الذى يقرض الله قرضاً حسناً) أى من ذا الذى ينفق ماله في سبيل الله ، فإنه كمن يقرضه ، والعرب تقول لكل من فعل فعلاً حسناً قد أقرض ، ومنه قول الشاعر :

وإذا جوزيت قرضاً فأجزه إنما يجزى الفتى ليس الحمل

قال الكلبي (قرضاً) أى صدقة (حسناً) أى محتسباً من قلبه بلا من ولا أذى . قال مقاتل : حسناً طيبة به نفسه ، وقد تقدم تفسير الآية في سورة البقرة (فيضاعفه له) قرأ ابن عامر وابن كثير « فيضاعفه » بإسقاط الألف إلا أن ابن عامر ويعقوب نصبوا الفاء . وقرأ نافع وأهل الكوفة والبصرة « فيضاعفه » بالألف وتخفيف العين إلا أن عاصماً نصب الفاء ورفع الباقون . قال ابن عطية : الرفع على العطف على يقرض ، أو الاستئناف والنصب لكون الفاء في جواب الاستفهام . وضعف النصب أبو على الفارسي قال لأن السؤال لم يقع عن القرض ، وإنما وقع عن فاعل القرض ، وإنما تنصب الفاء فعلاً مردوداً على فعل مستتر عنهم عنه ، لكن هذه الفرقة حملت ذلك على المعنى ، كأن قوله (من ذا الذى يقرض الله) بمنزلة قوله أقرض الله أحد (وله أجر كريم) وهو الجنة ، والمضاعفة هنا هى كون الحسنه بعشرة أمثالها إلى سبعمائة ضعف على اختلاف الأحوال والأشخاص والأوقات .

وقد أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه وأبو نعيم في الدلائل من طريق زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال : « خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عام الحديبية حتى إذا كنا بعسفان قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : يوشك أن يأتي قوم يحقرون أعمالكم مع أعمالهم ، قلنا من هم يا رسول الله ؟ أقريش ؟ قال : لا ، ولكنهم أهل اليمن هم أرق أفئدة وألين قلوبا قلنا : أهم خير منا يا رسول الله ؟ قال : لو كان لأحدكم جبل من ذهب ما أدرك مدّ أحدكم ولا نصيفه ، إلا أن هذا فصل ما بيننا وبين الناس (لا يستوى منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل) الآية » وهذا الحديث قال ابن كثير : هو غريب بهذا الإسناد ، وقد رواه ابن جرير ولم يذكر فيه الحديبية . وأخرج أحمد عن أنس قال : « كان بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن ابن عوف كلام ، فقال خالد لعبد الرحمن : تستطيلون علينا بأيام سبقتمونا بها ؟ فبلغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال : دعوا لي أصحابي ، فالذي نفسي بيده لو أنفقتم مثل أحد أو مثل الجبال ذهبا ما بلغتم أعمالهم » والذي في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بلفظ « لا تسبوا أصحابي » فالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مدّ أحدكم ولا نصيفه » وفي لفظ « ما بلغ مدّ أحدكم ولا نصيفه » أخرج هذا الحديث البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أبي سعيد الخدري . وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن عمر قال : لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم ، فلمقام أحدكم ساعة خير من عمل أحدكم عمره .

يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ بُشْرَاكُمُ
الْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (١٢) يَوْمَ
يَقُولُ الْمُنْفِقُونَ وَالْمُنْفِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ قِيلَ ارْجِعُوا
وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ
قَبْلِهِ الْعَذَابُ (١٣) يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ قَالُوا بَلَى وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ
وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ (١٤) فَالْيَوْمَ
لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوِيَكُمْ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (١٥)

قوله (يوم ترى المؤمنين والمؤمنات) العامل في الظرف مضمر وهو اذكر ، أو كريم ، أو فيضاعفه ، أو العامل في لم وهو الاستقرار ، والخطاب لكل من يصلح له ، وقوله (يسعى نورهم) في محل نصب على الحال من مفعول ترى ، والنور هو الضياء الذي يرى (بين أيديهم وبأيمنهم) وذلك على الصراط يوم القيامة ، وهو دليلهم إلى الجنة . قال قتادة : إن المؤمن يضيء له نور كما بين علن إلى صنعاء ، حتى إن من المؤمنين من لا يضيء له نوره إلا موضع قدميه . وقال الضحاك ومقاتل : وبأيمنهم كتبهم التي أعطوها ، فكتبهم بأيمنهم ، ونورهم بين أيديهم . قال القراء : الباء بمعنى في : أي في أيمنهم ، أو بمعنى عن . قال الضحاك أيضا : نورهم هدايتهم ، وبأيمنهم كتبهم ، واختار هذا ابن جرير الطبري : أي يسعى أيمنهم وعملهم الصالح بين أيديهم ، وفي أيمنهم كتب أعمالهم .

قرأ الجمهور « بأيمانهم » جمع يمين . وقرأ سهل بن سعد الساعدي وأبو حنيفة « بإيمانهم » بكسر الهمزة على أن المراد بالإيمان ضد الكفر ، وقيل هو القرآن ، والجار والمجرور في الموضعين في محل نصب على الحال من نورهم : أي كائنا بين أيديهم وبأيمانهم (بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها) بشراكم مبتدأ ، وخبره جنات على تقدير مضاف : أي دخول جنات ، والجملة مقول قول مقدر : أي يقال لهم هذا ، والقائل لهم هم الملائكة . قال مكى : وأجاز الفراء نصب جنات على الحال ، ويكون اليوم خبر بشراكم ، وهذا بعيد جداً « خالدين فيها » حال مقدرة ، والإشارة بقوله (ذلك) إلى النور والبشرى ، وهو مبتدأ وخبره (هو الفوز العظيم) أي لا يقدر قدره حتى كأنه لا فوز غيره ، ولا اعتداد بما سواه (يوم يقول المنافقون والمنافقات) يوم بدل من يوم الأول ، ويجوز أن يكون العامل فيه الفوز العظيم ، ويجوز أن يكون منصوباً بفعل مقدر : أي اذكر (للذين آمنوا) اللام للتأنيخ كظائرها . قرأ الجمهور (انظرونا) أمراً بوصل الهمزة وضم الظاء من النظر بمعنى الانتظار : أي انتظرونا ، يقولون ذلك لما رأوا المؤمنين يسرع بهم إلى الجنة . وقرأ الأعشى وحمة ويحيى بن وثاب بقطع الهمزة وكسر الظاء من الإنظار : أي أمهلونا وأخرونا ، يقال أنظرته واستنظرته : أي أمهله واستمهله . قال الفراء : تقول العرب أنظرنى : أي انتظرنى ، وأنشد قول عمرو بن كلثوم :

أبا هند فلا تعجل علينا وأنظرنا نخبرك اليقينا

وقيل معنى انظرونا : انظروا إلينا ، لأنهم إذا نظروا إليهم استقبلوهم بوجوههم فيستضيئون بنورهم (تقتبس من نوركم) أي نستضيء منه ، والقبس : الشعلة من النار والسراج ، فلما قالوا ذلك (قيل ارجعوا وراءكم) أي قال لهم المؤمنون أو الملائكة زجرا لهم وتهكما بهم : أي ارجعوا وراءكم إلى الموضع الذي أخذنا منه النور (فالتمسوا نورا) أي اطلبوا هنالك نورا لأنفسكم ، فإنه من هنالك يقتبس ، وقيل المعنى : ارجعوا إلى الدنيا فالتمسوا النور بما التمسناه به من الإيمان والأعمال الصالحة ، وقيل أرادوا بالنور ما وراءهم من الظلمة تهكما بهم (فضرب بينهم بسور) السور : هو الحاجز بين الشيتين ، والمراد به هنا الحاجز بين الجنة والنار ، أو بين أهل الجنة وأهل النار . قال الكسائي : والباء في سور زائدة . ثم وصف سبحانه السور المذكور فقال (له باب باطنه فيه الرحمة) أي باطن ذلك السور . وهو الجانب الذى يلي أهل الجنة فيه الرحمة وهى الجنة (وظاهره) وهو الجانب الذى يلي أهل النار (من قبله العذاب) أي من جهته عذاب جهنم ، وقيل إن المؤمنين يسبقونهم فيدخلون الجنة ، والمنافقون يحصلون في العذاب وبينهم السور ، وقيل إن الرحمة التى فى باطنه نور المؤمنين ، والعذاب الذى فى ظاهره ظلمة المنافقين ، ولما ضرب بالسور بين المؤمنين والمنافقين أخبر الله سبحانه عما قاله المنافقون إذ ذاك فقال (ينادونهم ألم نكن معكم) أي موافقين لكم فى الظاهر نصلى بصلاتكم ونعمل بأعمال الإسلام مثلكم ، والجملة مستأنفة كأنه قيل : فإذا قال المنافقون بعد ضرب السور بينهم وبين المؤمنين ؟ فقال (ينادونهم) ، ثم أخبر سبحانه عما أجابهم به المؤمنون فقال (قالوا بلى) أي كنتم معنا فى الظاهر (ولكنكم فتنم أنفسكم) بالزفاق وإبطان الكفر . قال مجاهد : أهلكتموها بالزفاق ، وقيل بالشهوات واللذات (وتربصتم) بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم وبمن معه من المؤمنين حوادث الدهر ، وقيل تربصتم بالتوبة ، والأول أولى (وارتبتم) أي شككتم فى أمر الدين ولم تصدقوا ما نزل من القرآن ولا بالمعجزات الظاهرة (وغرركم الأماني) الباطلة التى من جناتها ما كنتم فيه من التربص ، وقيل هو طول الأمل ، وقيل ما كانوا يتمنون من ضعف المؤمنين . وقال قتادة : الأماني هنا غرور الشيطان ،

وقيل الدنيا ، وقيل هو طمعهم في المغفرة ، وكل هذه الأشياء تدخل في مسمى الأمانى (حتى جاء أمر الله) وهو الموت ، وقيل نصره سبحانه لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم . وقال قتادة : هو إلقاءهم في النار (وغرّكم بالله الغرور) قرأ الجمهور « الغرور » بفتح الغين ، وهو صفة على فعول ، والمراد به الشيطان : أى خدعكم بحلم الله وإمهاله الشيطان . وقرأ أبو حيوه ومحمد بن السميع وسماك بن حرب بضمها وهو مصدر (فالיום لا يؤخذ منكم فدية) تفدون بها أنفسكم من النار أيها المنافقون (ولا من الذين كفروا) بالله ظاهرا وباطنا (مأواكم النار) أى منزل لكم الذى تأوون إليه النار (هى مولاكم) أى هى أولى بكم ، والمولى فى الأصل من يتولى مصالح الإنسان ثم استعمل فيمن يلزمه ، وقيل معنى مولاكم : مكانكم عن قرب ، من الولي وهو القرب . وقيل إن الله يركب فى النار الحياة والعقل ، فهى تتميز غيظا على الكفار ، وقيل المعنى : هى ناصركم على طريقة قول الشاعر :

نحية بينهم ضرب وجيع * (وبئس المصير) الذى تصيرون إليه وهو النار .

وقد أخرج ابن أبى شيبه وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم والحاكم وصححه عن ابن مسعود (يسعى نورهم بين أيديهم) قال : يؤتون نورهم على قدر أعمالهم يمرّون على الصراط ، منهم من نوره مثل الجبل ، ومنهم من نوره مثل النخلة ، وأدناهم نورا من نوره على إبهامه يطفأ مرة ويوقد أخرى . وأخرج ابن جرير وابن مردويه والبيهقي فى البعث عن ابن عباس قال : بينما الناس فى ظلمة إذ بعث الله نورا ، فلما رأى المؤمنون النور توجهوا نحوه ، وكان النور دليلهم من الله إلى الجنة ، فلما رأى المنافقون المؤمنين قد انطلقوا إلى النور تبعوهم ، فأظلم الله على المنافقين ، فقالوا حينئذ (انظرونا نقتبس من نوركم) فلما كنا معكم فى الدنيا ، قال المؤمنون (أرجعوا وراءكم) من حيث جئتم من الظلمة (فالتمسوا) هنالك النور . وأخرج الطبراني وابن مردويه عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « إن الله يدعو الناس يوم القيامة بأسمائهم سترامته على عباده ، وأما عند الصراط فإن الله يعطى كل مؤمن نورا وكل منافق نورا ، فإذا استووا على الصراط سلب الله نور المنافقين والمنافقات ، فقال المنافقون - انظرونا نقتبس من نوركم - وقال المؤمنون - ربنا أتم لنا نورنا - فلا يذكرك عند ذلك أحد أحدا » وفى الباب أحاديث وآثار . وأخرج عبد بن حميد عن عبادة بن الصامت : أنه كان على سور بيت المقدس فبكى ، فقيل له ما يبكيك ؟ فقال : ها هنا أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه رأى جهنم . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم والحاكم وصححه وابن عساكر عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : إن السور الذى ذكره الله فى القرآن (فضرِب بينهم سور) هو السور الذى ببيت المقدس الشرقى (باطنه فيه الرحمة) المسجد (وظاهره من قبله العذاب) يعنى وادى جهنم وما يليه .

ولا يحقّ لك أن تفسر السور المذكور فى القرآن فى هذه الآية بهذا السور الكائن ببيت المقدس فيه من الإشكال مالا يدفعه مقال ، ولا سيما بعد زيادة قوله : باطنه فيه الرحمة المسجد ، فإن هذا غير ماسيقت له الآية وغير مادل عليه ، وأين يقع بيت المقدس أو سوره بالنسبة إلى السور الحاجز بين فريقى المؤمنين والمنافقين ، وأى معنى لذكر مسجد بيت المقدس ها هنا ، فإن كان المراد أن الله سبحانه ينزع سور بيت المقدس ، ويجعله فى الدار الآخرة سورا مضروبا بين المؤمنين والمنافقين ، فما معنى تفسير باطن السور وما فيه من الرحمة بالمسجد ، وإن كان المراد أن الله يسوق فريقى المؤمنين والمنافقين إلى بيت المقدس فيجعل المؤمنين داخل السور فى المسجد ، ويجعل المنافقين خارجه ، فهم إذ ذاك على الصراط وفى طريق الجنة وليسوا ببيت المقدس ، فإن كان مثل هذا

التفسير ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبلناه وآمنا به ، وإلا فلا كرامة ولا قبول . وأخرج البيهقي في الشعب عن ابن عباس في قوله (ولاكنكم فتنم أنفسكم) قال : بالشهوات واللذات (وتربصتم) قال : بالتوبة (وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله) قال : الموت (وغرتكم بالله الغرور) قال : الشيطان .

أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ (١٦) أَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُخَيِّ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدْ بَيَّنَّا لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (١٧) إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَعْفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ (١٨) وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّدِيقُونَ وَالشَّهَادَةُ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ (١٩) .

قوله (ألم يأن للذين آمنوا) يقال أنى لك يأنى أنى : إذا حان . قرأ الجمهور « ألم يأن » وقرأ الحسن وأبو السماك « ألما يأن » وأنشد ابن السكيت :

ألما يأن لى أن تجلى عماينى وأقصر عن ليلى بلى قد أنى ليا

و (أن تخشع قلوبهم) فاعل يأن : أى ألم يحضر خشوع قلوبهم ويحيى وقته ، ومنه قول الشاعر :

ألم يأن لى ياقلب أن أترك الجهلا وأن يحدث الشيب المنير لنا عقلا

هذه الآية نزلت في المؤمنين . قال الحسن : يستبطنهم وهم أحب خلقه إليه . وقيل إن الخطاب لمن آمن بموسى وعيسى دون محمد . قال الزجاج : نزلت في طائفة من المؤمنين ، حثوا على الرقة والخشوع ، فأما من وصفهم الله بالرقة والخشوع فطبة فوق هؤلاء . وقال السدى وغيره : المعنى ألم يأن للذين آمنوا في الظاهر وأسر الكفر أن تخشع قلوبهم (لذكر الله) وسيأتى في آخر البحث ما يقوى قول من قال إنها نزلت في المسلمين ، والخشوع لين القلب ورقته . والمعنى : أنه ينبغي أن يورثهم الذكر خشوعا ورقة ، ولا يكونوا كمن لا يلين قلبه للذكر ولا يخشع له (وما نزل من الحق) معطوف على ذكر الله ، والمراد بما نزل من الحق القرآن ، فيحمل الذكر المعطوف عليه على ما عده مما فيه ذكر الله سبحانه باللسان ، أو خطور بالقلب ، وقيل المراد بالذكر هو القرآن ، فيكون هذا العطف من باب عطف التفسير ، أو باعتبار تغاير المفهومين . قرأ الجمهور « نزل » مشددا مبنيًا للفاعل . وقرأ نافع وحفص بالتحفيف مبنيًا للفاعل . وقرأ الجحدري وأبو جعفر والأعمش وأبو عمرو في رواية عنه مشددا مبنيًا للمفعول . وقرأ ابن مسعود « أنزل » مبنيًا للفاعل (ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل) قرأ الجمهور وبالتحتية على الغيبة جريا على ما تقدم . وقرأ أبو حنيفة وابن أبي عتبة بالفوقية على الخطاب التثاقنا ، وبها قرأ عيسى وابن إسحاق ، والجملة معطوفة على تخشع : أى ألم يأن لهم أن تخشع قلوبهم ولا يكونوا ، والمعنى : النهى لهم عن أن يسلكوا سبيل اليهود النصارى الذين أوتوا التوراة والإنجيل من قبل نزول القرآن (فطال عليهم الأمد) أى طال عليهم الزمان بينهم

وبين أنبيائهم . قرأ الجمهور « الأمد » بتخفيف الدال ، وقرأ ابن كثير في رواية عنه بتشديد ها : أى الزمن الطويل ، وقيل المراد بالأمد على القراءة الأولى الأجل والغاية ، يقال أمد فلان كذا : أى غاية (فقيست قلوبهم) بذلك السبب ، فلذلك حرقوا وبدلوا ، قننى الله سبحانه أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن يكونوا مثلهم (وكثير منهم فاسقون) أى خارجون عن طاعة الله لأنهم تركوا العمل بما أنزل إليهم ، وحرقوا وبدلوا ولم يؤمنوا بما نزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم ، وقيل هم الذين تركوا الإيمان بعيسى ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم ، وقيل هم الذين ابتدعوا الرهبانية ، وهم أصحاب الصوامع (اعلّموا أن الله يحيى الأرض بعد موتها) فهو قادر على أن يبعث الأجسام بعد موتها ، ويلين القلوب بعد قسوتها (فإدبنا لكم الآيات) التى من جملتها هذه الآيات (اعلّمكم تعقلون) أى كى تعقلوا ما تضمنته من المواعظ وتعملوا بموجب ذلك (إن المصدقين والمصدقات) قرأ الجمهور بتشديد الصاد فى الموضوعين من الصدقة ، وأصله المصدقين والمصدقات ، فأدغمت الراء فى الصاد . وقرأ أبى « المصدقين والمصدقات » بإثبات التاء على الأصل ، وقرأ ابن كثير بتخفيف الصاد فيهما من التصديق : أى صدّقوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما جاء به (وأقرضوا الله قرضا حسنا) معطوف على اسم الفاعل فى المصدقين لأنه لما وقع صلة للألف واللام الموصولة حل محل الفعل ، فكأنه قال : إن الذين تصدّقوا وأقرضوا كذا قال أبو على الفارسي وغيره . وقيل جملة وأقرضوا معترضة بين اسم إن وخبرها ، وهو - يضاعف - وقيل هى صلة لموصول محذوف : أى والذين أقرضوا ، والقرض الحسن عبارة عن التصديق والإنفاق فى سبيل الله مع خلوص نية وصحة قصد واحتساب أجر . قرأ الجمهور (يضاعف لهم) بفتح العين على البناء للمفعول ، والقائم مقام الفاعل إما الجار والمجرور أو ضمير يرجع إلى المصدقين على حذف مضاف : أى ثوابهم ، وقرأ الأعمش « يضاعفه » بكسر العين وزيادة الهاء . وقرأ ابن كثير وابن عامر ويعقوب « يضعف » بتشديد العين وفتحها (ولهم أجر كريم) وهو الجنة ، والمضاعفة هنا أن الحسنه بعشرة أمثالها إلى سبعمائة ضعف (والذين آمنوا بالله ورسوله) جميعا ، والإشارة بقوله (أولئك) إلى الموصول ، وخبره قوله (هم الصدّيقون والشهداء) والجملة خبر الموصول . قال مجاهد : كل من آمن بالله ورسوله فهو صدّيق . قال مقاتلان : هم الذين لم يشكوا فى الرسل حين أخبروهم ولم يكذبوهم . وقال مجاهد : هذه الآية للشهداء خاصة ، وهم الأنبياء الذين يشهدون للأئم وعليهم ، واختار هذا الفراء والزجاج . وقال مقاتل بن سليمان : هم الذين استشهدوا فى سبيل الله ، وكذا قال ابن جرير ، وقيل هم أئم الرسل يشهدون يوم القيامة لأنبيائهم بالتبليغ ، والظاهر أن معنى الآية : إن الذين آمنوا بالله ورسوله جميعا بمنزلة الصدّيقين والشهداء المشهورين بعلو الدرجة عند الله ، وقيل إن الصدّيقين هم المبالغون فى الصدق حيث آمنوا بالله وصدّقوا جميع رسله ، والقائمون لله سبحانه بالتوحيد . ثم بين سبحانه ما لهم من الخير بسبب ما اتصفوا به من الإيمان بالله ورسوله فقال (لهم أجرهم ونورهم) والضمير الأول راجع إلى الموصول ، والضميران الأخيران راجعان إلى الصدّيقين والشهداء : أى لهم مثل أجرهم ونورهم ، وأما على قول من قال : إن الذين آمنوا بالله ورسوله هم نفس الصدّيقين والشهداء ، فالضامر الثلاثة كلها راجعة إلى شىء واحد ، والمعنى : لهم الأجر والنور الموعودان لهم . ثم لما ذكر حال المؤمنين وثوابهم ذكر حال الكافرين وعقابهم فقال (والذين كفروا وكذبوا بآياتنا) أى جمعوا بين الدّهر وتكذيب الآيات ، والإشارة بقوله (أولئك) إلى الموصول باعتبار ما فى صلاته من اتصافهم بالكفر والتكذيب ، وهذا مبتدأ وخبره (أصحاب الجحيم) يعذبون بها ولا أجر لهم ولا نور ، بل عذاب مقيم وظلمة دائمة .

وقد أخرج ابن مردويه عن أنس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال « استبطن الله قلوب المهاجرين بعد سبع عشرة سنة من نزول القرآن ، فأنزل الله (ألم يأن للذين آمنوا) الآية » . وأخرج ابن مردويه عن عائشة قالت « خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على نفر من أصحابه في المسجد وهم يضحكون ، فسحب رداءه محمرا وجهه فقال : أتضحكون ولم يأتكم أمان من ربكم بأنه قد غفر لكم ، ولقد أنزل على في ضحككم آية (ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله) قالوا : يا رسول الله فما كفارة ذلك ؟ قال : تبكون بقدر ما ضحكتم » . وأخرج مسلم والنسائي وابن ماجه وابن المنذر وابن مردويه عن ابن مسعود قال : ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية (ألم يأن للذين آمنوا) إلا أربع سنين . وأخرج نحوه عنه ابن المنذر والطبراني والحاكم وصححه وابن مردويه من طريق أخرى . وأخرج أبو يعلى وابن مردويه عنه أيضا قال : لما نزلت هذه الآية أقبل بعضنا على بعض : أى شئ أحدثنا أى شئ صنعنا ؟ . وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس قال : إن الله استبطن قلوب المهاجرين فعاتبهم على رأس ثلاث عشرة سنة من نزول القرآن (ألم يأن للذين آمنوا) الآية . وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف عن عبد العزيز بن أبي رواد أن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ظهور فيهم المزاح والضحك ، فنزلت هذه الآية (ألم يأن للذين آمنوا) . وأخرج ابن المبارك عن ابن عباس (اعلّموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها) قال : يعنى أنه يلين القلوب بعد قسوتها . وأخرج ابن جرير عن البراء بن عازب سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول « مؤمنو أمي شهداء » ، ثم تلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم (والذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم) . وأخرج ابن المنذر عن ابن مسعود قال : كل مؤمن صديق وشهيد . وأخرج الحاكم وصححه عن ابن مسعود قال : « إن الرجل ليموت على فراشه وهو شهيد ، ثم تلا هذه الآية » . وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي هريرة نحوه . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس (والذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون) قال : هذه مفصلة - والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم - . وأخرج ابن حبان عن عمرو بن مرة الجهني : قال « جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال : يا رسول الله أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنت رسول الله وصليت الصلوات الخمس وأديت الزكاة وصمت رمضان وقمته فممن أنا ؟ قال : من الصديقين والشهداء » .

اعْلَمُوا أَنَّهَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُوَ زِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيْجُ فَتَرِيَهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَمًا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَآمَتٌ الْغُرُورِ (٢٠) سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ (٢١) مَا أَصَابَ مَن مُّصِيبَةٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ (٢٢) لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَى مَافَاتِكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ

كُلُّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ (٢٣) الَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ (٢٤).

قوله (اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو) لما ذكر سبحانه حال الفريق الثاني وما وقع منهم من الكفر والتكذيب ، وذلك بسبب ميلهم إلى الدنيا وتأثيرها بين لهم حقارتها وأنها أحقر من أن تؤثر على المدار الآخرة ، واللعب هو الباطل ، اللغو كل شيء يتلهى به ثم يذهب . قال قتادة : لعب ولهو : أكل وشرب . قال مجاهد : كل لعب هو ، وقيل اللعب ما رغب في الدنيا ، واللهو ما ألهى عن الآخرة وشغل عنها ، وقيل اللعب الاقتناء ، واللهو النساء ، وقد تقدم تحقيق هذا في سورة الأنعام ، والزينة التزين بمتاع الدنيا من دون عمل للآخرة (وثفاخر بينكم) قرأ الجمهور بتدوين « ثفاخر » والظرف صفة له ، أو معمول له ، وقرأ السلمي بالإضافة : أى يفتخر به بعضهم على بعض ، وقيل يتفاخرون بالخلقة والقوة ، وقيل بالأنساب والأحساب كما كانت عليه العرب (وتكاثر في الأموال والأولاد) أى يتكاثرون بأموالهم وأولادهم ويتطاولون بذلك على الفقراء ثم بين سبحانه لهذه الحياة شباها ، وضرب لها مثلا فقال (كمثل غيث أعجب الكفار نباته) أى كمثل مطر أعجب الزراع نباته ، والمراد بالكفار هنا الزراع لأنهم يكفرون البذر : أى يغطونه بالتراب ، ومعنى نباته : النبات الحاصل به (ثم يهيج) أى يحف بعد خضرته ويبيس (فتراه مصفرا) أى متغيرا عما كان عليه من الخضرة : والروث إلى لون الصفرة والذبول (ثم يكون حطاما) أى فتاتا هشيما متكسرا متحطما بعد يبسه ، وقد تقدم تفسير هذا المثل في سورة يونس والكهف ، والمعنى : أن الحياة الدنيا كالزراع يعجب الناظرين إليه لخضرته وكثرة نضارته . ثم لا يلبث أن يصير هشيما تبنا كأن لم يكن . وقرئ « مصفرا » والكاف في محل نصب على الحال ، أو في محل رفع على أنها خبر بعد خبر أو خبر مبتدأ محذوف . ثم لما ذكر سبحانه حقارة الدنيا وسرعة زوالها ، ذكر ما أعدّه للعصاة في الدار الآخرة فقال (وفي الآخرة عذاب شديد) وأنبه بما أعدّه لأهل الطاعة فقال (ومغفرة من الله ورضوان) والتكثير فيهما للتعظيم . قال قتادة : عذاب شديد لأعداء الله ، ومغفرة من الله ورضوان لأوليائه وأهل طاعته . قال الفراء : التقدير في الآية إما عذاب شديد ، وإما مغفرة ، فلا يوقف على شديد . ثم ذكر سبحانه بعد الترهيب والترغيب حقارة الدنيا فقال (وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور) لمن اغتر بها ولم يعمل لآخرته . قال سعيد بن جبير : متاع الغرور لمن لم يشتغل بطلب الآخرة ، ومن اشتغل بطلبها فله متاع بلاغ إلى ما هو خير منه . وهذه الجملة مقررة للمثل المتقدم ومؤكدة له ، ثم ندب عباده إلى المسابقة إلى ما يوجب المغفرة من التوبة والعمل الصالح ، فإن ذلك سبب إلى الجنة فقال (سابقوا إلى مغفرة من ربكم) أى سارعوا مسارعة السابقين بالأعمال الصالحة التي توجب المغفرة لكم من ربكم وتوبوا مما وقع منكم من المعاصي ، وقيل المراد بالآية التكبيرة الأولى مع الإمام قاله مكحول ، وقيل المراد الصف الأول ، ولا وجه لتخصيص ما في الآية بمثل هذا ، بل هو من جملة ما تصدق عليه صديقنا شموليا أو بداليا (وجنة عرضها كعرض السماء والأرض) أى كعرضهما ، وإذا كان هذا قدر عرضها فما ظنك بطولها . قال الحسن : يعنى جميع السموات والأرضين . بسوطات كل واحدة إلى صاحبها ، وقيل المراد بالجنة التي عرضها هذا العرض هي جنة كل واحد من أهل الجنة . وقال ابن كيسان : عني به جنة واحدة من الجنات ، والعرض أقل من الطول ، ومن عادة العرب أنها تعبر عن الشيء بعرضه دون طوله ، ومن ذلك قول الشاعر :

كان بلاد الله وهى عريضة . . . على الخائف المطلوب كفة حابل

وقد مضى تفسير هذا في سورة آل عمران. ثم وصف سبحانه تلك الجنة بصفة أخرى فقال (أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله) ويجوز أن تكون هذه الجملة مستأنفة . وفي هذا دليل على أن استحقاق الجنة يكون بمجرد الإيمان بالله ورسوله ، ولكن هذا مقيد بالأدلة الدالة على أنه لا يستحقها إلا من عمل بما فرض الله عليه واجتنب ما نهاه الله عنه ، وهي أدلة كثيرة في الكتاب والسنة ، والإشارة بقوله (ذلك) إلى ما وعد به سبحانه من المغفرة والجنة ، وهو مبتدأ وخبره (فضل الله يوثقه من يشاء) أي يعطيه من يشاء إعطاءه إياه تفضيلاً وإحساناً (والله ذو الفضل العظيم) فهو يتفضل على من يشاء بما يشاء ، لا مانع لما أعطى ولا معطى لما منع ، والخير كله بيده ، وهو الكريم المطلق والحواد الذي لا يبخل ، ثم بين سبحانه أن ما يصاب به العباد من المصائب قد سبق بذلك قضاؤه وقدره وثبت في أم الكتاب فقال (ما أصاب من مصيبة في الأرض) من قحط مطر وضعف نبات ونقص ثمار . قال مقاتل : القحط وقلة النبات والثمار ، وقيل الجوائح في الزرع (ولا في أنفسكم) قال قتادة : بالأوصاب والأسقام ، وقال مقاتل : إقامة الحدود . وقال ابن جريج : ضيق المعاش (إلا في كتاب) في محل نصب على الحال من مصيبة : أي إلا حال كونها مكتوبة في كتاب ، وهو اللوح المحفوظ ، وجملة (من قبل أن نبرأها) في محل جر صفة لكتاب ، والضمير في نبرأها عائد إلى المصيبة ، أو إلى الأنفس ، أو إلى الأرض ، أو إلى جميع ذلك ، ومعنى « نبرأها » نخلقها (إن ذلك على الله يسير) أي أن إثباتها في الكتاب على كثرتة على الله يسير غير صير ، لكيلا تأسوا على ما فاتكم) أي اختبرناكم بذلك لكيلا تحزنوا على ما فاتكم من الدنيا (ولا تفرحوا بما آتاكم) منها : أي أعطاكم منها ، فإن ذلك يزول عن قريب ، وكل زائل عن قريب لا يستحق أن يفرح بحصوله ولا يحزن على فواته ، ومع أن الكل بقضاء الله وقدره ، فلن يعدوا أمراً ما كتب له ، وما كان حصوله كائناً لا محالة فليس بمستحق للفرح بحصوله ولا للحزن على فواته ، قيل والحزن والفرح المنهى عنهما هما اللذان يتعدى فيهما إلى ما لا يجوز ، وإلا فليس من أحد إلا وهو يحزن ويفرح . قرأ الجمهور « بما آتاكم » بالمد : أي أعطاكم ، وقرأ أبو العالية ونصر بن عاصم وأبو عمرو بالقصر : أي جاءكم ، واختار القراءة الأولى أبو حاتم ، واختار القراءة الثانية أبو عبيد (والله لا يحب كل مختال فخور) أي لا يحب من اتصف بهاتين الصفتين وهما الاختيال والافتخار ، قيل هو ذم للفرح الذي يختال فيه صاحبه ويبطر ، وقيل إن من فرح بالخطوط الدنيوية وعظمت في نفسه اختال وافتخر بها ، وقيل المختال الذي ينظر إلى نفسه ، والفخور الذي ينظر إلى الناس بعين الاستحقار . والأولى تفسير هاتين الصفتين بمعناها الشرعية ثم اللغوي ، فمن حصلتا فيه فهو الذي لا يحبه الله (الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل) الموصول في محل رفع بالابتداء ، وهو كلام مستأنف لاتعلق له بما قبله ، والخبر مقدر : أي الذين يبخلون فالله غني عنهم ، ويدل على ذلك قوله (ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد) وقيل الموصول في محل جر بدل من مختال ، وهو بعيد ، فإن هذا البخل بما في اليد وأمر الناس بالبخل ليس هو معنى المختال الفخور ، لالغة ولا شرعاً . وقيل هو في محل جر نعت له ، وهو أيضاً بعيد . قال سعيد بن جبير : الذين يبخلون بالعلم ويأمرون الناس بالبخل به لئلا يعلموا الناس شيئاً . وقال زيد بن أسلم : إنه البخل بأداء حق الله ، وقيل إنه البخل بالصدقة ، وقال طاووس : إنه البخل بما في يديه ، وقيل أراد رؤساء اليهود الذين بخأوا ببيان صفة محمد صلى الله عليه وآله وسلم في كتبهم لئلا يؤمن به الناس فتذهب ما كلهم قاله السدي والكلبى : قرأ الجمهور « بالبخل » بضم الباء وسكون الخاء . وقرأ أنس وعبيد بن عمير ويحيى بن يعمر ومجاهد وحكيم وابن محيصن وحزرة والكسائي بفتحيتين ،

وهي لغة الأنصار . وقرأ أبو العالية وابن السميع بفتح الباء وإسكان الخاء . وقرأ نصر بن عاصم بضمهما ، وكلها لغات (ومن يتول فإن الله هو الغنى الحميد) أى ومن يعرض عن الإتفاق فإن الله غنى عنه محمود عند خلقه لا يضره ذلك . قرأ الجمهور الغنى بإثبات ضمير الفصل . وقرأ نافع وابن عامر فإن الله الغنى الحميد بحذف الضمير ، وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس فى قوله (ما أصاب من مصيبة فى الأرض ولا فى أنفسكم) يقول فى الدين والدنيا (إلا فى كتاب من قبل أن نبرأها) قال نخلقها (لكيلا نأسوا على ما فاتكم) من الدنيا (ولا تفرحوا بما آتاكم) منها . وأخرج ابن جرير عنه فى الآية قال : هو شىء قد فرغ منه من قبل أن تبرا أنفس . وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والحاكم وصححه والبيهقى فى الشعب عنه أيضا فى قوله (لكيلا نأسوا على ما فاتكم) الآية قال : ليس أحد إلا وهو يحزن ويفرح ، ولكن من أصابته مصيبة جعلها صبرا ، ومن أصابه خير جعله شكرا . وأخرج ابن المنذر عنه فى الآية قال : يريد مصائب المعاش ، ولا يريد مصائب الدين ، إنه قال (لكيلا نأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم) وليس هذا من مصائب الدين ، أمرهم أن يأسوا على السيئة ويفرحوا بالحسنة .

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ (٢٥) وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النَّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ (٢٦) ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَى آثَرِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ (٢٧) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرُسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٢٨) لَيْسَ لَكَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَأَنْ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ (٢٩) .

قوله (لقد أرسلنا رسلنا بالبينات) أى بالمعجزات البينة والشرائع الظاهرة (وأنزلنا معهم الكتاب) المراد بالجنس ، فيدخل فيه كتاب كل رسول (والميزان ليقوم الناس بالقسط) قال قتادة ومقاتل بن حيان : الميزان العدل ، والمعنى : أمرناهم بالعدل كما فى قوله - والسماء رفعها ووضع الميزان - وقوله - الله الذى أنزل الكتاب بالحق والميزان - وقال ابن زيد : هو ما يوزن به ويتعامل به ، ومعنى - ليقوم الناس بالقسط - ليتبعوا ما أمروا به من العدل فيتعاملوا فيما بينهم بالنصفة ، والقسط العدل ، وهو يدل على أن المراد بالميزان العدل ، ومعنى إنزاله : إنزال أسبابه

وموجباته . وعلى القول بأن المراد به الآلة التي يوزن بها فيكون إنزاله بمعنى إرشاد الناس إليه وإلهامهم الوزن به ، ويكون الكلام من باب * علقها تبنا وماء باردا * وأنزلنا الحديد (أى خلقناه كما فى قوله - وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج - والمعنى : أنه خلقه من المعادن وعلم الناس صنعته ، وقيل إنه نزل مع آدم (فيه بأس شديد) لأنه تتخذ منه آلات الحرب . قال الزجاج : يمتنع به ويحارب ، والمعنى : أنه تتخذ منه آلة للدفع وآلة للضرب . قال مجاهد : فيه جنة وسلاح ، ومعنى (ومنافع للناس) أنهم ينتفعون به فى كثير مما يحتاجون إليه مثل السكين والفأس والإبرة وآلات الزراعة والنجارة والعمارة (وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب) معطوف على قوله يقوم الناس : أى لقد أرسلنا رسلنا وفعلنا كيت وكيت ليقوم الناس ويعلم ، وقيل معطوف على علة مقدرة ، كأنه قيل ليستعملوه وليعلم الله ، والأول أولى . والمعنى : أن الله أمر فى الكتاب الذى أنزل بنصره دينه ورسله فمن نصر دينه ورسله علمه ناصرا ، ومن عصى علمه بخلاف ذلك وبالغيب فى محلّ نصب على الحال من فاعل ينصره أو من مفعوله : أى غائبا عنهم أو غائبين عنه (إن الله قوى عزيز) أى قادر على كل شيء غالب لكل شيء ، وأيسر له حاجة فى أن ينصره أحد من عباده وينصر رسله ، بل كفهم بذلك لينتفعوا به إذا امتثلوا ويحصل لهم ما وعد به عباده المطيعين (ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم) لما ذكر سبحانه لإرسال الرسل إجمالا أشار هنا إلى نوع تفصيل ، فذكر رسالته لنوح وإبراهيم ، وكرر القسم للتوكيد (وجعلنا فى ذريتهما النبوة والكتاب) أى جعلنا فيهم النبوة والكتب المنزلة على الأنبياء منهم ، وقيل جعل بعضهم أنبياء وبعضهم يتلون الكتاب (فمنهم مهتد) أى من الذرية من اهتدى بهدى نوح وإبراهيم ، وقيل المعنى : فمن المرسل إليهم من قوم الأنبياء مهتد بما جاء به الأنبياء من الهدى (وكثير منهم فاسقون) خارجون عن الطاعة (ثم قفينا على آثارهم برسلنا) أى اتبعنا على آثار الذرية أو على آثار نوح وإبراهيم برسلنا الذين أرسلناهم إلى الأمم كوسى وإلياس وداود وسليمان وغيرهم (وقفينا بعيسى ابن مريم) أى أرسلنا رسولا بعد رسول حتى انتهى إلى عيسى ابن مريم ، وهو من ذرية إبراهيم من جهة أمه (وآتيناه الإنجيل) وهو الكتاب الذى أنزله الله عليه ، وقد تقدم ذكر اشتقاقه فى سورة آل عمران . قرأ الجمهور « الإنجيل » بكسر الهمزة ، وقرأ الحسن بفتحها (وجعلنا فى قلوب الذين اتبعوه رافة ورحمة) الذين اتبعوه هم الحواريون جعل الله فى قلوبهم مودة لبعضهم البعض ، ورحمة يتراحون بها ، بخلاف اليهود فإنهم ليسوا كذلك ، وأصل الرافة اللين ، والرحمة الشفقة ، وقيل الرافة أشد الرحمة (ورهبانية ابتدعوها) انتصاب رهبانية على الاشتغال : أى وابتدعوا رهبانية ابتدعوها ، وليس بمعطوفة على ما قبلها ، وقيل معطوفة على ما قبلها : أى وجعلنا فى قلوبهم رافة ورحمة ورهبانية مبتدعة من عند أنفسهم . والأول أولى ، ورجحه أبو على الفارسي وغيره ، وجمله (ما كتبناها عليهم) صفة ثانية لرهبانية ، أو مستأنفة مقررة لكونها مبتدعة من جهة أنفسهم ، والمعنى : ما فرضناها عليهم ، والرهبانية بفتح الراء وضمها ، وقد قرئ بهما ، وهى بالفتح الخوف من الرب ، وبالضم منسوبة إلى الرهبان ، وذلك لأنهم غلوا فى العبادة وحملوا على أنفسهم المشقات فى الامتناع من الطعام والمشرب والمنكح ، وتعلقوا بالكهوف والصوامع ، لأن ملوكهم غيروا وبدلوا وبقى منهم نفر قليل فترهبوا وتبتلوا ، ذكر معناه الضحك وقتادة وغيرهما (إلا ابتغاء رضوان الله) الاستثناء منقطع : أى ما كتبناها نحن عليهم رأسا ، ولكن ابتدعوها ابتغاء رضوان الله . وقال الزجاج : ما كتبناها عليهم معناه لم نكتب عليهم شيئا ألبيته ، قال : ويكون (إلا ابتغاء رضوان الله) بدلا من الهاء والألف فى كتبناها ، والمعنى : ما كتبنا عليهم إلا ابتغاء رضوان الله (فما رعوها حق رعايتها) أى لم يرعوا هذه الرهبانية التى ابتدعوها من جهة أنفسهم ، بل صنعوها وكفروا بدين عيسى ، ودخلوا فى دين الملوك الذين غيروا

وبدّلوا وتركوا التّرهّب ، ولم يبق على دين عيسى إلا قليل منهم ، وهم المرادون بقوله (فآتيننا الذين آمنوا منهم أجرهم) الذي يستحقونه بالإيمان ، وذلك لأنهم آمنوا بعيسى وثبتوا على دينه حتى آمنوا بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم لما بعثه الله (وكثير منهم فاسقون) خارجون عن الإيمان بما أمروا أن يؤمنوا به ، ووجه الذمّ لهم على تقدير أن الاستثناء منقطع أنهم قد كانوا ألزموا أنفسهم الرهبانية معتقدين أنها طاعة وأن الله يرضاها ، فكان تركها وعدم رعايتها حق الرعاية يدل على عدم مبالاهم بما يعتقدونه ديناً . وأما على القول بأن الاستثناء متصل ، وأن التقدير : ما كتبناها عليهم لشيء من الأشياء إلا ليبتغوا بها رضوان الله بعد أن وفقناهم لابتداعها فوجه الذم ظاهر . ثم أمر سبحانه المؤمنين بالرسول المتقدّمين بالتقوى والإيمان بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم فقال (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله) بترك ما نهاكم عنه (وآمنوا برسوله) محمد صلى الله عليه وآله وسلم (يوتكم كفلين من رحمته) أي نصيبين من رحمته بسبب إيمانكم برسوله بعد إيمانكم بمن قبله من الرسل ، وأصل الكفل الحظ والنصيب ، وقد تقدّم الكلام على تفسيره في سورة النساء (ويجعل لكم نورا تمشون به) يعنى على الصراط كما قال - نورهم يسعى بين أيديهم - وقيل المعنى : ويجعل لكم سبيلاً واضحاً في الدين تهتدون به (ويغفر لكم) ماسلف من ذنوبكم (والله غفور رحيم) أى بليغ المغفرة والرحمة (لئلا يعلم أهل الكتاب) اللام متعلقة بما تقدّم من الأمر بالإيمان والتقوى ، والتقدير : اتقوا وآمنوا يوتكم كذا وكذا ليعلم الذين لم يتقوا ولا آمنوا من أهل الكتاب (أن لا يقدرّوا على شيء من فضل الله) ولا في قوله « لئلا » زائدة للتوكيد ، قاله الفراء والأخفش وغيرهما ، وأن في قوله « أن لا يقدرّوا » هى المخففة من الثقيلة ، واسمها ضمير شأن محذوف وخبرها ما بعدها ، والجملة في محل نصب على أنها مفعول يعلم ، والمعنى : ليعلم أهل الكتاب أنهم لا يقدرّون على أن ينالوا شيئاً من فضل الله الذى تفضل به على من آمن بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم ، ولا يقدرّون على دفع ذلك الفضل الذى تفضل الله به على المستحقين له ، وجملة (وأن الفضل بيد الله) معطوفة على الجملة التى قبلها : أى ليعلموا أنهم لا يقدرّون وليعلموا أن الفضل بيد الله سبحانه ، وقوله (يوتيهم من يشاء) خبر ثان لأنّ ، أو هو الخبر ، والجارّ والمجرور في محل نصب على الحال (والله ذو الفضل العظيم) هذه الجملة مقرّرة لمضمون ما قبلها ، والمراد بالفضل هنا ما تفضل به على الذين اتقوا وآمنوا برسوله من الأجر المضاعف . وقال الكلبي : هو رزق الله ، وقيل نعم الله التى لا تحصى ، وقيل هو الإسلام ، وقد قيل إن « لا » فى لئلا غير مزيدة ، وضمير لا يقدرّون للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه . والمعنى : لئلا يعتقد أهل الكتاب أنه لا يقدرّ النبي والمؤمنون على شيء من فضل الله الذى هو عبارة عما أوتوه ، والأوّل أولى . وقرأ ابن مسعود « لكيلا يعلم » وقرأ خطاب بن عبد الله « لأن يعلم » وقرأ عكرمة « ليعلم » وقرئ « ليلا » بقلب الهمزة ياء ، وقرئ بفتح اللام .

وقد أخرج عبد بن حميد والحكيم الترمذى في نوادر الأصول ، وأبو يعلى وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وصححه ، وابن مردويه والبيهقى في الشعب من طرق ابن مسعود قال : « قال لى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : يا عبد الله ، قلت لبيك يا رسول الله ثلاث مرات ، قال : هل تدري أى عرى الإسلام أوثق ؟ قلت : الله ورسوله أعلم ، قال : أفضل الناس أفضلهم عملاً إذا فقهوا في دينهم ؛ يا عبد الله هل تدري أى الناس أعلم ؟ قلت : الله ورسوله أعلم ، قال : فإن أعلم الناس أبصرهم بالحق إذا اختلف الناس وإن كان مقصراً بالعمل وإن كان يزحف على استه ، واختلف من كان قبلنا على اثنين وسبعين فرقة نجا منها ثلاث وهلك سائرهما : فرقة وازرت الملوك وقاتلهم على دين الله وعيسى ابن مريم ، وفرقة لم تكن لهم طاقة بموازرة الملوك فأقاموا بين ظهرائى قومهم

فدعوههم إلى دين الله ودين عيسى فقتلهم الملوك ونشروهم بالمنشير ، وفرقة لم تكن لهم طاقة بموازرة الملوك ولا بالمقام معهم فساحوا في الجبال وترهبوا فيها وهم الذين قال الله (ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فاتينا الذين آمنوا منهم أجرهم) هم الذين آمنوا بي وصدقوني (وكثير منهم فاسقون) الذين جحدوني وكفروا بي . وأخرج النسائي والحكيم الترمذي في نوادر الأصول وابن جرير وابن المنذر وابن مردويه عن ابن عباس قال : « كانت ملوك بعد عيسى بدلت التوراة والإنجيل ، فكان منهم مؤمنون يقرءون التوراة والإنجيل فقبل الملوكهم مانجد شيئا أشد من شتم يشتمنوا هؤلاء منهم يقرءون - ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون - ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون - فأولئك هم التماسقون - مع ما يعيبننا به من أعمالنا في قراءتهم ، فادعوههم فليقرءوا كما نقرأ وليؤمنوا كما آمننا ، فدعاهم فجمعهم وعرض عليهم القتل ، أو ليركوا قراءة التوراة والإنجيل إلا ما بدلوا منها ، فقالوا ما تريدون إلى ذلك ؟ دعونا ، فقالت طائفة منهم : ابنوا لنا أسطوانة ثم ارفعونا إليها ، ثم أعطونا شيئا نرفع به طعامنا وشرابنا ولا نرد عليكم ، وقالت طائفة : دعونا نسيح في الأرض ونهيم ونأكل مما تأكل منه الوحوش ونشرب مما تشرب ، فإن قدرتم علينا في أرضكم فاقتلونا ، وقالت طائفة : ابنوا لنا دورا في القيافي ونحترق الآبار ونحرق البقول فلا نرد عليكم ولا نمر بكم ، وليس أحد من القبائل إلا له حميم ففعلوا ذلك ، فأنزل الله (رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها) وقال الآخرون ممن تعبد من أهل الشرك وقتي من فني منهم قالوا : نتعبد كما تعبد فلان ونسيح كما ساج فلان ونتخذ دورا كما اتخذ فلان وهم على شركهم لاعلم لهم بإيمان الذين اقتلوا بهم ، فلما بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يبق منهم إلا القليل انحط صاحب الصومعة من صومعته وجاء السياح من سياحته وصاحب الدير من ديره ، فأمنوا به وصدقوه ، فقال الله (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته) أجرين بإيمانهم بعيسى ونصب أنفسهم والتوراة والإنجيل ، وإيمانهم بمحمد وتصديقهم (ويعمل لكم نورا تمشون به) القرآن واتباعهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم . وأخرج أحمد والحكيم الترمذي وأبو يعلى والبيهقي في الشعب عن أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال « إن لكل أمة رهبانية ورهبانية هذه الأمة الجهاد في سبيل الله » . وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن أبي موسى الأشعري في قوله (كفلين) قال : ضعفين وهي بلسان الحبشة . وأخرج الفريابي وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عمر في قوله (يؤتكم كفلين من رحمته) قال : الكفل للمائة جزء وخمسون جزءا من رحمة الله .

تفسير سورة المجادلة

هي ثنتان وعشرون آية

وهي مدنية . قال القرطبي : في قول الجميع ، إلا رواية عن عطاء أن العشر الأول منها مدني وباقيها مكّي . وقال الكلبي : نزلت جميعها بالمدينة غير قوله (ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم) نزلت بمكة . وأخرج ابن الصريس والنحاس وأبو الشيخ في العظمة وابن مردويه عن ابن عباس قال : نزلت سورة المجادلة بالمدينة . وأخرج ابن مردويه عن الزبير مثله .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ (١) الَّذِينَ يَظْهَرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتُهُمْ إِنَّ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا إِلَى اللَّهِ وَلَدَنَّهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ (٢) وَالَّذِينَ يَظْهَرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسًا ذَلِكَكُمْ تُوَعِّظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (٣) فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسًا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ (٤)

قوله (قد سمع الله) قرأ أبو عمرو وحمة والكسائي بإدغام الدال في السين ، وقرأ الباقر بالإظهار . قال الكسائي : من بين الدال عند السين فلسانه أعجى وليس بعربى (قول التي تجادل في زوجها) أى تراجعك الكلام في شأنه (وتشتكى إلى الله) معطوف على تجادل . والمجادلة هذه الكائنة منها مع رسول الله أنه كان كلما قال لها قد حرمت عليه ، قالت : والله ما ذكر طلاقاً ثم تقول أشكو إلى الله فاقبلى وولدتى وإن لى صبية صغاراً إن ضممتهم لآيه ضاعوا ، وإن ضممتهم إلى جاعوا ، وجعلت ترفع رأسها إلى السماء وتقول : اللهم إني أشكو إليك ، فهذا معنى قوله (وتشتكى إلى الله) قال الواحدي : قال المفسرون : نزلت هذه الآية في خولة بنت ثعلبة وزوجها أوس بن الصامت وكان به لم ، فاشتد به لمة ذات يوم فظاهر منها ، ثم ندم على ذلك ، وكان الظهار طلاقاً في الجاسلية . وقيل هى خولة بنت حكيم ، وقيل اسمها جميلة ، والأول أصح ، وقيل هى بنت خويلد . وقال الماوردي : لأنها نسبت تارة إلى أبيها ، وتارة إلى جدّها وأحدهما أبوها والآخر جدّها ، فهى خولة بنت ثعلبة بن خويلد ، وجملة (والله يسمع تحاوركما) فى محل نصب على الحال ، أو مستأنفة جارية مجرى التعليل لما قبلها : أى والله يعلم تراجعكما فى الكلام (إن الله سميع بصير) . يسمع كل مسموع ويبصر كل مبصر ، ومن جملة ذلك ما جادلته به هذه

المرأة . ثم بين سبحانه شأن الظهار في نفسه وذكر حكمه فقال (الذين يظهرون منكم من نسائهم) قرأ الجمهور « يظهرون » بالتشديد مع فتح حرف المضارعة . وقرأ ابن عامر وحزمة والكسائي « يظاهرون » بفتح الياء وتشديد الظاء وزيادة ألف ، وقرأ أبو العالية وعاصم وزر بن حبيش « يظاهرون » بضم الياء وتخفيف الظاء وكسر الهاء ، وقد تقدم مثل هذا في سورة الأحزاب . وقرأ أبي « يتظاهرون » بفك الإدغام - ومعنى الظهار أن يقول لامرأته : أنت علي كظهر أمي : أي ولا خلاف في كون هذا ظهارا . واختلفوا إذا قال : أنت علي كظهر ابنتي أو أختي أو غير ذلك من ذوات المحارم ، فذهب جماعة منهم أبو حنيفة ومالك إلى أنه ظهار ، وبه قال الحسن والنخعي والزهرى والأوزاعي والثوري . وقال جماعة منهم قتادة والشعبي : إنه لا يكون ظهارا بل يختص الظهار بالأم وجدها . واختلفت الرواية عن الشافعي ، فروى عنه كالقول الأول ، وروى عنه كالقول الثاني ، وأصل الظهار مشتق من الظهر .

واختلفوا إذا قال لامرأته أنت علي كراس أي أو يدها أو رجلها أو نحو ذلك ؟ هل يكون ظهارا أم لا ، وهكذا إذا قال أنت علي كأمي ولم يذكر الظهر ، والظاهر أنه إذا قصد بذلك الظهار كان ظهارا . وروى عن أبي حنيفة أنه إذا شبهها بعضو من أمه يحل له النظر إليه لم يكن ظهارا . وروى عن الشافعي أنه لا يكون الظهار إلا في الظهر وحده . واختلفوا إذا شبه امرأته بأجنبية ؛ فقليل يكون ظهارا وقيل لا ، والكلام في هذا مبسوط في كتب الفروع ، وجملة (ما هن أمهاتهم) في محل رفع على أنها خبر الموصول : أي ما نساوهم بأمهاتهم ، فذلك كذب منهم ، وفي هذا توبيخ للمظاهرين وتبكييت لهم . قرأ الجمهور « أمهاتهم » بالنصب على اللغة الحجازية في إعمال « ما » عمل ليس . وقرأ أبو عمرو والسلمي بالرفع على عدم الإعمال ، وهي لغة نجد وبنى أسد . ثم بين سبحانه لهم أمهاتهم على الحقيقة فقال (إن أمهاتهم إلا اللاتي ولدنهم) أي ما أمهاتهم إلا النساء اللاتي ولدنهم . ثم زاد سبحانه في توبيخهم وتقريرهم فقال (وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا) أي وإن المظاهرين ليقولون بقولهم هذا منكرا من القول : أي فظيحا من القول ينكره الشرع ، والزور الكذب ، وانتصاب منكرا وزورا على أنهما صفة لمصدر محذوف : أي قولا منكرا وزورا (وإن الله لعفو غفور) أي بليغ العفو والمغفرة ، إذ جعل الكفارة عليهم مغلصة لهم عن هذا القول المنكر (والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا) لما ذكر سبحانه الظهار إجمالا ووبخ فاعليه شرع في تفصيل أحكامه ، والمعنى : والذين يقولون ذلك القول المنكر الزور ، ثم يعودون لما قالوا : أي إلى ما قالوا بالتدارك والتلافى كما في قوله - أن تعبدوا لمثله - أي إلى مثله . قال الأخفش (لما قالوا) وإلى ما قالوا يتعاقبان . قال - وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا - وقال - فاهدوهم إلى صراط الجحيم - وقال - بأن ربك أوحى لها - وقال - وأوحى إلى نوح - وقال الفراء : اللام بمعنى عن ، والمعنى : ثم يرجعون عما قالوا ويريدون الوطء . وقال الزجاج : المعنى ثم يعودون إلى إرادة الجماع من أجل ما قالوا . قال الأخفش أيضا : الآية فيها تقديم وتأخير ، والمعنى : والذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون لما كانوا عليه من الجماع (فتحرير رقبة) لما قالوا : أي فعليهم تحرير رقبة من أجل ما قالوا . فالجاء في قوله (لما قالوا) متعلق بالمحذوف الذي هو خبر المبتدأ وهو فعليهم .

واختلف أهل العلم في تفسير العود المذكور على أقوال : الأول أنه العزم على الوطء وبه قال العراقيون أبو حنيفة وأصحابه ، وروى عن مالك . وقيل هو الوطء نفسه وبه قال الحسن ، وروى أيضا عن مالك . وقيل هو أن يمسكها زوجة بعد الظهار مع القدرة على الطلاق وبه قال الشافعي . وقيل هو الكفارة ، والمعنى : أنه لا يستبيح

وطأها إلا بكفارة، وبه قال الليث بن سعد، وروى عن أبي حنيفة . وقيل هو تكرير الظهار بلفظه ، وبه قال أهل الظاهر . وروى عن بكير بن الأشبح وأبي العالية والفراء . والمعنى . ثم يعودون إلى قول ما قالوا . والموصول مبتدأ وخبره (فتحريز رقبة) على تقدير فعلهم تحرير رقبة كما تقدم ، أو قالوا يجب عليهم إعتاق رقبة ، يقال حررته : أى جعلته حراً ، والظاهر أنها تجزئ أى رقبة كانت ، وقيل يشترط أن تكون مؤمنة كالرقبة فى كفارة القتل ؛ وبالأول قال أبو حنيفة وأصحابه وبالثانى قال مالك والشافعى ، واشترطاً أيضاً سلامتها من كل عيب (من قبل أن يماس) المراد بالتماس هنا الجماع ، وبه قال الجمهور ، فلا يجوز للمظاهر الوطء حتى يكفر ، وقيل إن المراد به الاستمتاع بالجماع أو اللمس أو النظر إلى الفرج بشهوة ، وبه قال مالك ، وهو أحد قول الشافعى ، والإشارة بقوله (ذلكم) إلى الحكم المذكور وهو مبتدأ وخبره (توعظون به) أى تؤمرون به ، أو تزجرون به عن ارتكاب الظهار ، وفيه بيان لما هو المقصود من شرع الكفارة . قال الزجاج : معنى الآية ذلكم التخليط فى الكفارة توعظون به : أى إن غلظ الكفارة وعظ لكم حتى تركوا الظهار (والله بما تعملون خبير) لا يخفى عليه شئ من أعمالكم ، فهو مجازيكم عليها . ثم ذكر سبحانه حكم العاجز عن الكفارة فقال (فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يماس) أى فمن لم يجد الرقبة فى ماله ولا تمكن من قيمتها فعليه صيام شهرين متتابعين متوالين لا يفطر فيهما ، فإن أفطر استأنف إن كان الإفطار لغير عذر ، وإن كان لعذر من سقم أو مرض فقال سعيد بن المسيب والحسن وعطاء بن أبي رباح وعمرو بن دينار والشعبي والشافعى ومالك : إنه يبنى ولا يستأنف . وقال أبو حنيفة : إنه يستأنف ، وهو مروى عن الشافعى ؛ ومعنى (من قبل أن يماس) هو ما تقدم قريبا ، فلو وطئ ليلاً أو نهاراً عمداً أو خطأ استأنف ، وبه قال أبو حنيفة ومالك . وقال الشافعى : لا يستأنف إذا وطئ ليلاً لأنه ليس محلاً للصوم ، والأول أولى (فمن لم يستطع) يعنى صيام شهرين متتابعين (فإطعام ستين مسكيناً) أى فعليه أن يطعم ستين مسكيناً ، لكل مسكين مدان ، وهما نصف صاع ، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه . وقال الشافعى وغيره : لكل مسكين مد واحد ، والظاهر من الآية أن يطعمهم حتى يشبعوا مرة واحدة ، أو يدفع إليهم ما يشبعهم ، ولا يلزمه أن يجمعهم مرة واحدة ، بل يجوز له أن يطعم بعض الستين فى يوم ، وبعضهم فى يوم آخر ، والإشارة بقوله (ذلك) إلى ما تقدم ذكره من الأحكام ، وهو مبتدأ وخبره مقدر : أى ذلك واقع (لتؤمنوا بالله ورسوله) ويجوز أن يكون اسم الإشارة فى محل نصب ، والتقدير : فعلنا ذلك لتؤمنوا : أى لتصدقوا أن الله أمر به وشرعه ، أو لتطيعوا الله ورسوله فى الأوامر والنواهي ، وتقضوا عند حدود الشرع ولا تتعدوها ولا تعودوا إلى الظهار الذى هو منكر من القول وزور ، والإشارة بقوله (وتلك) إلى الأحكام المذكورة وهو مبتدأ ، وخبره (حدود الله) فلا تجاوزوا حدوده التى حدتها لكم ، فإنه قد بين لكم أن الظهار معصية ، وأن كفارته المذكورة توجب العفو والمغفرة (وللكافرين) الذين لا يقفون عند حدود الله ولا يعملون بما حده الله لعباده (عذاب أليم) وهو عذاب جهنم ، وسماه كفراً تغليظاً وتشديداً .

وقد أخرج ابن ماجه وابن أبي حاتم والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقى عن عائشة قالت : تبارك الذى وسع سمعه كل شئ . إني لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة ويخفى على بعضه وهى تشتكى زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، وهى تقول : يا رسول الله أكل شبابى ونثرت له بطنى حتى إذا كبر سنى وانقطع ولدى ظاهر منى ، اللهم إني أشكو إليك ، قالت : فما برحت حتى نزل جبريل بهؤلاء الآيات (قد سمع الله قول التى تمادى فى زوجها) وهو أوس بن الصامت . وأخرج الثعالب وابن مردويه والبيهقى عن ابن عباس قال : كان

أول من ظاهر في الإسلام أوس ، وكانت تحت ابنة عم له يقال لها خولة بنت خويلد ، فظاهر منها فأسقط في يده وقال : ما أراك إلا قد حرمت علي ، فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاسأله ، فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فوجدت عنده ماشطة تمشط رأسه فأخبرته ، فقال : يا خولة ما أمرنا في أمرك بشيء ، فأنزل الله على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال : يا خولة أبشري ؟ قالت خيرا . قال : خيرا ، فقرأ عليها (قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها) الآيات . وأخرج أحمد وأبوداود وابن المنذر والطبراني وابن مردويه والبيهقي من طريق يوسف بن عبد الله بن سلام قال « حدثتني خولة بنت ثعلبة قالت : في والله وفي أوس بن الصامت أنزل الله صدر سورة المجادلة ، قالت : كنت عنده ، وكان شيخا كبيرا قد ساء خلقه ، فدخل علي يوما فراجعته بشيء فغضب فقال : أنت علي كظهر أمي ، ثم رجع فجلس في نادى قومه ساعة ، ثم دخل علي فإذا هو يريدني عن نفسي ، قلت : كلا والذي نفس خولة بيده لا تصل إلي وقد قلت ما قلت حتى يحكم الله ورسوله فينا ، ثم جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكرت ذلك له ، فما برحت حتى نزل القرآن ، فتغشى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما كان يتغشاه ثم سرى عنه ، فقال لي : يا خولة قد أنزل الله فيك وفي صاحبك ، ثم قرأ علي (قد سمع الله قول التي تجادلك) إلى قوله (عذاب أليم) فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : مريه فليعتق رقبة ، قلت : يا رسول الله ما عنده ما يعتق ، قال : فليصم شهرين متتابعين ، قلت : والله إنه لشيخ كبير مابه من صيام ، قال : فليطعم ستين مسكينا وسقا من تمر ، قلت : والله ماذا عنده ، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : فأنا سأعينه بعرق من تمر ، فقلت : وأنا يا رسول الله سأعينه بعرق آخر ، فقال : قد أصبت وأحسن فتصدي به عنه ثم استوصي بابن عمك خيرا ، قالت ففعلت ، وفي الباب أحاديث . وأخرج ابن المنذر والبيهقي في سننه عن ابن عباس في قوله (ثم يعودون لما قالوا) قال : هو الرجل يقول لامرأته : أنت علي كظهر أمي ، فإذا قال ذلك فليس يحل له أن يقربها بنكاح ولا غيره حتى يكفري بعتق رقبة (فن) فإن (لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتامسا) والممس النكاح (فن) فإن (لم يستطع فإطعام ستين مسكينا) وإن هو قال لها : أنت علي كظهر أمي إن فعلت كذا فليس يقع في ذلك ظهار حتى يحنث ، فإن حنث فلا يقربها حتى يكفر ، ولا يقع في الظهار طلاق . وأخرج ابن المنذر عن أبي هريرة قال ثلاث فيه مد : كفارة اليمين ، وكفارة الظهار ، وكفارة الصيام . وأخرج البزار والطبراني والحاكم وابن مردويه والبيهقي عن ابن عباس قال « أتى رجل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال : إني ظاهرت من امرأتي ، فرأيت بياض خلخالها في ضوء القمر ، فوقع عليها قبل أن أكفر ، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ألم يقل الله من قبل أن يتامسا ، قال : قد فعلت يا رسول الله ، قال : أمسك عنها حتى تكفر . » وأخرج عبد الرزاق وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والحاكم والبيهقي عن ابن عباس « أن رجلا قال : يا رسول الله إني ظاهرت من امرأتي فوقع عليها من قبل أن أكفر ، فقال : وما حملك على ذلك ؟ قال : رأيت خلخالها في ضوء القمر ، قال : فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله . » وأخرج عبد الرزاق وأحمد وعبد بن حميد وأبوداود والترمذي وحسنه وابن ماجه والطبراني والبخاري في معجمه والحاكم وصححه عن سلمة بن صخر الأنصاري قال : كنت رجلا قد أوتيت من جماع النساء ملء يوت غيري ، فلما دخل رمضان ظاهرت من امرأتي حتى ينسلخ رمضان فرقا من أن أصيب منها في ليلي فأتابع في ذلك ولا أستطيع أن أنزع حتى يدركني الصبح ، فبينما هي تخلمني ذات ليلة إذ انكشف لي منها شيء فوثبت عليها ، فلما أصبحت غلوت على قومي فأخبرتهم خبري ، فقلت : انطلقوا معي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخبره بأمرى ، فقالوا : لا ، والله لا نفعل نتخوف أن ينزل علينا القرآن ،

أو يقول فينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مقالة يتي علينا عارها ، ولكن اذهب أنت فاضنع ما بدا لك قال : فخرجت فأتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخبرته خبري ، فقال أنت بذاك ؟ قلت أنا بذاك ، قال أنت بذاك ؟ قلت أنا بذاك ، قال أنت بذاك ؟ قلت أنا بذاك وها أنا ذا فأمض في حكم الله فإني صابر لذلك ، قال : أعتق رقبة ، فضربت عنقي بيدي فقلت : لا والذي بعثك بالحق ما أصبحت أملك غيرها ، قال : فصم شهرين متتابعين ، فقلت : هل أصابني ما أصابني إلا في الصيام ؟ قال : فأطعم ستين مسكينا ، قلت : والذي بعثك بالحق لقد بتنا ليلتنا هذه وحشا مالنا عشاء ، قال : اذهب إلى صاحب ضيقة بني زريق ، فقل له فليدفعها إليك فأطعم عنك منها وسقاً ستين مسكينا ، ثم استمعن بسائرهما عليك وعلى عيالك ، فرجعت إلى قومي فقلت : وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي ، ووجدت عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم السعة والبركة ، أمر لي بصدقتكم فادفعوها إلي ، فدفعوها إلي .»

إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ كُبِتُوا كَمَا كُبِتَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَقَدْ أَنْزَلْنَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ (٥) يَوْمَ يَنْبَعُثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (٦) أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَذَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (٧) أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَى ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَيَتَنَجَّوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا فَيُشْسِ الْمَصِيرُ (٨) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَحْجَيْتُمْ فَلَاتَتَنَجَّوْا بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَتَنَجَّوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (٩) إِنَّمَا النَّجْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ (١٠) .

قوله (إن الذين يحادون الله ورسوله) لما ذكر سبحانه المؤمنين الواقفين عند حدوده ذكر المحادين والمحادة المشاقة والمعادة والمخالفة ، ومثله قوله (إن الذين يحادون الله ورسوله) قال الزجاج : المحادة أن تكون في حدّ يخالف صاحبك ، وأصلها الممانعة ، ومنه الحديد ، ومنه الحدّاد للبواب (كتبوا كما كبت الذين من قبلهم) أى أذلوا وأخزوا ، يقال : كبت الله فلانا إذا أذله ، والمردود بالذل يقال له مكبوت . قال مقاتلان : أخزوا كما أخزى الذين من قبلهم من أهل الشرك ، وكذا قال قتادة . وقال أبو عبيدة والأخفش : أهلكوا . وقال

ابن زيد : عذبوا . وقال السدي : لغنوا . وقال القراء : أغفظوا ، والمراد بمن قبلهم : كفار الأمم الماضية المعادين
لرسول الله ، وعبر عن المستقبل بلفظ الماضي تنبيها على تحقق وقوعه ، وقيل المعنى : على الماضي ، وذلك ما وقع
للمشركين يوم بدر ، فإن الله كتبهم بالقتل والأسر والقهر ، وجملة (ولقد أنزلنا آيات بينات) في محل نصب على
الحال من الواو في كتبوا : أي والحال أنا قد أنزلنا آيات واضحات فيمن حاد الله ورسله من الأمم المتقدمة ،
وقيل المراد القرائض التي أنزلها الله سبحانه ، وقيل هي المعجزات (وللكافرين عذاب مهين) أي للكافرين بكل
ما يجب الإيمان به ، فتدخل الآيات المذكورة هنا دخولا أوليا ، والعذاب المهين : الذي يهين صاحبه ويذله
ويذهب بعزه (يوم يبعثهم الله جميعا) الظرف منتصب بإضمار اذكر ، أو بمهين ، أو بما تعلق به اللام من الاستقرار ،
أو بأحصاء المذكور بعده ، وانتصاب جميعا على الحال : أي مجتمعين في حالة واحدة ، أو يبعثهم كلهم لا يبق
منهم أحد غير مبعوث (فينبئهم بما عملوا) أي يخبرهم بما عملوه في الدنيا من الأعمال القبيحة توبيخا لهم وتبكيثا
ولتكميل الحجة عليهم ، وجملة (أحصاه الله ونسوه) مستأنفة بجواب سؤال مقدر ، كأنه قيل كيف ينسوه بذلك
على كثرتة واختلاف أنواعه ، فقيل أحصاه الله جميعا ولم يفته منه شيء ، والحال أنهم قد نسوه ولم يحفظوه ، بل
وجلبوه حاضرا مكتوبا في صحائفهم (والله على كل شيء شهيد) لا يخفى عليه شيء من الأشياء ، بل هو مطلع وناظر .
ثم أكد سبحانه بيان كونه عالما بكل شيء ، فقال (ألم تر أن الله يعلم ما في السموات وما في الأرض) أي ألم تعلم
أن علمه محيط بما فيها بحيث لا يخفى عليه شيء مما فيها ، وجملة (ما يكون من نجوى ثلاثة) الخ مستأنفة لتقرير
شمول علمه وإحاطته بكل المعلومات . قرأ الجمهور « يكون » بالتحنية . وقرأ أبو جعفر بن القعقاع والأعرج
وأبو حيوه بالفوقية ، وكان على القراءتين تامة ، ومن مزيدة للتأكيد ، ونجوى فاعل كان ، والنجوى السرار ،
يقال : قوم نجوى : أي ذو نجوى وهي مصدر . والمعنى : ما يوجد من تناجي ثلاثة أو من ذوى نجوى ، ويجوز
أن تطلق النجوى على الأشخاص المتناجين ؛ فعلى الوجه الأول انخفاض ثلاثة بإضافة نجوى إليه ، وعلى الوجهين
الآخرين يكون انخفاضها على البدل من نجوى أو الصنعة لها . قال القراء : ثلاثة نعت للنجوى فانخفضت وإن شئت
أضفت نجوى إليها ، ولو نصبت على إضمار فعل جاز ، وهي قراءة ابن أبي عبلة ، ويجوز رفع ثلاثة على البدل من
موضع نجوى (إلا هو رابعهم) هذه الجملة في موضع نصب على الحال ، وكذا قوله - إلا هو خامسهم - (إلا هو
معهم) أي ما يوجد شيء من هذه الأشياء إلا في حال من هذه الأحوال ، فالاستثناء مفرغ من أعم الأحوال ،
ومعنى رابعهم بجاعلهم أربعة ، وكذا سادسهم بجاعلهم ستة من حيث إنه يشاركهم في الاطلاع على تلك النجوى
(ولا خمسة) أي ولا نجوى خمسة ، وتخصيص العددين بالذكر ، لأن أغلب عادات المتناجين أن يكونوا ثلاثة أو
خمسة ؛ أو كانت الواقعة التي هي سبب النزول في متناجين كانوا ثلاثة في موضع وخمسة في موضع . قال القراء :
العدد غير مقصود لأنه سبحانه مع كل عدد قل أو كثر يعلم السر والجمهور لا يخفى عليه خافية (ولا أدنى من ذلك
ولا أكثر إلا هو معهم) أي ولا أقل من العدد المذكور : كالواحد ، والاثنين ، ولا أكثر منه : كالسنة
والسبعة إلا هو معهم يعلم ما يتناجون به لا يخفى عليه منه شيء . قرأ الجمهور « ولا أكثر » بالجر بالفتحة عطفا على
لفظ نجوى . وقرأ الحسن والأعمش وابن أبي إسحاق وأبو حيوه ويعقوب وأبو العالاية ونصر وعيسى بن عمر وسلام
بالرفع عطفا على محل نجوى . وقرأ الجمهور « ولا أكثر » بالثلثة . وقرأ الزهري وعكرمة بالوحدة . قال الواحدى :
قال المنسرون : إن المنافقين واليهود كانوا يتناجون فيما بينهم ويوهمون المؤمنين أنهم يتناجون فيما يسوءهم ،
فهزنون لذلك ، فلما طال ذلك وكثر شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأمرهم أن لا يتناجوا دون

المسلمين ، فلم ينتهوا عن ذلك وعادوا إلى مناجاتهم ، فأنزل الله هذه الآيات ، ومعنى (أينما كانوا) إحاطة علمه بكل تناج يكون منهم في أى مكان من الأمكنة (ثم ينبئهم) أى يخبرهم (بما عملوا يوم القيامة) توبيخا لهم وتبكيئا وإلزاما للحجة (إن الله بكل شئ عليم) لا يخفى عليه شئ كائن ما كان (ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه) هؤلاء الذين نهوا ، ثم عادوا لما نهوا عنه هم من تقدم ذكره من المنافقين واليهود . قال مقاتل : كان بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبين اليهود مواعدة ، فإذا مر بهم الرجل من المؤمنين تناجوا بينهم حتى يظن المؤمن شرا ، فنهاهم الله فلم ينتهوا ، فنزلت . وقال ابن زيد : كان الرجل يأتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيسأله الحاجة ويناجيه والأرض يومئذ حرب فيتوهمون أنه يناجيه في حرب أو بلية أو أمر مهم فيفزعون لذلك (ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصيت الرسول) قرأ الجمهور « يتناجون » بوزن يتفاعلون ، واختار هذه القراءة أبو عبيد وأبو حاتم لقوله فيما بعد (إذا تناجيتم فلا تناجوا) . وقرأ حمزة وخلف وورش عن يعقوب « ويتناجون » بوزن يفتعلون ، وهى قراءة ابن مسعود وأصحابه ، وحكى سيويه أن تفاعلوا وافتعوا يأتيان بمعنى واحد نحو تخاصموا واختصموا وتقاتلوا واقتتلوا ، ومعنى الإثم ما هو إثم في نفسه كالكذب والظلم ، والعدوان ما فيه عدوان على المؤمنين ومعصية الرسول مخالفته . قرأ الجمهور « ومعصية » بالإنفراد . وقرأ الضحاك وحيد ومجاهد « ومعصيات » بالجمع (وإذا جاءوك حيوك بما لم يحبك به الله) قال القرطبي : إن المراد بها اليهود كانوا يأتون النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيقولون السام عليك يريدون بذلك السلام ظاهرا وهم يعنون الموت باطنا ، فيقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم : عليكم . وفى رواية أخرى وعليكم (ويقولون فى أنفسهم) أى فيما بينهم (لولا يعذبنا الله بما نقول) أى هلا يعذبنا بذلك ، ولو كان محمد نبيا لعذبنا بما يتضمنه قولنا من الاستخفاف به ، وقيل المعنى : لو كان نبيا لاستجيب له فيما حيث يقول وعليكم ووقع علينا الموت عند ذلك (حسبهم جهنم) عذابا (يصلونها) يدخلونها (فبئس المصير) أى المرجع ، وهو جهنم (يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول) لما فرغ سبحانه عن نهى اليهود والمنافقين عن النجوى أرشد المؤمنين إذا تناجوا فيما بينهم أن لا يتناجوا بما فيه إثم وعدوان ومعصية لرسول الله كما يفعله اليهود والمنافقون . ثم بين لهم ما يتناجون به فى أنديةهم وخواصهم فقال (وتناجوا بالبر والتقوى) أى بالطاعة وترك المعصية ، وقيل الخطاب للمنافقين ، والمعنى : يا أيها الذين آمنوا ظاهرا أو بزعمهم ، واختار هذا الزجاج ، وقيل الخطاب لليهود ، والمعنى : يا أيها الذين آمنوا بموسى ، والأول أولى ، ثم خوفهم سبحانه فقال (واتقوا الله الذى إليه تحشرون) فيجزىكم بأعمالكم . ثم بين سبحانه أن ما يفعله اليهود والمنافقون من التناجى هو من جهة الشيطان ، فقال (إنما النجوى) يعنى بالإثم والعدوان ومعصية الرسول (من الشيطان) لا من غيره : أى من تزيينه وتسويله (ليحزن الذين آمنوا) أى لأجل أن يوقعهم فى الحزن بما يحصل لهم من التوهم أنها فى مكيدة يكادون بها (وليس بضارهم شيئا) أو وليس الشيطان أو التناجى الذى يزيئه الشيطان بضار المؤمنين شيئا من الضرر (إلا بإذن الله) أى بمشيئته ، وقيل بعلمه (وعلى الله فليتوكل المؤمنون) أى يكلون أمرهم إليه ويفوضونه فى جميع شؤونهم ويستعينون بالله من الشيطان ولا يبالون بما يزيئه من النجوى . وقد أخرج أحمد وعبد بن حميد والبخارى والترمذى وصححه عن أنس « أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بسند جيد عن ابن عمر : إن اليهود كانوا يقولون لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : السام عليك ، يريدون بذلك شتمه ، ثم يقولون فى أنفسهم : لولا يعذبنا الله بما نقول ، فنزلت هذه الآية (وإذا جاءوك حيوك بما لم يحبك به الله) وأخرج أحمد وعبد بن حميد والبخارى والترمذى وصححه عن أنس « أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم

وسلم وأصحابه فقال : السام عليكم ، فرد عليه القوم ، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : هل تدرون ما قال هذا ؟ قالوا : الله أعلم ، سلم يا نبي الله ، قال لا ، ولكنه قال كذا وكذا ردّوه على فردوه ، قال : قلت السام عليكم ؟ قال نعم ، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند ذلك : إذا سلم عليكم أحد من أهل الكتاب ، فقولوا عليك ، قال عليك ما قلت . قال (وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله) « وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن عائشة قالت : « دخل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يهود ، فقالوا السام عليك يا أبا القاسم ، فقالت عائشة : عليكم السام واللعنة ، فقال : يا عائشة إن الله لا يحب الفحش ولا المتفحش ، قلت : ألا تسمعونهم يقولون السام ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : أو ما سمعتمني أقول وعليكم ، فأنزل الله (وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله) » وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس في هذه الآية قال : كان المنافقون يقولون لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا حيوه : سام عليك فنزلت . وأخرج ابن مردويه عنه قال : « كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا بعث سرية وأغزاها التي المنافقون فأنغصوا رموسهم إلى المسلمين ويقولون قتل القوم ، وإذا رأوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تناجوا وأظهروا الحزن ، فبلغ ذلك من النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن المسلمين ، فأنزل الله (يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول) الآية » . وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث ، فإن ذلك يحزنه » . وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه عن أبي سعيد قال : كنا نتناوب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بطرقه أمر أو يأمر بشيء فكثر أهل النوب والمحتسبون ليلة حتى إذا كنا أنداء نتحدث ، فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الليل فقال : ما هذه النجوى ؟ ألم تنهوا عن النجوى ؟ قلنا : يا رسول الله إنا كنا في ذكر المسيح فرقا منه ، فقال : ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي منه ؟ قلنا بلى يا رسول الله . قال : الشرك الخفي أن يقوم الرجل يعمل لمكان رجل . قال ابن كثير : هذا إسناد غريب ، وفيه بعض الضعفاء .

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانْشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (١١) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُجِيتُمُ الرُّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَيْكُمْ صَدَقَةٌ ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (١٢) أَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَيْكُمْ صَدَقْتُمْ فَإِذَا لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (١٣) .

قوله (يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس) يقال فسح له يفسح فسحا : أي وسع له ، ومنه قولهم بلد فسح . أمر الله سبحانه بحسن الأدب مع بعضهم بعضا بالتوسعة في المجلس وعدم التضايق فيه . قال قتادة ومجاهد والضحاك : كانوا يتنافسون في مجالس النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأمروا أن يفسح بعضهم لبعض .

وقال الحسن ويزيد بن أبي حبيب : هو مجلس القتال إذا اصطفوا للحرب كانوا يتشاحون على الصف الأول ، فلا يوسع بعضهم لبعض رغبة في القتال لتحصيل الشهادة (فافسحوا يفسح الله لكم) أى فوسعوا يوسع الله لكم في الجنة ، أو في كل ما تريدون التفسح فيه من المكان والرزق وغيرهما ، قرأ الجمهور « تفسحوا في المجلس » وقرأ السلمي وزر بن حبيش وعاصم « في المجالس » على الجمع ، لأن لكل واحد منهم مجلسا ، وقرأ قتادة والحسن وداود ابن أبي هند وعيسى بن عمر « تفسحوا » قال الواحدى : والوجه التوحيد في المجلس ، لأنه يعنى به مجلس النبي صلى الله عليه وآله وسلم . وقال القرطبي : الصحيح في الآية أنها عامة في كل مجلس اجتمع فيه المسلمون للخير والأجر ، سواء كان مجلس حرب ، أو ذكر ، أو يوم الجمعة ، وأن كل واحد أحق بمكانه الذي سبق إليه ، ولكن يوسع لأخيه ما لم يتأذ بذلك فيخرجه الضيق عن موضعه ، ويؤيد هذا حديث ابن عمر عند البخارى ومسلم وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال « لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه ، ولكن تفسحوا وتوسعوا » (وإذا قيل انشزوا فانشزوا) قرأ الجمهور بكسر الشين فيها ، وقرأ نافع وابن عامر وعاصم بضمها فيهما ، وهما لغتان بمعنى واحد ، يقال نشز : أى ارتفع ينشز وينشز كعكف يعكف ويعكف ، والمعنى : إذا قيل لكم انهضوا فانهضوا . قال جمهور المفسرين : أى انهضوا إلى الصلاة والجهاد وعمل الخير . وقال مجاهد والضحاك وعكرمة : كان رجال يتناقلون عن الصلاة ، فقليل لهم إذا نودى للصلاة فانهضوا . وقال الحسن : انهضوا إلى الحرب . وقال ابن زيد : هذا في بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، كان كل رجل منهم يحب أن يكون آخر عهده بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ، فقال الله تعالى (وإذا قيل انشزوا) عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم (فانشزوا) فإن له حوائج فلا تمكثوا . وقال قتادة : المعنى أجيئوا إذا دعيت إلى أمر معروف ، والظاهر حمل الآية على العموم ، والمعنى : إذا قيل لكم انهضوا إلى أمر من الأمور الدينية فانهضوا ولا تتناقلوا ولا يمنع من حملها على العموم كون السبب خاصا ، فإن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما هو الحق ، ويندرج ما هو سبب النزول فيها اندراجا أوليا ، وهكذا ينارج ما فيه السياق وهو التفسيح في المجلس اندراجا أوليا ، وقد قدّمنا أن معنى نشز ارتفع ، وهكذا يقال نشز ينشز : إذا تنحى عن موضعه ، ومنه امرأة ناشز : أى متنعية عن زوجها ، وأصاهه أخذ من النشز ، وهو ما ارتفع من الأرض وتنحى ، ذكر معناه النحاس (يرفع الله الذين آمنوا منكم) في الدنيا والآخرة بتوفير نصيبهم فيهما (والذين أوتوا العلم درجات) أى ويرفع الذين أوتوا العلم منكم درجات عالية في الكرامة في الدنيا والثواب في الآخرة ، ومعنى الآية أنه يرفع الذين آمنوا على من لم يؤمن درجات ويرفع الذين أوتوا العلم على الذين آمنوا درجات ، فمن جمع بين الإيمان والعلم رفعه الله بإيمانه درجات ثم رفعه بعلمه درجات ، وقيل المراد بالذين آمنوا من الصحابة وكذلك الذين أوتوا العلم ، وقيل المراد بالذين أوتوا العلم الذين قرءوا القرآن . والأولى حمل الآية على العموم في كل مؤمن وكل صاحب علم من علوم الدين من جميع أهل هذه الملة ، ولا دليل يدل على تخصيص الآية ببعض دون البعض ، وفي هذه الآية فضيلة عظيمة للعلم وأهله ، وقد دلّ على فضله وفضلهم آيات قرآنية وأحاديث نبوية (والله بما تعملون خبير) لا يخفى عليه شيء من أعمالكم من خير وشر ، فهو مجازيكم بالخير خيرا وبالشر شرا (يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة) المناجاة المساررة ، والمعنى : إذا أردتم مساررة الرسول في أمر من أموركم فقدموا بين يدي مساررتكم له صدقة . قال الحسن : نزلت بسبب أن قوما من المسلمين كانوا يستخلون النبي صلى الله عليه وآله وسلم يناجونه ، فظن بهم قوم من المسلمين أنهم ينتقصونهم في النجوى ، فشق عليهم ذلك ، فأمرهم الله بالصدقة عند النجوى لتقطعهم عن استخلائه . وقال زيد

ابن أسلم : نزلت بسبب أن المنافقين واليهود كانوا يتاجون النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويقولون إنه أذن يسمع كل ما قيل له ، وكان لا يمنع أحدا من مناجاته وكان ذلك يشق على المسلمين ، لأن الشيطان كان يلتقي في أنفسهم أنهم ناجوه بأن جموعا اجتمعت لقتاله ، فأنزل الله - يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتهم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصيت الرسول - فلم ينتهوا ، فأنزل الله هذه الآية فانتهى أهل الباطل عن النجوى لأنهم لم يقدموا بين يدي نجواهم صدقة ، وشق ذلك على أهل الإيمان وامتنعوا عن النجوى لضعف كثير منهم عن الصدقة فخفف الله عنهم بالآية التي بعد هذه ، والإشارة بقوله (ذلك) إلى ما تقدم من تقديم الصدقة بين يدي النجوى ، وهو مبتدأ وخبره (خيز لكم وأطهر) لما فيه من طاعة الله ، وتقييد الأمر بكون امتثاله خيرا لهم من عدم الامتثال وأطهر لنفوسهم بإدراكه أنه أمر زب لا أمر وجوب (فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم) يعني من كان منهم لا يجد تلك الصدقة - الأمور بها بين يدي النجوى ، فلا حرج عليه في النجوى بدون صدقة (وأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات) أي أخفتم الفقر والعيلة لأن تقدموا ذلك ، والإشفاق : الخوف من المكروه والاستفهام للتقرير . وقيل الممضى : أبلغتم ، وجمع الصدقات هنا باعتبار مخاطبين . قال مقاتل بن حيان : إنما كان ذلك عشر ليال ثم نسخ . وقال الكلبي : ما كان ذلك إلا ليلة واحدة . وقال قتادة : ما كان إلا ساعة من النهار (فإذا لم تفعلوا) ما أمرتم به من الصدقة بين يدي النجوى ، وهذا خطاب لمن وجد ما يتصدق به ولم يفعل ، وأما من لم يجد فقد تقدم الترخيص له بقوله (فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم) (وتاب الله عليكم) بأن رخص لكم في الترك ، « وإذا » على بابها في الدلالة على الماضي ، وقيل هي بمعنى إذا ، وقيل بمعنى إن ، وتاب معطوف على لم تفعلوا : أي وإذا لم تفعلوا وإذا تاب عليكم (فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة) والمعنى : إذا وقع منكم التثاقل عن امتثال الأمر بتقديم الصدقة بين يدي النجوى فاثبتوا على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الله ورسوله فيما توثرون به وتنون عنه (والله خير بما تعملون) لا يخفى عليه من ذلك شيء فهو مجازيكم ، وليس في الآية ما يدل على تقصير المؤمنين في امتثال هذا الأمر ، أما الفقراء منهم فالأمر واضح ، وأما من عداهم من المؤمنين فلأنهم لم يكلفوا بالمناجاة حتى تجب عليهم الصدقة بل أمروا بالصدقة إذا أرادوا المناجاة ، فمن ترك المناجاة فلا يكون مقصرا في امتثال الأمر بالصدقة ، على أن في الآية ما يدل على أن الأمر للنذب كما قدمنا . وقد استدلت بهذه الآية من قال بأنه يجوز النسخ قبل إمكان الفعل ، وليس هذا الاستدلال بصحيح ، فإن النسخ لم يقع إلا بعد إمكان الفعل ، وأيضا قد فعل ذلك البعض ، فتصدق بين يدي نجواه كما سيأتي .

وقد أخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل بن حيان قال : أنزلت هذه الآية (إذا قيل لكم تفسحوا في المجلس) يوم جمعة ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يومئذ في الصفة ، وفي المكان ضيق وكان يكرم أهل بدر من المهاجرين والأنصار ، فجاء ناس من أهل بدر وقد سبقوا إلى المجالس فقاموا حيال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فتمالوا : السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ، فرد النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليهم ، ثم سلموا على القوم بعد ذلك فردوا عليهم ، فقاموا على أرجلهم ينتظرون أن يوسع لهم ، فعرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يحملهم على القيام ، فلم يفسح لهم ، فشق ذلك عليه ، فقال لمن حوله من المهاجرين والأنصار من غير أهل بدر : قم يا فلان وأنت يا فلان ، فلم يزل يقيمهم بعدة نفر الذين هم قيام من أهل بدر ، فشق ذلك على من أقيم من مجلسه ، فنزلت هذه الآية . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس في الآية قال : ذلك في مجلس القتال (وإذا قيل

انشزوا) قال : إلى الخير والصلاة . وأخرج ابن المنذر والحاكم وصححه والبيهقي في المدخل عن ابن عباس في قوله (يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات) قال : يرفع الله الذين أوتوا العلم من المؤمنين على الذين لم يؤمنوا درجات . وأخرج سعيد بن منصور وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن مسعود في تفسير هذه الآية قال : يرفع الله الذين آمنوا منكم وأوتوا العلم على الذين آمنوا ولم يؤتوا العلم درجات . وأخرج ابن المنذر عنه قال : ما خص الله العلماء في شيء من القرآن ما خصهم في هذه الآية ، فضل الله الذين آمنوا وأوتوا العلم على الذين آمنوا ولم يؤتوا العلم . وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس في قوله (إذا ناجيتم الرسول) الآية قال : إن المسلمين أكثروا المسائل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى شقوا عليه ، فأراد الله أن يخفف عن نبيه ، فلما قال ذلك ظن كثير من الناس وكفوا عن المسئلة ، فأنزل الله بعد هذا (أشفقتم) الآية ، فوسع الله عليهم ولم يضيق . وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد والترمذي وحسنه وأبو يعلى وابن جرير وابن المنذر والنحاس وابن مردويه عن علي بن أبي طالب قال « لما نزلت (يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة) قال لي النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ما ترى دينار ؟ قلت لا يطيقونه . قال فنصف دينار ؟ قلت لا يطيقونه ، قال فكم ؟ قلت شعيرة ، قال إنك لزهيد ، قال : فنزلت - أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات - الآية ، في خفف الله عن هذه الأمة ، والمراد بالشعيرة هنا وزن شعيرة من ذهب ، وليس المراد واحدة من حب الشعير . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عنه قال : ما عمل بها أحد غيري حتى نسخت ، وما كانت إلا ساعة : يعني آية النجوى . وأخرج سعيد بن منصور وابن راهويه وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه وابن مردويه عنه أيضا قال : إن في كتاب الله لآية ما عمل بها أحد قبلي ولا يعمل بها أحد بعدى آية النجوى (يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة) كان عندى دينار فبعته بعشرة دراهم ، فكنت كلما ناجيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قدمت بين يدي نجواى درهما ، ثم نسخت فلم يعمل بها أحد ، فنزلت - أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات - الآية . وأخرج الطبراني وابن مردويه - قال البيهقي : بسند ضعيف عن سعد بن أبي وقاص قال « نزلت (يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة) فقلت شعيرة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : إنك لزهيد ، فنزلت الآية الأخرى - أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات - » .

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَخْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (١٤) أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (١٥) اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ (١٦) لَنْ تَغْنِي عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (١٧) يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيَخْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَخْلِفُونَ لَكُمْ وَيَخْسِبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ إِلَّا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ (١٨) اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ أُولَئِكَ حِزْبُ

الشَّيْطَانِ إِلَّا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ (١٩) إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
أُولَئِكَ فِي الْأَذَلِّينَ (٢٠) كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ (٢١) لَا تَجِدُ
قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ
أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِنْهُ
وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ
أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (٢٢).

قوله (ألم تر إلى الذين تولوا قوما) أى والوهم . قال قتادة : هم المنافقون تولوا اليهود . وقال السدي ومقاتل :
هم اليهود تولوا المنافقين ، ويدل على الأول قوله (غضب الله عليهم) فإن المغضوب عليهم هم اليهود ، ويدل على
الثاني قوله (ما هم منكم ولا منهم) فإن هذه صفة المنافقين ، كما قال الله فيهم - مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا
إلى هؤلاء - وجملة (ما هم منكم ولا منهم) فى محل نصب على الحال أو هى مستأنفة (ويحلفون على الكذب) أى
يحلفون أنهم مسلمون ، أو يحلفون أنهم مانقوا الأخبار إلى اليهود ، والجملة عطف على تولوا داخلة فى حكم
التعجب من فعلهم ، وجملة (وهم يعلمون) فى محل نصب على الحال : أى والحال أنهم يعلمون بطلان ما حلفوا
عليه ، وأنه كذب لا حقيقة له (أعد الله لهم عذابا شديدا) بسبب هذا التولى والحلف على الباطل (إنهم ساء
ما كانوا يعملون) من الأعمال القبيحة (اتخذوا أيمانهم جنة) قرأ الجمهور « أيمانهم » بفتح الهمزة جمع يمين ، وهى
ما كانوا يحلفون عليه من الكذب بأنهم من المسلمين توقيا من القتل ، فجعلوا هذه الأيمان وقاية وسترة دون دماءهم كما
يجعل المقاتل الجنة وقاية له من أن يصاب بسيف أو رمح أو سهم . وقرأ الحسن وأبو العالية « إيمانهم » بكسر الهمزة
أى جعلوها تصديقهم جنة من القتل ، فأمنت ألسنتهم من خوف القتل ولم تؤمن قلوبهم (فصدوا عن سبيل الله)
أى منعوا الناس عن الإسلام بسبب ما يصدر عنهم من التشيط وتهوين أمر المسلمين وتضعيف شوكتهم ، وقيل
المعنى : فصدوا المسلمين عن قتالهم بسبب إظهارهم للإسلام (فلهم عذاب مهين) أى يهينهم ويخزيهم ، قيل هو
تكرير لقوله (أعد الله لهم عذابا شديدا) للتأكيد ، وقيل الأول عذاب القبر ، وهذا عذاب الآخرة ، ولا وجه
للقول بالتكرار ، فإن العذاب الموصوف بالشدة غير العذاب الموصوف بالإهانة (لن تغنى عنهم أموالهم ولا أولادهم
من الله شيئا) أى لن تغنى عنهم من عذابه شيئا من الإغناء قال مقاتل . قال المنافقون : إن محمدا يزعم أنه ينصر
يوم القيامة لقد شقينا إذن ، فوالله لننصرن يوم القيامة بأنفسنا وأموالنا وأولادنا إن كانت قيامة فنزلت الآية (أولئك)
الموصوفون بما ذكر (أصحاب النار) لا يفارقونها (هم فيها خالدون) لا يخرجون منها (يوم يبعثهم الله جميعا) الظرف
منصوب بقوله : مهين ، أو بمقدار : أى اذكر (فيحلفون له كما يحلفون لكم) أى يحلفون لله يوم القيامة على
الكذب كما يحلفون لكم فى الدنيا ، وهذا من شدة شقاوتهم ومزيد الطبع على قلوبهم ، فإن يوم القيامة قد انكشفت
الحقائق وصارت الأمور معلومة بضرورة المشاهدة ، فكيف يجترئون على أن يكذبوا فى ذلك الموقف ويحلفون
على الكذب (ويحسبون أنهم على شيء) أى يحسبون فى الآخرة أنهم بتلك الأيمان الكاذبة على شيء مما يجلب نقعا ،

أو يدفع ضررا كما كانوا يحسبون ذلك في الدنيا (ألا إنهم هم الكاذبون) أى الكاملون في الكذب المتهاكون عليه البالغون فيه إلى حد لم يبلغ غيرهم إليه بإقدامهم عليه وعلى الأيمان الفاجرة في موقف القيامة بين يدي الرحمن (استحوذ عليهم الشيطان) أى غلب عليهم واستولى واستولى . قال المبرد : استحوذ على الشيء حواه وأحاط به ، وقيل قوى عليهم ، وقيل جمعهم ، يقال أحوذ الشيء : أى جمعه وضم بعضه إلى بعض ، والمعاني متقاربة لأنه إذا جمعهم فقد قوى عليهم وغلبهم واستولى عليهم واستولى وأحاط بهم (فأنساهم ذكر الله) أى أوامره والعمل بطاعته ، فلم يذكروا شيئا من ذلك ، وقيل زواجره في النهي عن معاصيه ، وقيل لم يذكروه بقلوبهم ولا بألسنتهم ، والإشارة بقوله (أولئك) إلى المذكورين الموصوفين بتلك الصفات ، وهو مبتدأ وخبره (حزب الشيطان) أى جنوده وأتباعه ورهطه (ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون) أى الكاملون في الخسران حتى كأن خسران غيرهم بالنسبة إلى خسرانهم ليس بخسران لأنهم باعوا الجنة والهدى بالضلالة ، وكذبوا على الله وعلى نبيه وحلفوا الأيمان الفاجرة في الدنيا والآخرة (إن الذين يحادّون الله ورسوله) تقدّم معنى المحادّة لله ورسوله في أول هذه السورة ، والجملة تعليل لما قبلها (أولئك في الأذلين) أى أولئك المحادّون لله ورسوله المتصفون بتلك الصفات المتقدمة من جملة من أذله الله من الأمم السابقة واللاحقة لأنهم لما تحدّوا الله ورسوله صلّوا من الدّل بهذا المكان . قال عطاء : يريد الدّل في الدنيا والآخرة (كتب الله لأغلبن أنا ورسلي) الجملة مستأنفة لتقرير ما قبلها مع كونهم في الأذلين : أى كتب في اللوح المحفوظ ، وقضى في سابق علمه : لأغلبن أنا ورسلي بالحجة والسيف . قال الزجاج : معنى غلبة الرسل على نوعين : من بعث منهم بالحرب فهو غالب في الحرب ، ومن بعث منهم بغير الحرب فهو غالب بالحجة . قال الفراء : كتب بمعنى قال ، وقوله « أنا » توكيد ، ثم ذكر مثل قول الزجاج (إن الله قوى عزيز) فهو قوى على نصر أوليائه غالب لأعدائه لا يغلبه أحد (لا نجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادّون من حادّ الله ورسوله) الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، أو لكل من يصلح له : أى يحبون ويوالون من عادى الله ورسوله وشاقهما ، وجملة « يوادّون » في محل نصب على أنها المفعول الثاني لتجد إن كان متعدّيا إلى منمولين ، أو في محل نصب على الحال إن كان متعدّيا إلى مفعول واحد ، أو صفة أخرى لقوما : أى جامعون بين الإيمان والموادّة لمن حادّ الله ورسوله (ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم) أى ولو كان المحادّون لله ورسوله آباء الموادّين الخ ، فإن الإيمان يزجر عن ذلك ويمنع منه ، ورعايته أقوى من رعاية الأبوة والبنوة والأخوة والعشيرة (أولئك كتب في قلوبهم الإيمان) يعنى الذين لا يوادّون من حادّ الله ورسوله ، ومعنى (كتب في قلوبهم الإيمان) خافه ، وقيل أثبته ، وقيل جعله ، وقيل جمعه ، والمعاني متقاربة (وأيدهم بروح منه) أى قواهم بنصر منه على عدوهم في الدنيا ، وسمى نصره لهم روحا لأن به يحيا أمرهم ، وقيل هو نور القلب . وقال الربيع بن أنس : بالقرآن والحجة ، وقيل بجبريل ، وقيل بالإيمان ، وقيل برحمة . قرأ الجمهور « كتب » مبنيًا للفاعل ونصب الإيمان على المفعولية . وقرأ زر بن حبیش والمفضل عن عاصم على البناء للمفعول ورفع الإيمان على النياية . وقرأ زر بن حبیش « عشيرتهم » بالجمع ، ورويت هذه القراءة عن عاصم (ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها) على الأبد (رضى الله عنهم) أى قبل أعمالهم وأفاض عليهم آثار رحمته العاجلة والآجلة (ورضوا عنه) أى فرحوا بما أعطاهم عاجلا وآجلا (أولئك حزب الله) أى جنده الذين يمثلون أوادره ويقاتلون أعداءه وينصرون أوليائه ، وفي إضافتهم إلى الله سبحانه تشریف لهم عظيم وتكریم ذمهم (ألا إن حزب الله هم

المفلحون) أى الفائزون بسعادة الدنيا والآخرة ، الكاملون فى الفلاح الذين صار فلاحهم هو الفرد الكامل ، حتى كان فلاح غيرهم بالنسبة إلى فلاحهم كلا فلاح .

وقد أخرج أحمد والبخاري وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي فى الدلائل عن ابن عباس قال « كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جالسا فى ظل حجرة من حججه وعنده نفر من المسلمين ، فقال : إنه سيأتىكم إنسان فينظر إليكم بعين شيطان ، فإذا جاءكم فلا تكلموه ، فلم يلبثوا أن طلع عليهم رجل أزرق ، فقال حين رآه : علام تشتمنى أنت وأصحابك؟ فقال : ذرنى آتيتكم بهم ، فحلفوا واعتذروا ، نازل الله (يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم) الآية التى بعدها . وأخرج ابن أبي حاتم والطبراني والحاكم وأبو نعيم فى الحلية والبيهقي فى سننه عن عبد الله بن شاذب قال : جعل والد أبى عبيدة بن الجراح يتقصد لأبى عبيدة يوم بار ، وجعل أبو عبيدة يحيد عنه ، فلما أكثر تصده أبو عبيدة فقتله ، فنزلت (لا تجاهد قوما يؤمنون بالله) الآية .

تفسير سورة الحشر هى أربع وعشرون آية

وهى مدنية . قال القرطبي فى قول الجميع . وأخرج ابن الضريس والنحاس وابن مردويه والبيهقي عن ابن عباس قال : نزلت سورة الحشر بالمدينة . وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبير مثله . وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن سعيد بن جبير قال : قلت لابن عباس : سورة الحشر ، قال : سورة النضير : يعنى أنها نزلت فى بنى النضير كما صرح بذلك فى بعض الروايات .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سَبِّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (١) هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا وَظَنُّوا أَنْهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ (٢) وَلَوْ لَا أَنْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ (٣) ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٤) مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لَيْنَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ (٥) وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ

عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رَسُولَهُ عَلَى
مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (٦) مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ
وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ
الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ
شَدِيدُ الْعِقَابِ (٧).

قوله (سبح لله ما في السموات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم) قد تقدم تفسير هذا في سورة الحديد.
(هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر) هم بنو النضير، وهم رهط من اليهود
من ذرية هارون، نزلوا المدينة في فتن بني إسرائيل انتظاراً منهم لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، فغاروا بالنبي
صلى الله عليه وآله وسلم بهما، أن عاهدوه، وصاروا عليه مع المشركين، فحاصروهم رسول الله صلى الله عليه
وآله وسلم حتى رضوا بالهلاء. قال الكلابي: كانوا أول من أجلى من أهل الذمة من جزيرة العرب، ثم أجلى
آخرهم في زمن عمر بن الخطاب، فكان جلاؤهم أول حشر من المدينة، وآخر حشر إجلاء عمر لهم. وقيل إن
أول الحشر إخراجهم من حصونهم إلى خيبر، وآخر الحشر إخراجهم من خيبر إلى الشام، وقيل آخر الحشر هو
حشر جميع الناس إلى أرض المحشر، وهي الشام. قال عكرمة: من شك أن الحشر يوم القيامة في الشام فليقرأ هذه
الآية، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لهم: اخرجوا، قالوا إلى أين؟ قال إلى أرض المحشر. قال ابن
العربي: الحشر أول وأوسط وآخر، فالأول إجلاء بني النضير، والأوسط إجلاء أهل خيبر، والآخر يوم القيامة.

وقد أجمع المفسرون على أن هؤلاء المذكورين في الآية هم بنو النضير، ولم يخالف في ذلك إلا الحسن البصري
فقال: هم بنو قريظة، وهو غلط، فإن بني قريظة ما حشروا، بل قتلوا بحكم سعد بن معاذ لما رضوا بحكمه،
فحكم عليهم بأن تقتل مقاتلتهم، وتسبى ذراريهم، وتغنم أموالهم، فقاتل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لسعد:
لما حكمت بحكم الله من فوق سبعة أرقعة. واللام في لأول الحشر متعلقة بأخرج، وهي لام التوقيت كقول
- لدلوك الشمس - (ما ظننتم أن يخرجوا) هذا خطاب للمسلمين: أي ما ظننتم أيها المسلمون أن بني النضير يخرجون
من ديارهم لعزتهم ومنعتهم، وذلك أنهم كانوا أهل حصون مانعة وعقار ونخيل واسعة، وأهل عاد وعدة
(وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله) أي وظن بنو النضير أن حصونهم تمنعهم من بأس الله، وقوله مانعتهم
خير مقام، وحصونهم مبتأ مؤخر، والجملة خبر أنهم، ويجوز أن يكون مانعتهم خبر أنهم وحصونهم فاعل
مانعتهم، ورجح الثاني أبو حيان، والأول أولى (فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا) أي أتاهم أمر الله من حيث لم
يخطر ببالهم أنه يأتيهم أمره من تلك الجهة، وهو أنه سبحانه أمر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بقتالهم وإجلائهم
وكانوا لا يظنون ذلك، وقيل هو قتل رئيسهم كعب بن الأشرف قاله ابن جريج والساوي وأبو صالح، فإن
قتله أضعف شوكتهم. وقيل إن النصير في أتاهم ولم يحتسبوا للمؤمنين: أي فأتاهم نصر الله من حيث لم يحتسبوا،
والأول أولى لقوله (وقذف في قلوبهم الرعب) فإن قذف الرعب كان في قلوب بني النضير، لا في قلوب

المسلمين . قال أهل اللغة : الرعب الخوف الذي يرعب الصدر : أى يملؤه ، وقذفه إثباته فيه . وقيل كان قذف الرعب فى قلوبهم بقتل سيدهم كعب بن الأشرف ، والأولى عدم تقييده بذلك وتفسيره به ، بل المراد بالرعب الذى قذفه الله فى قلوبهم هو الذى ثبت فى الصحيح من قوله صلى الله عليه وآله وسلم « نصرت بالرعب مسيرة شهر » (يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين) وذلك أنهم لما أيقنوا بالجللاء حسدوا المسلمين أن يسكنوا منازلهم فجعلوا يخربونها من داخل ، والمسلمون من خارج . قال قتادة والضحاك : كان المؤمنون يخربون من خارج ليدخلوا ، واليهود من داخل ليدنوا به ما خرب من حصنهم . قال الزجاج : معنى تخريبها بأيدي المؤمنين أنهم عرضوها لذلك . قرأ الجمهور « يخربون » بالتخفيف ، وقرأ الحسن والسلمى ونصر بن عاصم وأبو العالية وأبو عمرو بالتشديد . قال أبو عمرو : إنما اخترت القراءة بالتشديد ، لأن الإخراب ترك الشئ خرابا ، وإنما خربوها بالهدم . وليس ما قاله بمسلم ، فإن التخريب والإخراب عند أهل اللغة بمعنى واحد . قال سيبويه : إن معنى فعلت وأفعلت يتعاقبان نحو أخربته وخربته وأزرحته وفرحته واختار القراءة الأولى أبو عبيد وأبو حاتم . قال الزهري وابن زبير وعروة بن الزبير : لما صالحهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أن لهم ما أقلت الإبل كانوا يستحسنون الخشب أو العمود فيها بمون بيوتهم ويحملون ذلك على إيلهم ويخرب المؤمنون بأيديهم . وقال الزهري أيضا : يخربون بيوتهم بتقص الميامة وأيدي المؤمنين بالمتاتلة ، وقال أبو عمرو : بأيديهم فى تركهم لها وأيدي المؤمنين فى إجلالهم عنها ، وللملحة إما مستأنفة لبيان ما فعلوه ، أو فى محل نصب على الحال (فاعتبروا يا أولى الأبصار) أى اتعظوا وتدبروا وانظروا فيما نزل بهم يا أهل العقول والبصائر . قال الواحدي : ومعنى الاعتبار النظر فى الأمور ليعرف بها شئ آخر من جنسها (ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم فى الدنيا) أى لولا أن كتب الله عليهم الخروج من أوطانهم على ذلك الوجه وقضى به عليهم لعذبهم بالقتل والسبي فى الدنيا كما فعل بنى قريظة . والجلاء مفارقة الوطن ، يقال جلا بنفسه جلاء ، وأجله غيره إجلاء . والفرق بين الجلاء والإخراج وإن كان معناهما فى الإبعاد واحدا من جهتين : إحداهما أن الجلاء ما كان مع الأهل والولد ، والإخراج قد يكون مع بقاء الأهل والولد . الثانى أن الجلاء لا يكون إلا الجماعة ، والإخراج يكون لجماعة ولواحد ، كذا قال المناوردي (ولهم فى الآخرة عذاب النار) هذه الجملة مستأنفة غير متعلقة بجواب لولا متضمنة لبيان ما يحصل لهم فى الآخرة من العذاب وإن نجوا من عذاب الدنيا ، والإشارة بقوله (ذلك) إلى ما تقدم ذكره من الجلاء فى الدنيا والعذاب فى الآخرة (بأنهم شاقوا الله ورسوله) أى بسبب المشاقة منهم لله ورسوله بعدم الطاعة والميل مع الكفار ونقض العهد (ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب) اقتصر هاهنا على مشاقة الله ، لأن مشاقته مشاقة لرسوله . قرأ الجمهور « يشاق » بالإدغام ، وقرأ طلحة ابن مصرف ومحمد بن السبيعي « يشاقق » بالفك (ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله) قال مجاهد : إن بعض المهاجرين وقعوا فى قطع النخل فتهاهم بعضهم ، وقالوا : إنما هي مغنم للمسلمين ، وقال الذين قطعوا : بل هو غيظ للعدو ، فنزل القرآن بتصديق من نهى عن قطع النخل وتحليل من قطعه من الإثم فقال - ما قطعتم من لينة - قال قتادة والضحاك : إنهم قطعوا من نخيلهم وأحرقوا ست نخلات . وقال محمد بن إسحاق : إنهم قطعوا نخلة وأحرقوا نخلة ، فقال بنو النضير وهم أهل كتاب : يا محمد ألسنت تزعم أنك نبي تريد الصلاح ، أفمن الصلاح قطع النخل وحرق الشجر ؟ وهل وجدت فيما أنزل عليك إباحة الفساد فى الأرض ، فشق ذلك على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ووجد المسلمون فى أنفسهم فنزلت الآية ، ومعنى الآية : أى شئ

قطعتم من ذلك أو تركتم فبإذن الله ، والضمير في تركتموها عائداً إلى « ما » لتفسيرها بالليونة ، وكذا في قوله (قائمة على أصولها) ومعنى على أصولها : أنها باقية على ما هي عليه .

واختلف المفسرون في تفسير الليونة ، فقال الزهري ومالك وسعيد بن جبير وعكرمة والحليل : إنها النخل كله إلا العجوة . وقال مجاهد : إنها النخل كله ولم يستثن عجوة ولا غيرها . وقال الثوري : هي كرام النخل . وقال أبو عبيدة : إنها جميع أنواع التمر سوى العجوة والبرني . وقال جعفر بن محمد : إنها العجوة خاصة ، وقيل هي ضرب من النخل ، يقال لتمر اللون ، ثمرة أجود التمر . وقال الأصمعي : هي الدقل ، وأصل الليونة لونة فقلبت الواو ياء لانكسار ما قبلها ، وجمع الليونة لين ، وقيل ليان . وقرأ ابن مسعود « ما قطعتم من لينة ولا تركتم قوماً على أصولها » أي قائمة على سوقها ، وقرئ « على أصلها » وقرئ « قائماً على أصولها » (وليخزي الفاسقين) أي ليند الخارجين عن الطاعة ، وهم اليهود ويغنيهم في قطعها وتركها لأنهم إذا رأوا المؤمنين يتحكمون في أموالهم كيف شاءوا من القمع والترك ازدادوا غيظاً . قال الزجاج : وليخزي الفاسقين بأن يريهم أموالهم يتحكم فيها المؤمنون كيف أحبوا من قطع وترك ، والتقدير : وليخزي الفاسقين أذن في ذلك ، يدل على المحذوف قوله (فبإذن الله) وقد استدل بهذه الآية على جواز الاجتهاد وعلى تصويب المجتهدين ، والبحث مستوفى في كتب الأصول (وما أفاء الله على رسوله منهم) أي ما رده عليه من أموال الكفار ، يقال فاء يفع إذا رجع ، والضمير في منهم عائداً إلى بني النضير (فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب) يقال وجف القرس والبعر يجف وجفا : وهو سرعة السير ، وأوجفه صاحبه : إذا حمله على السير السريع ، ومنه قول تميم بن مقبل :

مذ أو بد بالبيض الحديد صقالها عن الركب أحياناً إذا الركب أوجفوا

وقال نصيب : ألا رب ركب قد قطعت وجيفهم إليك ولولا أنت لم يوجف الركب

و« ما » في (فما أوجفتم) نافية ، والفاء جواب الشرط إن كانت « ما » في قوله (ما أفاء الله) شرطية وإن موصولة فالفاء زائدة ، « ومن » في قوله (من خيل) زائدة للتأكيد ، والركاب ما يركب من الإبل خاصة ، والمعنى : أن ما رده الله على رسوله من أموال بني النضير لم تركبوا لتحصيله خيلاً ولا إبلًا ولا تجشمتم لها شقة ولا اقيمتم بها حرباً ولا مشقة ، وإنما كانت من المدينة على ميلين ، فجعل الله سبحانه أموال بني النضير لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم خاصة لهذا السبب ، فإنه افتتحها صلحاً وأخذ أموالها ، وقد كان سأل المسلمون أن يقسم لهم فنزلت الآية (ولكن الله يسلط رسوله على من يشاء) من أعدائه ، وفي هذا بيان أن تلك الأموال كانت خاصة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دون أصحابه لكونهم لم يوجفوا عليها بخيل ولا ركاب ، بل مشوا إليها مشياً ، ولم يقاسوا فيها شيئاً من شدائد الحروب (والله على كل شيء قدير) يسلط من يشاء على من أراد ، ويعطي من يشاء ويمنع من يشاء - لا يسأل عما يفعل وهم يسألون - (ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى) هذا بيان لمصارف التي بعد بيان أنه لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خاصة ، والتكرير لقصد التقرير والتأكيد ، ووضع أهل القرى موضع قوله « منهم » أي من بني النضير للإشارة بأن هذا الحكم لا يختص ببني النضير وحدهم ، بل هو حكم على كل قرية يفتحها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلحاً ولم يوجف عليها المسلمون بخيل ولا ركاب ، قيل والمراد بالقرى : بنو النضير وقريظة وفدك وخيبر . وقد تكلم أهل العلم في هذه الآية والتي قبلها ؟ هل معناها مفتي أو مختلف ، فقيل معناها متفق كما ذكرنا ، وقيل مختلف ، وفي ذلك كلام لأهل العلم طويل : قال ابن

العربي : لا إشكال أنها ثلاثة مبان في ثلاث آيات . أما الآية الأولى ، وهي قوله (وما أفاء الله على رسوله منهم) فهي خاصة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خالصة له وهي أموال بني النضير وما كان مثلها . وأما الآية الثانية ، وهي قوله (ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى) فهذا كلام مبتدأ غير الأول بمسحوق غير الأول وإن اشتركت هي والأولى في أن كل واحدة منهما تضمنت شيئاً أفاءه الله على رسوله واقتضت الآية الأولى أنه حاصل بغير قتال ، واقتضت آية الأنفال ، وهي الآية الثالثة أنه حاصل بقتال ، وعريت الآية الثانية ، وهي قوله (ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى) عن ذكر حصوله بقتال أو بغير قتال ، فنشأ الخلاف من هاهنا ، فطائفة قالت هي ملحقة بالأولى وهي مال الصلح ، وطائفة قالت هي ملحقة بالثالثة وهي آية الأنفال . والذين قالوا إنها ملحقة بآية الأنفال اختلصوا هل هي منسوخة أو محكمة هذا معنى حاصل كلامه . وقال مالك : إن الآية الأولى من هذه السورة خاصة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، والآية الثانية هي في بني قريظة ، ويعنى أن معناها يعود إلى آية الأنفال . ومذهب الشافعي أن سبيل خمس النقيض سبيل خمس الغنيمة ، وأن أربعة أخماسه كانت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وهي بعده لمصالح المأمنين (فله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل) المراد بقوله « لله » أنه (يحكم فيه بما يشاء) « وللرسول » يكون ملكاً له « ولذي القربى » وهربنو هاشم وبنو المطلب لأنهم قد منعوا من الصدقة فجعل لهم حقاً في النقيض . قيل تكون القسمة في هذا المال على أن يكون أربعة أخماسه لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، وخمسه يقسم أخماساً . للرسول خمس ، ولكل صنف من الأصناف الأربعة المذكورة خمس ، وقيل يقسم أسداساً . الأسدس سهم الله سبحانه ويصرف إلى وجوه القربى ، كعمارة المساجد ونحو ذلك (كيلا يكون دولة بين الأغنياء منكم) أي كيلا يكون النقيض دولة بين الأغنياء دون الفقراء ، والدولة اسم للشيء يتداوله القوم بينهم ، يكون لها مرة ، ولهذا مرة . قال مقاتل : المعنى أنه يغلب الأغنياء الفقراء فيقسّمونه بينهم . قرأ الجمهور « يكون » بالتحية دواة بالنصب : أي كيلا يكون النقيض دولة . وقرأ أبو جعفر والأعرج وهشام وأبو حيان « تكون » بالفوقية دواة بالرفع : أي كيلا تقع أو توجد دولة ، وكان تامة . وقرأ الجمهور « دولة » بضم الدال . وقرأ أبو حية والسلي بفتحها . قال عيسى بن عمر ويونس والأصمعي هما لغتان بمعنى واحد . وقال أبو عمرو ابن العلاء : الدولة بالفتح الذي يتداول من الأموال ، وبالضم الفعل ، وكذا قال أبو عبيدة . ثم لما بين لهم سبحانه مصارف هذا المال أمرهم بالاقتداء برسوله صلى الله عليه وآله وسلم فقال (وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا) أي ما أعطاكم من مال الغنيمة فخذوه ، وما نهاكم عن أخذه فانتهوا عنه ولا تأخذوه . قال الحسن والسائي : ما أعطاكم من مال النقيض فاقبلوه ، وما منعكم منه فلا تطلبوه . وقال ابن جريج : ما آتاكم من طاعتي فافعلوا ، وما نهاكم عنه من معصيتي فاجتنبوه . والحق أن هذه الآية عامة في كل شيء يأتي به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أمر أو نهى أو قول أو فعل ، وإن كان السبب خاصاً فلا اعتبار بعنوم اللفظ لا بخصوص السبب ، وكل شيء آتانا به من الشرع فقد أعطانا إياه وأوصله إلينا ، وما أنفع هذه الآية وأكثر فائدتها . ثم لما أمرهم بأخذ ما أمرهم به الرسول وترك ما نهاهم عنه أمرهم بتقواه وخوفهم شدة عقوبته ، فقال (واتقوا الله إن الله شديد العقاب) فهو معاقب من لم يأخذها بما آتاه الرسول ولم يترك ما نهاه عنه .

وقد أخرج الحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي في الدلائل عن عائشة قالت : كانت غزوة بني النضير ، وهم طائفة من اليهود على رأس ستة أشهر من وقعة بدر ، وكان منزلهم ونخيلهم في ناحية المدينة ، فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى نزلوا على الحلاء ، وعلى أن لهم ما أقلت الإبل من الأمتنة والأموال إلا الحلقة :

يعنى السلاح ، فأنزل الله فيهم (سبح لله ما فى السموات وما فى الأرض) إلى قوله (لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا) فقاتلهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى صالحهم على الإجلاء وجلالهم إلى الشام ، وكانوا من سبط لم يصيبهم جلاء فيما خلا ، وكان الله قد كتب عليهم ذلك ، وأولا ذلك لعذبهم فى الدنيا بالقتل والسبي ، وأما قوله (لأول الحشر) فكان إجلاؤهم ذلك أول حشر فى الدنيا إلى الشام . وأخرج البزار وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقى فى البعث عن ابن عباس قال « من شك أن الحشر بالشام فليقرأ هذه الآية (هو الذى أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر) قال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : يومئذ اخرجوا ، قالوا إلى أين ؟ قال إلى أرض الحشر » . وأخرج ابن جرير وابن مردويه والبيهقى فى الدلائل وابن عساكر عن ابن عباس قال : كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد حاصرهم حتى بلغ منهم كل مبلغ ، فأعطوه ما أراد منهم ، فصالحهم على أن يحقن لهم دماءهم ، وأن يخرجهم من أرضهم وأوطانهم ، وأن يسبوا إلى أذرعات الشام ، وجعل لكل ثلاثة منهم بعيرا وسقاء . وفى البخارى ومسلم وغيرهما عن ابن عمر « أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حرق نخل بنى النضير وقطع وهى البويرة ، ولها يقول حسان :

لها على سراة بنى لوى حريق بالبويرة مستطير

فأنزل الله (ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين) . وأخرج الترمذى وحسنه والنسائى وابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس فى الآية قال : اللينة النخلة (واخزي الفاسقين) قال : استنزاهم من حصونهم وأمروا بقطع النخل فحك فى صدورهم ، فقال المسلمون : قد قطعنا بعضا وتركنا بعضا ، فلنسألن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هل لنا فيما قطعنا من أجر ، وهل علينا فيما تركنا من وزر ؟ فأنزل الله (ما قطعتم من لينة) الآية ، وفى الباب أحاديث ، والكلام فى صلح بنى النضير مبسوط فى كتب السير . وأخرج البخارى ومسلم وغيرهما عن عمر بن الخطاب قال : كانت أهوال بنى النضير مما أفاء الله على رسوله ، ومما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب ، وكانت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خاصة ، فكان ينفق على أهله منها نفقة سنة ثم يجعل ما بقى فى السلاح والكراع عدة فى سبيل الله . وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس فى قوله (فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب) فجعل ما أصاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحكم فيه ما أراد ، ولم يكن يومئذ خيل ولا ركاب يوجف بها . قال : والإيجاف أن يوضعوا السير ، وهى لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، فكان من ذلك خير وفدك وقرى عرينة . وأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يعمد لينزع ، فأتاه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاحتواها كلها ، فقال ناس هلا قسمها الله فأنزل الله عذره فقال (ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى) الآية . وأخرج ابن مردويه عنه أيضا قال : كان ما أفاء الله على رسوله من خير نصف لله ورسوله ، والنصف الآخر للمسلمين ، فكان الذى لله ورسوله من ذلك الكثيرة والوطيع وسلام ووحده ، وكان الذى للمسلمين الشق ، والشق ثلاثة عشر سهما ، ونظاة خمسة أسهم ، ولم يقسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من خير لأحد من المسلمين إلا لمن شهد الحديبية ، ولم يأذن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لسالم لأحد من المسلمين تخلف عنه عند خروجه إلى الحديبية أن يشهد معه خبير إلا جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصارى . وأخرج أبو داود وابن مردويه عن عمر بن الخطاب قال : كان لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صفيا فى النضير وخير وفدك ، ذأما بنو النضير فكانت حبسا لنوائيه ، وأما ذاك فكانت لابن السبيل ، وأما خير فجزأها ثلاثة أجزاء : قسم منها جزءين بين المسلمين ، وحبس جزءا لنفسه ولنفقة أهله ، فما فضل عن نفقة أهله

ردّها على فقراء المهاجرين. وأخرج عبد الرزاق وابن سعد وابن أبي شينة وابن زنجويه في الأموال وعبد بن حميد وابن المنذر عن عمر بن الخطاب قال : ما على وجه الأرض مسلم إلا وله في هذا الحقّ إلا ما ملكت أيمانكم . وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن مسعود قال : « لعن الله الواشيات والمستوشيات والمتنصبات والمتفلجات للحسن المغيرات لحاق الله » فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أمّ يعقوب ، فجاءت ابن مسعود ، فقالت : بلغني أنك لعنت كيت وكيت ، قال : وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو في كتاب الله ؟ قالت : لقد قرأت ما بين الدفتين فما وجدت فيه شيئا من هذا ، قال : لأن كنت قرأته لقد وجدته ، أما قرأت (ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا) قالت بلى ، قال : فإنه قد نهى عنه .

لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ (٨) وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (٩) وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ (١٠) .

قوله (الفقراء) قيل هو بابل من - لدى القربى - وما عطف عليه ، ولا يصح أن يكون بدلا من الرسول وما بعده لئلا يستلزم وصف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالفقر ، وقيل التقدير - كى لا يكون دواة - ولكن يكون للفقراء ، وقيل التقدير : اعجبوا للفقراء ، وقيل التقدير : والله شديد العقاب للفقراء : أى شديد العقاب للكفار بسبب الفقر ، وقيل هو عطف على ماضى بتقدير الواو كما تقول المال لزيد لزيد لزيد ، والمراد به (المهاجرين) الذين هاجروا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رغبة في الدين ونصرة له . قال قتادة : هؤلاء المهاجرون هم الذين تركوا الديار والأموال والأهلين ، ومعنى (أخرجوا من ديارهم) أن كفار مكة أخرجوهم منها واضطروهم إلى الخروج ، وكانوا مائة رجل (يبتغون فضلا من الله ورضوانا) أى يطلبون منه أن يتمنصل عليهم بالرزق في الدنيا ، وبالرضوان في الآخرة (وينصرون الله ورسوله) بالجهاد للكفار ، وهذه الجملة معطوفة على يبتغون ، ومحل الحملتين النصب على الحال ، الأولى مقارنة ، والثانية مقدرة : أى ناوين لذلك ، ويجوز أن تكون حالا مقارنة لأن خروجهم على تلك الصفة نصرة لله ورسوله ، والإشارة بقوله (أولئك) إليهم من حيث اتصافهم بتلك الصفات ، وهو مبتدأ وخبره (هم الصادقون) أى الكاملون في الصدق الراخون فيه . ثم لما فرغ من مدح المهاجرين مدح الأنصار فقال (والذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم) المراد بالدار المدينة ، وهى دار الهجرة ، ومعنى تبوءهم الدار والإيمان أنهم اتخذوها مباءة : أى تمكنوا منها تمكنًا شديدا ، والتبوء فى الأصل إنما يكون للمكان ، ولكنه جعل الإيمان مثله لتمكنهم فيه تنزيلا للحال منزلة المحل ، وقيل إن الإيمان منصوب بفعل غير الفعل المذكور ، والتقدير : واعتقدوا الإيمان أو وأخلصوا الإيمان كذا قال أبو على الفارسي : ويجوز أن

يكون على حذف مضاف : أى تبوءوا الدار وموضع الإيمان ، ويجوز أن يكون تبوءوا مضمنا لمعنى لزموا ، والتقدير : لزموا الدار والإيمان ، ومعنى من قبلهم : من قبل هجرة المهاجرين فلا بد من تقدير مضاف ، لأن الأنصار إنما آمنوا بعد إيمان المهاجرين ، والموصول مبتدأ وخبره (يحبون من داجر إليهم) وذلك لأنهم أحسنوا إلى المهاجرين وأشركوهم في أموالهم ومساكنهم (ولا يجدون في صدورهم حاجة) أى لا يجد الأنصار في صدورهم حسداً وغيظاً وحزاة (مما أوتوا) أى مما أوتى المهاجرون دونهم من النى ، بل طابت أنفسهم بذلك . وفى الكلام مضاف محذوف : أى لا يجدون في صدورهم مس الحاجة أو أثر حاجة ، وكل ما يجده الإنسان في صدره مما يحتاج إليه فهو حاجة . وكان المهاجرون في دور الأنصار « فلما غم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنى النضير دعا الأنصار وشكرهم فيما صنعوا مع المهاجرين من إنزالهم إياهم في منازلهم ، وإشراكهم في أموالهم ، ثم قال : إن أحببتهم قسمت ما أفاء الله على من بنى النضير بينكم وبين المهاجرين ، وكان المهاجرون على ما هم عليه من السكنى في مساكنكم والمشاركة لكم في أموالكم ، وإن أحببتهم أعطيتهم ذلك وخرجوا من دياركم ، فرضوا بقسمته ذلك في المهاجرين وطابت أنفسهم (ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة) الإيثار تقديم الغير على النفس في حظوظ الدنيا رغبة في حظوظ الآخرة ، يقال : آثرته بكذا : أى خصصته به ، والمعنى : ويؤثرون المهاجرين على أنفسهم في حظوظ الدنيا « ولو كان بهم خصاصة » أى حاجة وفقر . والخصاصة مأخوذة من خصاص البيت ، وهى الفرج التى تكون فيه ، وجملة ولو كان بهم خصاصة فى محل نصب على الحال ، وقيل إن الخصاصة مأخوذة من الاختصاص . وهو الانفراد بالأمر ، فالخصاصة الانفراد بالحاجة ، ومنه قول الشاعر :

إن الربيع إذا يكون خصاصة عاش السقيم به وأثرى المقتر

(ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون) قرأ الجمهور « يوق » بسكون الواو وتخفيف القاف من الوقاية . وقرأ ابن أبى عتبة وأبو حيوقة بفتح الواو وتشديد القاف . وقرأ الجمهور « شح نفسه » بضم الشين . وقرأ ابن عمر وابن أبى عتبة بكسرها . والشح : البخل مع حرص ، كذا فى الصحاح ، وقيل الشح أشد من البخل . قال مقاتل : شح نفسه : حرص نفسه . قال سعيد بن جبيرة : شح النفس هو أخذ الحرام ومنع الزكاة . قال ابن زيد : من لم يأخذ شيئاً نهاه الله عنه ولم يمنع شيئاً أمره الله بأدائه فقد وقى شح نفسه . قال طاووس : البخل أن يبخل الإنسان بما فى يده ، والشح أن يشح بما فى أيدي الناس ، يحب أن يكون له ما فى أيديهم بالحلال والحرام لا يمنع . وقال ابن عيينة : الشح الظلم . وقال الليث : ترك الفرائض وانتهاك المحارم . والظاهر من الآية أن الفلاح مترتب على عدم شح النفس بشئ من الأشياء التى يقبج الشح بها شرعا من زكاة أو صدقة أو صلة رحم أو نحو ذلك كما تفيد إضافة الشح إلى النفس ، والإشارة بقوله (فأولئك) إلى « من » باعتبار معناها ، وهو مبتدأ وخبره (هم المفلحون) والفلاح الفوز والظفر بكل مطلوب . ثم لما فرغ سبحانه من الثناء على المهاجرين والأنصار ، ذكر ما ينبغى أن يقول من جاء بعدهم ، فقال (والذين جاءوا من بعدهم) وهم التابعون لهم بإحسان إلى يوم القيامة ، وقيل هم الذين هاجروا بعد ما قوى الإسلام ، والظاهر شمول الآية لمن جاء بعد السابقين من الصحابة المتأخر إسلامهم فى عصر النبوة ، ومن تبعهم من المسلمين بعد عصر النبوة إلى يوم القيامة ، لأنه يصدق على الكل أنهم جاءوا بعد المهاجرين الأولين والأنصار ، والموصول مبتدأ وخبره (يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان) ويجوز أن يكون الموصول معطوفاً على قوله (والذين تبوءوا الدار والإيمان) ، فيكون يقولون فى محل نصب على الحال ، أو متأنف لا محل له ، والمراد بالأخوة هنا أخوة الدين ، أمرهم الله أن يستغفروا لأنفسهم ولمن تقدمهم من المهاجرين

والأنصار (ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا) أى غشا وبغضا وحسدا . أمرهم الله سبحانه بعد الاستغفار للمهاجرين والأنصار أن يطلبوا من الله سبحانه أن ينزع من قلوبهم الغل للذين آمنوا على الإطلاق ، فيدخل في ذلك الصحابة دخولا أوليا لكونهم أشرف المؤمنين ، ولكون السياق فيهم ، فمن لم يستغفر للصحابة على العموم ويطلب رضوان الله لهم فقد خالف ما أمره الله به في هذه الآية ، فإن وجد في قلبه غلا لهم فقد أصابه نزع من الشيطان وحل به نصيب وافر من عصيان الله بعداوة أوليائه وخير أمة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وانفتح له باب من الخذلان يفد به على نار جهنم إن لم يتدارك نفسه باللجأ إلى الله سبحانه والاستغاثة به ، بأن ينزع عن قلبه ما طرقة من الغل لخير القرون وأشرف هذه الأمة ، فإن جاوز ما يجده من الغل إلى شتم أحد منهم ، فقد انقاد للشيطان بزممام ووقع في غضب الله وسخطه ، وهذا الداء العضال إنما يصاب به من ابتلى بمعلم من الرافضة أو صاحب من أعداء خير الأمة الذين تلاعب بهم الشيطان وزين لهم الأكاذيب المختلفة والأقاصيص المقتراة والخرافات الموضوعة ، وصرفهم عن كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المنقولة إلينا بروايات الأئمة الأكابر في كل عصر من العصور ، فاشتروا الضلالة بالهدى ، واستبدلوا الحسran العظيم بالربح الوافر ، وما زال الشيطان الرجيم ينقلهم من منزلة إلى منزلة ومن رتبة إلى رتبة حتى صاروا أعداء كتاب الله وسنة رسوله وخير أمتة وصالحى عباده وسائر المؤمنين ، وأهملوا فرائض الله وهجروا شعائر الدين ، وسعوا في كيد الإسلام وأهله كل السعى ورموا الدين وأهله بكل حجر ومدر ، والله من ورائهم محيط (ربنا إنك رؤوف رحيم) أى كثير الرأفة والرحمة بليغهما لمن يستحق ذلك من عبادك .

وقد أخرج البخارى عن عمر بن الخطاب أنه قال : أوصى الخليفة بعدى بالمهاجرين الأولين أن يعرف لهم حقهم ويحفظ لهم حرمتهم ، وأوصيه بالأنصار الذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم أن يقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئتهم . وأخرج البخارى ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة قال : أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال : يا رسول الله ؟ أصابنى الجهد فأرسل إلى نسائه فلم يجد عندهن شيئا فقال : ألا رجل يضيف هذه الليلة رحمة الله ، فقال رجل من الأنصار ، وفي رواية فقال أبو طلحة الأنصارى : أنا يا رسول الله ، فذهب به إلى أهله ، فقال لامراته أكرمى ضيف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لاتدخريه شيئا ، قالت : والله ما عندى إلا قوت الصبية ، قال : فإذا أراد الصبية العشاء فتوئمين وتعالى فاطمى السراج ، ونطوى بطوننا الليلة لضيف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ففعلت ، ثم غدا الضيف على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال : لقد عجب الله الليلة من فلان وفلاتة ، وأنزل فيهما (ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة) . وأخرج الحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقى في الشعب عن ابن عمر قال : أهدى إلى رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأس شاة فقال : إن أخى فلانا وعياله أحوج إلى هذا منا ، فبعث به إليه ، فلم يزل يبعث به واحد إلى آخر حتى تداولها أهل سبعة أبيات حتى رجعت إلى الأول ، فنزلت فيهم (ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة) . وأخرج الفريابى وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبرانى والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقى في الشعب عن ابن مسعود أن رجلا قال : إني أخاف أن أكون قد هلكت ، قال : وما ذاك ؟ قال : إني سمعت الله يقول (ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون) وأنا رجل شحيح لا يكاد يخرج منى شيء ، فقال له ابن مسعود : ليس ذاك بالشح ، ولكنه البخل ولا خير في البخل ، وإن الشح الذى

ذكره الله في القرآن أن تأكل مال أخيك ظلما . وأخرج ابن المنذر وابن مردويه عن ابن عمر في الآية قال : ليس الشح أن يمنع الرجل ماله ، ولكنه البخل وإنه لشر ، إنما الشح أن تطمح عين الرجل إلى ما ليس له . وأخرج ابن المنذر عن علي بن أبي طالب قال : من أدنى زكاة ماله فقد وقى شح نفسه . وأخرج الحكيم الترمذي وأبو يعلى وابن مردويه عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ما بحق الإسلام بحق الشح شيء قط . وأخرج أحمد والبخاري في الأدب ومسلم والبيهقي عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال « اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة ، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم ، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم » . وقد وردت أحاديث كثيرة في ذم الشح . وأخرج الحاكم وصححه وابن مردويه عن سعد بن أبي وقاص قال : الناس على ثلاث منازل قد مضت منزلتان وبقيت منزلة ، فأحسن ما أنتم كائنون عليه أن تكونوا بهذه المنزلة التي بقيت ، ثم قرأ (والذين جاءوا من بعدهم) الآية . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن الأنباري في المصاحف وابن مردويه عن عائشة قالت : أمروا أن يستغفروا لأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسبوهم ، ثم قرأت هذه الآية (والذين جاءوا من بعدهم) . وأخرج ابن مردويه عن ابن عمر أنه سمع رجلا وهو يتناول بعض المهاجرين فقرا عليه (للفقراء المهاجرين) الآية ، ثم قال : هؤلاء المهاجرون أفنهم أنت ؟ قال لا ، ثم قرأ عليه (والذين تبوءوا الدار والإيمان) الآية . ثم قال : هؤلاء الأنصار أفانت منهم ؟ قال لا ، ثم قرأ عليه (والذين جاءوا من بعدهم) الآية ، ثم قال : أفن هؤلاء أنت ؟ قال أرجو ، قال : ليس من هؤلاء من سب هؤلاء .

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ أَخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نَطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ (١١) لَئِنْ أَخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِنْ قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ لَيُولُنَّ الْأَذِيرَ ثُمَّ لَا يَنْصُرُونَ (١٢) لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنْ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ (١٣) لَا يَقْتُلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قَرْيٍ مُحَصَّنَةٍ أَوْ مِنْ وَرَاءِ جُدُرٍ بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تَحْسِبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ (١٤) كَمَثَلِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (١٥) كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ (١٦) فَكَانَ عِقَبَتُهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ (١٧) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَقَدِّمَتَ لِعَدِّهِمْ وَأَتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (١٧)

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (١٩) لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ (٢٠).

لما فرغ سبحانه من ذكر الطبقات الثلاث من المؤمنين ، ذكر ماجرى بين المنافقين واليهود من المناقولة لتعجيب المؤمنين من حالهم ، فقال (ألم تر إلى الذين نافقوا) والخطاب لرسول الله ، أو لكل من يصلح له ، والذين نافقوا هم عبد الله بن أبي وأصحابه ، وجملة (يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب) مستأنفة لبيان المتعجب منه ، والتعبير بالمضارع لاستحضار الصورة أو للدلالة على الاستمرار ، وجعلهم إخوانا لهم لكون الكفر قد جمعهم ، وإن اختلف نوع كفرهم فهم إخوان في الكفر ، واللام في لإخوانهم هي لام التبليغ ، وقيل هو من قول بني النضير لبني قريظة ، والأول أولى ، لأن بني النضير وبني قريظة هم يهود ، والمنافقون غيرهم ، واللام في قوله (لن أخرجكم) هي الموطئة للقسم : أي والله لن أخرجكم من دياركم (لنخرجكم معكم) هذا جواب القسم : أي لنخرجكم من ديارنا في صحبتكم (ولا نطيع فيكم) أي في شأنكم ، ومن أجلكم (أحدا) ممن يريد أن يمنعا من الخروج معكم وإن طال الزمان ، وهو معنى قوله (أبدا) . ثم لما وعدوهم بالخروج معهم وعدوهم بالنصرة لهم ، فقالوا (وإن قوتلتم لننصرنكم) على عدوكم . ثم كذبهم سبحانه فقال (والله يشهد إنهم لكاذبون) فيما وعدوهم به من الخروج معهم والنصرة لهم . ثم لما أجل كذبهم فيما وعدوا به فصل ما كذبوا فيه فقال (لن أخرجوا لنخرجون معهم ولن قوتلوا لينصرونهم) وقد كان الأمر كذلك ، فإن المنافقين لم يخرجوا مع من أخرج من اليهود وهم بنو النضير ومن معهم ولم ينصروا من قوتل من اليهود وهم بنو قريظة وأهل خيبر . ولن نصروهم) أي لو قدر وجود نصرهم إياهم ، لأن ما نجاه الله لا يجوز وجوده . قال الزجاج : معناه لو قصدوا نصر اليهود (ليولن الأدبار) منهزمين (ثم لا ينصرون) يعني اليهود لا يصيرون متصورين إذا انهزم ناصرهم ، وهم المنافقون ، وقيل يعني لا يصير المنافقون منصورين بعد ذلك ، بل يذلهم الله ولا ينفعهم نفاقهم ، وقيل معنى الآية : لا ينصرونهم طائعين ولن نصروهم مكرهين ليولن الأدبار ، وقيل معنى لا ينصرونهم : لا يدومون على نصرهم ، والأول أولى ، ويكون من باب قوله - ولوردوا لعادوا لما نهوا عنه - (لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله) أي لأنتم يا معاشر المسلمين أشد خوفا وخشية في صدور المنافقين ، أو صدور اليهود ، أو صدور الجميع من الله : أي من رهبة الله ، والرهبة هنا بمعنى المروية ، لأنها مصدر من المني للمفعول ، وانتصابها على التمييز (ذلك بأنهم قوم لا يفقهون) أي ما ذكر من الرهبة الموصوفة بسبب عدم فقههم لشيء من الأشياء ولو كان لهم فقه لعلموا أن الله سبحانه هو الذي سلطكم عليهم ، فهو أحق بالرهبة منه دونكم ، ثم أخبر سبحانه بمزيد فشلهم وضعف نكايتهم فكان (لا يقاتلونكم جميعا) يعني لا يبرز اليهود والمنافقون مجتمعين لقتالكم ولا يقدرُونَ على ذلك (إلا في قرى محصنة) بالدروب والدور (أو من وراء جدر) أي من خلف الحيطان التي يستترون بها لحينهم ورهبتهم . قرأ الجمهور « جدر » بالجمع ، وقرأ ابن عباس ومجاهد وابن محيصن وابن كثير وأبو عمرو « جدار » بالإنفراد . واختار القراءة الأولى أبو عبيد وأبو حاتم لأنها موافقة لقوله قرى محصنة . وقرأ بعض المكيين « جلد » بفتح الجيم وإسكان الدال ، وهي لغة في الجدار (بأسهم بينهم شديد) أي بعضهم غليظ فظ على بعض وقلوبهم مختلفة ونياتهم متباينة . قال السدي : المراد اختلاف قلوبهم حتى لا يثبتوا على أمر واحد . وقال مجاهد : بأسهم بينهم شديد بالكلام

والوعيد ليفعلان كذا، والمعنى : أنهم إذا انفردوا نسبوا أنفسهم إلى الشدة والبأس ، وإذا لاقوا عدوا ذلوا وخضعوا وانهمزوا . وقيل المعنى أن بأسهم بالنسبة إلى أقرانهم شديد، وإنما ضعفهم بالنسبة إليكم لما قذف الله في قلوبهم من الرعب ، والأول أولى لقوله (تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى) فإنه يدل على أن اجتماعهم إنما هو في الظاهر مع تخالف قلوبهم في الباطن ، وهذا التخالف هو البأس الذي بينهم الموصوف بالشدة . ومعنى شتى متفرقة . قال مجاهد : يعني اليهود والمنافقين تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى . وروى عنه أيضا أنه قال : المراد المنافقون . وقال الثوري : هم المشركون وأهل الكتاب . قال قتادة : تحسبهم جميعا : أى مجتمعين على أمر ورأى : وقلوبهم شتى متفرقة ، فأهل الباطل مختلفة آراؤهم مختلفة شهادتهم مختلفة أهواؤهم . وهم مجتمعون في عداوة أهل الحق . وقرأ ابن مسعود « وقلوبهم أشت » أى أشد اختلافا (ذلك بأنهم قوم لا يعقلون) أى ذلك الاختلاف والتشتت بسبب أنهم قوم لا يعقلون شيئا ولو عقلوا لعرفوا الحق وأنبياءه (كمثل الذين من قبلهم) أى مثلهم كمثل الذين من قبلهم ، والمعنى : أن مثل المنافقين واليهود كمثل الذين من قبلهم من كفار المشركين (قريبا) يعنى في زمان قريب . وانتصاب قريبا على الظرفية : أى يشبهونهم في زمن قريب ، وقيل العامل فيه ذاقوا : أى ذاقوا في زمن قريب ، ومعنى (ذاقوا وبال أمرهم) أى سوء عاقبة كفرهم في الدنيا بقتلهم يوم بدر . وكان ذلك قبل غزوة بني النضير بستة أشهر ، قاله مجاهد وغيره ، وقيل المراد بنو النضير حيث أمكن الله منهم ، قاله قتادة . وقيل قتل بني تريظة ، قاله الضحاك . وقيل هو عام في كل من انتقم الله منه بسبب كفره ، والأول أولى (ولهم عذاب أليم) أى في الآخرة . ثم ضرب لليهود والمنافقين مثلا آخر فقال (كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر) أى مثلهم في تحاذلهم وعدم تناصرهم ، فهو إما خبر مبتدأ محذوف ، أو خبر آخر للمبتدأ المقدر قبل قوله (كمثل الذين من قبلهم) على تقدير حذف حرف العطف كما تقول : أنت عاقل ، أنت عالم ، أنت كريم . وقيل المثل الأول خاص باليهود ، والثاني خاص بالمنافقين . وقيل المثل الثاني بيان للمثل الأول . ثم بين سبحانه وجه الشبه فقال (إذ قال للإنسان اكفر) أى أغراه بالكفر وزينه له وحمله عليه ، والمراد بالإنسان هنا جنس من أطاع الشيطان من نوع الإنسان ، وقيل هو عابد كان في بني إسرائيل حملة الشيطان على الكفر فأطاعه (فلما كفر قال إني برىء منك) أى فلما كفر الإنسان مطاوعة للشيطان . وقبولا لتزيينه قال الشيطان إني برىء منك . وهذا يكون منه يوم القيامة . وجملة (إني أخاف الله رب العالمين) تعليل لبراءته من الإنسان بعد كفره . وقيل المراد بالإنسان هنا أبو جهل ، والأول أولى . قال مجاهد : المراد بالإنسان هنا جميع الناس في غرور الشيطان إياهم ، قيل وليس قول الشيطان (إني أخاف الله) على حقيقة . وإنما هو على وجه التبرئ من الإيمان فهو تأكيد لقوله (إني برىء منك) قرأ الجمهور « إني » بإسكان الياء . وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو بفتحها (فكان عاقبتهما أنهما في النار) قرأ الجمهور « عاقبتهما » بالنصب على أنه خبر كان ، واسمها أنهما في النار . وقرأ الحسن وعمر بن عبيد بالرفع على أنها اسم كان ، والخبر ما بعده ، والمعنى فكان عاقبة الشيطان وذلك الإنسان الذي كفر أنهما صائران إلى النار (خالدين فيها) قرأ الجمهور « خالدين » بالنصب على الحال . وقرأ ابن مسعود والأعمش وزيد بن علي وابن أبي عتبة « خالدان » على أنه خبر أن والظرف متعلق به (وذلك جزاء الظالمين) أى الخلود في النار جزاء الظالمين . ويدخل هؤلاء فيهم دخولا أوليا . ثم رجع سبحانه إلى خطاب المؤمنين بالموعظة الحسنة فقال (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله) أى اتقوا عقابه بفعل ما أمركم به وترك ما نهاكم عنه (ولتنظر نفس ما قدمت لغد) أى لتنظر أى شئ قدّمت من الأعمال اليوم القيامة . والعرب تكنى عن المستقبل بالغد . وقبل ذكر الغد تنبيها على قرب الساعة (واتقوا الله) كرر الأمر بالتقوى للتأكيد (إن الله

خير بما تعملون) لا تخفى عليه من ذلك خافية ، فهو مجازيكم بأعمالكم إن خيرا فخير ، وإن شرا فشر (ولا تكونوا كالذين نسوا الله) أى تركوا أمره ، أو ما قد روه حق قدره ، أو لم يخافوه ، أو جميع ذلك (فأنساهم أنفسهم) أى جعلهم ناسين لها بسبب نسيانهم له ، فلم يشتغلوا بالأعمال التى تنجيهم من العذاب ، ولم يكفوا عن المعاصى التى توقعهم فيه ، فى الكلام مضاف محذوف : أى أنساهم حظوظ أنفسهم . قال سفيان : نسوا حق الله فأنساهم حق أنفسهم ، وقيل نسوا الله فى الرخاء فأنساهم أنفسهم فى الشدائد (أولئك هم الفاسقون) أى الكاملون فى الخروج عن طاعة الله (لا يستوى أصحاب النار وأصحاب الجنة) فى الفضل والرتبة ، والمراد الفريقان على العموم ، فيدخل فى فريق أهل النار من نسى الله منهم دخولا أوليا ، ويدخل فى فريق أهل الجنة الذين اتقوا دخولا أوليا لأن السياق فيهم ، وقد تقدم الكلام فى معنى مثل هذه الآية فى سورة المائدة ، وفى سورة السجدة ، وفى سورة ص . ثم أخبر سبحانه وتعالى عن أصحاب الجنة بعد نفي التساوى بينهم وبين أهل النار فقال (أصحاب الجنة هم الفائزون) أى الظافرون بكل مطلوب الناجون من كل مكروه :

وقد أخرج ابن مردويه عن ابن عباس فى قوله (ألم تر إلى الذين نافقوا) قال : عبد الله بن أبى سلول ورفاعة بن تابوت وعبد الله بن نبتل وأوس بن قيطى ، وإخوانهم بنو النضير . وأخرج ابن إسحاق وابن المنذر وأبو نعيم فى الدلائل عنه أن رهطا من بنى عوف بن الحارث منهم عبد الله بن أبى ابن سلول ووديع بن مالك وسويد وداعس بعثوا إلى بنى النضير أن اثبتوا وتمنعوا فإننا لانسلمكم وإن قوتلتم قاتلنا معكم وإن أخرجتم خرجنا معكم ، فتربصوا ذلك من نصرهم فلم يفعلوا ، وقذف الله فى قلوبهم الرعب فسألوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يجليهم ويكف عن دمائهم ، على أن لهم ما حملت الإبل إلا الحلقة ، ففعل فكان الرجل منهم يهدم بيته فيضعه على ظهر بعير فينطلق به ، فخرجوا إلى خيبر ، ومنهم من سار إلى الشام . وأخرج ابن مردويه عنه أيضا فى قوله (تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى) قال : هم المشركون . وأخرج عبد الرزاق وابن راهويه وأحمد فى الزهد وعبد ابن حميد والبخارى فى تاريخه وابن جرير وابن المنذر والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقى فى الشعب عن على ابن أبى طالب أن رجلا كان يتعبد فى صومعة وأن امرأة كان لها إخوة ، فعرض لها شئ فأتوه بها فزينت له نفسه فوقع عليها فحملت ، فجاءه الشيطان فقال اقتلها فإنهم إن ظهروا عليك اقتضحت فقتلها ودفنها ، فجاءوه فأخذوه فذهبوا به ، فبينما هم يمشون إذ جاءه الشيطان فقال : إني أنا الذى زينتك فاسجد لى سبعة أنجيلك ، فسجد له ، فذلك قوله (كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر) الآية . قلت : وهذا لا يدل على أن هذا الإنسان هو المقصود بالآية ، بل يدل على أنه من جملة من تصدق عليه . وقد أخرجه ابن أبى حاتم عن ابن عباس بأطول من هذا ، وليس فيه ما يدل على أنه المقصود بالآية . وأخرجه بنحوه ابن جرير عن ابن مسعود . وأخرج ابن مردويه عن ابن مسعود فى قوله (كمثل الشيطان) قال : ضرب الله مثل الكفار والمنافقين الذين كانوا على عهد النبى صلى الله عليه وآله وسلم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر .

لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ (٢١) هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عِلْمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ (٢٢) هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ

الْمُهَيِّمِينَ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَنَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ (٢٣) هُوَ اللَّهُ الْخَلِيقُ الْبَارِي
الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (٢٤).

لما فرغ سبحانه من ذكر أهل الجنة وأهل النار ، وبين عدم استوائهم في شيء من الأشياء ذكر تعظيم كتابه الكريم ، وأخبر عن جلالته ، وأنه حقيق بأن تخشع له القلوب وترق له الأفئدة ، فقال (لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله) أي من شأنه وعظمته وجودة ألفاظه وقوة مبانيه وبلاغته واشتماله على المواعظ التي تلين لها القلوب أنه لو أنزل على جبل من الجبال الكائنة في الأرض لرأيته مع كونه في غاية القسوة وشدة الصلابة وضخامة الحرم خاشعاً متصدعاً : أي متشققاً من خشية الله سبحانه حذراً من عقابه وخوفاً من أن لا يؤدي ما يجب عليه من تعظيم كلام الله ، وهذا تمثيل وتخيل يقتضي علو شأن القرآن وقوة تأثيره في القلوب ويدل على هذا قوله (وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون) فيما يجب عليهم التفكر فيه ليتعظوا بالمواعظ وينزجروا بالزواجر ، وفيه توبيخ وتقريع للكفار حيث لم يخشعوا للقرآن ، ولا اتعظوا بمواعظه ، ولا انزجروا بزواجره ، والخاشع الدليل المتواضع . وقيل الخطاب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم : أي لو أنزلنا هذا القرآن يا محمد على جبل لما ثبت ولتصدع من نزوله عليه ، وقد أنزلناه عليك وثبتناك له وقويناك عليه ، فيكون على هذا من باب الامتنان على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، لأن الله سبحانه ثبته لما لا تثبت له الجبال الرواسي . ثم أخبر سبحانه بربوبيته وعظمته ، فقال (هو الله الذي لا إله إلا هو) وفي هذا تقرير للتوحيد ودفع للشرك (عالم الغيب والشهادة) أي عالم ما غاب من الإحساس وما حضر ، وقيل عالم السر والعلانية ، وقيل ما كان وما يكون ، وقيل الآخرة والدنيا ، وقد تم الغيب على الشهادة لكونه مقدماً وجوداً (هو الرحمن الرحيم) قد تقدم تفسير هذين الاسمين (هو الله الذي لا إله إلا هو) كرهه للتأكيد والتقرير لكون التوحيد حقيقة بذلك (الملك القدوس) أي الطاهر من كل عيب المنزه عن كل نقص ، والقدوس بالتحريك في لغة أهل الحجاز السطل ، لأنه يتطهر به ، ومنه القادوس لواحد الأواني التي يستخرج بها الماء . قرأ الجمهور « القدوس » بضم القاف . وقرأ أبوذر وأبو السماك بفتحها ، وكان سيبويه يقول سبوح قدوس بفتح أولهما ، وحكى أبو حاتم عن يعقوب أنه سمع عند الكسائي أعرابياً فصيحاً يقرأ « القدوس » بفتح القاف . قال ثعلب : كل اسم على فعول فهو مفتوح الأول إلا السبوح والقدوس ، فإن الضم فيهما أكثر ، وقد يفتحان (السلام) أي الذي سلم من كل نقص وعيب ، وقيل المسلم على عبادته في الجنة ، كما قال - سلام قولاً من رب رحيم - وقيل الذي سلم الخلق من ظلمه ، وبه قال الأكثر ، وقيل المسلم لعباده ، وهو مصدر وصف به للمبالغة (المؤمن) أي الذي وهب لعباده الأمن من عذابه ، وقيل المصدق لرسله بإظهار المعجزات ، وقيل المصدق للمؤمنين بما وعدهم به من الثواب ، والمصدق للكافرين بما أوعدهم به من العذاب ، يقال آمنه من الأمن وهو ضد الخوف ، ومنه قول النابغة :

والمؤمن العائذات الطير بمسحها ركبان مكة بين الغيل والسند

وقال مجاهد : المؤمن الذي وحده نفسه بقوله - شهد الله أنه لا إله إلا هو - . قرأ الجمهور « المؤمن » بكسر الميم اسم فاعل من آمن بمعنى أمن . وقرأ أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بفتحها بمعنى المؤمن به على الحذف كقوله - واختار موسى قومه - وقال أبو حاتم : لا تجوز هذه القراءة لأن معناه أنه كان خائفاً فأمنه غيره (المهيمين) أي

الشهيد على عباده بأعمالهم الرقيب عليهم . كذا قال مجاهد وقتادة ومقاتل : يقال هيمن يهيمن فهو مهيمن : إذا كان رقيباً على الشيء . قال الواحدي : وذهب كثير من المفسرين إلى أن أصله مؤيمن من آمن يؤمن ، فيكون بمعنى المؤمن ، والأول أولى . وقد قدمنا الكلام على المهيمن في سورة المائدة (العزيز) الذي لا يوجد له نظير ، وقيل القاهر . وقيل الغالب غير المغلوب ، وقيل القوى (الجبار) جبروت الله عظمتة ، والعرب تسمى الملك الجبار ، ويجوز أن يكون من جبر إذا أغنى الفقير وأصلح الكبير . ويجوز أن يكون من جبره على كذا إذا أكرهه على ما أراد ، فهو الذي جبر خلقه على ما أراد منهم . وبه قال السدي ومقاتل ، واختاره الزجاج والبراء . قال : هو من أجبره على الأمر : أي قهره . قال : ولم أسمع فعلاً من أفعل إلا في جبار من أجبر ، ودراك من أدرك ، وقيل الجبار الذي لا تطاق سطوته (المتكبر) أي الذي تكبر عن كل نقص وتعظم عما لا يليق به ، وأصل التكبر الامتناع وعدم الانقياد ، ومنه قول حميد بن ثور :

عفت مثل ما يعفر الفصيل فأصبحت بها كبرياء الصعب وهي ذلول

والكبر في صفات الله مدح . وفي صفات المخلوقين ذم . قال قتادة : هو الذي تكبر عن كل سوء . قال ابن الأنباري : المتكبر ذو الكبرياء ، وهو الملك ، ثم نزه سبحانه نفسه عن شرك المشركين . فقال (سبحانه الله عما يشركون) أي عما يشركونه أو عن إشراكهم به (هو الخالق) أي المقدر للأشياء على مقتضى إرادته ومشيئته (الباري) أي المنشئ المخرع للأشياء الموجد لها . وقيل المميز لبعضها من بعض (المصور) أي الموجد للصور المركب لها على هيئات مختلفة ، فالتصوير مترتب على الخلق والبراية وتابع لهما ، ومعنى التصوير التخطيط والتشكيل قال النابغة :

الخالق الباري المصور في ال أرحام ماء حتى يصير دما

وقرأ حاطب بن أبي بلتعة الصنعاني المصور بفتح الواو ونصب الراء على أنه مفعول به للباري : أي الذي برأ المصور : أي ميزه (له الأسماء الحسنى) قد تقدم بيانها والكلام فيها عند تفسير قوله : والله الأسماء الحسنى فادعوه بها - (يدع له ما في السموات والأرض) أي ينطق بتثنيته بلسان الحال ، أو المقال كل ما فيهما (وهو العزيز الحكيم) أي الغالب لغیره الذي لا يغالبه مغالب ، الحكيم في كل الأمور التي يتقضى بها .

وقد أخرج ابن جرير وابن مردويه عن ابن عباس ، في قوله (لو أنزلنا هذا القرآن على جبل) قال : يقول لو أنزلت هذا القرآن على جبل حماته إياه تصدع وخشع من ثقاه ومن خشية الله ، فأمر الله الناس إذا نزل عليهم القرآن أن يأخذوه بالخشية الشديدة والتخشع . قال : كذلك يضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتفكرون . وأخرج الديلمي عن ابن مسعود وعلى مرقوعا في قوله (لو أنزلنا هذا القرآن على جبل) إلى آخر السورة قال : هي رقية الصداق . رواه الديلمي بإسنادين لا ندرى كيف حال رجالهما . وأخرج الخطيب في تاريخه بإسناده إلى إدريس ابن عبد الكريم الحداد قال : قرأت على خلف ، فلما بلغت هذه الآية قال : ضع يدك على رأسك ، فإني قرأت على حمزة فلما بلغت هذه الآية قال : ضع يدك على رأسك فإني قرأت على الأعشى ثم ساق الإسناد مسلسلة هكذا إلى ابن مسعود فقال : فإني قرأت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم : فلما بلغت هذه الآية قال لي : ضع يدك على رأسك ، فإن جبريل لما نزل بها قال لي ضع يدك على رأسك ، فإنها شفاء من كل داء إلا السام . والسام الموت . قال للذهبي : هو باطل . وأخرجه ابن السنني في عمل يوم وليلة وابن مردويه عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

أمر رجلا إذا آوى إلى فراشه أن يقرأ آخر سورة الحشر وقال : إن مت مت شهيدا . وأخرج ابن مردويه عن أبي أمامة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « من تعوذ بالله من الشيطان ثلاث مرات ، ثم قرأ آخر سورة الحشر بعث الله سبعين ملكا يطردون عنه شياطين الإنس والجن إن كان ليلا حتى يصبح ، وإن كان نهارا حتى يمسي » . وأخرج أحمد والدارمي والترمذي وحسنه والطبراني وابن الضريس والبيهقي في الشعب عن معقل بن يسار عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال « من قال حين يصبح ثلاث مرات أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ، ثم قرأ الثلاث آيات من آخر سورة الحشر وكل الله به سبعين ألف ملك يصلون عليه حتى يمسي ، وإن مات ذلك اليوم مات شهيدا ، ومن قالها حين يمسي كان بتلك المنزلة » . قال الترمذي بعد إخراجها : غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه . وأخرج ابن عدى وابن مردويه والخطيب والبيهقي في الشعب عن أبي أمامة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « من قرأ خواتيم الحشر في ليل أو نهار فمات من يومه أو ليلته أوجب الله له الجنة » . وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله (عالم الغيب والشهادة) قال : السر والعلانية . وفي قوله (المؤمن) قال : المؤمن خلقه من أن يظلمهم ، وفي قوله (المهيمن) قال : الشاهد .

تفسير سورة الممتحنة

هي ثلاث عشرة آية

وهي مدنية . قال القرطبي : في قول الجميع . وأخرج ابن الضريس والنحاس وابن مردويه والبيهقي عن ابن عباس قال : نزلت سورة الممتحنة بالمدينة . وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبير مثله . والممتحنة بكسر الحاء اسم فاعل أضيف الفعل إليها مجازا ؛ كما سميت سورة براءة الفاضحة لكشفها عن عيوب المنافقين ، وقيل الممتحنة بفتح الحاء اسم مفعول أضافه إلى المرأة التي نزلت فيها ، وهي أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط ، لقوله سبحانه - فامتنحنوهن الله أعلم بإيمانهن -

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ (١) إِنْ يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُم بِالسُّوءِ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ (٢) لَنْ تَنْفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ يُفْصَلُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (٣) .

قال المفسرون : نزلت (يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوكم أولياء) في حاطب بن أبي بلتعة حين كتب إلى مشركي قريش يخبرهم بمسير النبي صلى الله عليه وآله وسلم إليهم ، وسيأتي ذكر القصة آخر البحث إن شاء الله ، وقوله (عدوكم) هو المفعول الأول (وعدوكم) مفعول عليه ، والمفعول الثاني أولياء ، وأضاف سبحانه العدو إلى نفسه تعظيماً لحرمهم ، والعدو مصدر يطلق على الواحد والاثنين والجماعة ، والآية تدل على النهي عن موالاته الكفار بوجه من الوجوه (تلقون إليهم بالموادة) أي توصلون إليهم بالموادة على أن الباء زائدة ، أو هي سببية . والمعنى : تلقون إليهم أخبار النبي صلى الله عليه وآله وسلم بسبب الموادة التي بينكم وبينهم . قال الزجاج : تلقون إليهم أخبار النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسره بالموادة التي بينكم وبينهم ، والجملة في محل نصب على الحال من ضمير تتخذوا ، ويجوز أن تكون مستأنفة لقصد الإخبار بما تضمنته أو لتفسير موالاتهم إياهم ، ويجوز أن تكون في محل نصب صفة لأولياء ، وجملة (وقد كفروا بما جاءكم من الحق) في محل نصب على الحال من فاعل تلقون ، أو من فاعل لا تتخذوا ، ويجوز أن تكون مستأنفة لبيان حال الكفار . قرأ الجمهور « بما جاءكم » بالياء الموحدة . وقرأ الجحدري وعاصم في رواية عنه « لما جاءكم » باللام : أي لأجل ما جاءكم من الحق على حذف المكفور به : أي كفروا بالله والرسول لأجل ما جاءكم من الحق ، أو على جعل ما هو سبب للإيمان سبباً للكفر توبيخاً لهم (يخرجون الرسول وإياكم) الجملة مستأنفة لبيان كفرهم ، أو في محل نصب على الحال ، وقوله (أن تؤمنوا بالله ربكم) تعليل للإخراج : أي يخرجونكم لأجل إيمانكم ، أو كراهة أن تؤمنوا (إن كنتم خرجتم جهاداً في سبيلى وابتغاء مرضاتى) جواب الشرط محذوف أي إن كنتم كذلك فلا تلقوا إليهم بالموادة ، أو إن كنتم كذلك فلا تتخذوا عدوكم أولياء ، وانتصاب جهاداً وابتغاء على العلة : أي إن كنتم خرجتم لأجل الجهاد في سبيلى ولأجل ابتغاء مرضاتى ، وجملة (تسرون إليهم بالموادة) مستأنفة للتقريع والتوبيخ : أي تسرون إليهم الأخبار بسبب الموادة ، وقيل هي بدل من قوله : تلقون . ثم أخبر سبحانه بأنه لا يخفى عليه من أحوالهم شيء ، فقال (وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلم) والجملة في محل نصب على الحال : أي بما أضمرتم وما أظهرتم ، والباء في بما زائدة : يقال علمت كذا وعلمت بكذا ، هذا على أن أعلم مضارع ، وقيل هو أفعل تفضيل : أي أعلم من كل أحد بما تخفون وما تعلنون (ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل) أي من يفعل ذلك الاتخاذ لعدوكم أولياء ويلقى إليهم بالموادة فقد أخطأ طريق الحق والصواب وضل عن قصد السبيل (إن يثقوكم يكونوا لكم أعداء) أي إن يلقوكم ويصادفوكم يظهروا لكم ما في قلوبهم من العداوة ، ومنه المشافقة ، وهي طلب مصادفة الغرة في المسابقة ، وقيل المعنى : إن يظفروا بكم ويتمكنوا منكم ، والمعنيان متقاربان (ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء) أي يبسطوا إليكم أيديهم بالضرب ونحوه ، وألسنتهم بالشتم ونحوه (وودوا لو تكفروا) هذا معطوف على جواب الشرط ، أو على جملة الشرط والجزاء ، ورجع هذا أبو حيان ، والمعنى : أنهم تمنوا ارتدادهم وودوا رجوعهم إلى الكفر (لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم) أي لا تنفعكم القربات على عمومها ولا الأولاد ، وخصهم بالذكر مع دخولهم في الأرحام لمزيد المحبة لهم والحنو عليهم ، والمعنى : أن هؤلاء لا ينفعونكم حتى توالوا الكفار لأجلهم كما وقع في قصة حاطب بن أبي بلتعة ، بل الذي ينفعكم هو ما أمركم الله به من معاداة الكفار وترك موالاتهم ، وجملة (يوم القيامة يفصل بينكم) مستأنفة لبيان عدم نفع الأرحام والأولاد في ذلك اليوم ومعنى (يفصل بينكم) يفرق بينكم ، فيدخل أهل طاعته الجنة ، وأهل معصيته النار . وقيل المراد بالفصل بينهم

أنه يفرّ كلّ منهم من الآخر من شدة الهول كما في قوله - يوم يفرّ المرء من أخيه - الآية . قيل ويجوز أن يتعلق يوم القيامة بما قبله : أى لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة فيوقف عليه . ويبدأ بقوله (يفصل بينكم) والأولى أن يتعلق بما بعده كما ذكرنا (والله بما تعملون بصير) لا يخفى عليه شيء من أقوالكم وأفعالكم ، فهو مجازيكم على ذلك . قرأ الجمهور « يفصل » بضم الياء وتخفيف الفاء وفتح الصاد مبنيًا للمفعول ، واختار هذه القراءة أبو عبيد . وقرأ عاصم بفتح الياء وكسر الصاد مبنيًا للفاعل . وقرأ حمزة والكسائي بضم الياء وفتح الفاء وكسر الصاد مشددة . وقرأ علقمة بالنون . وقرأ قتادة وأبو خيوة بضم الياء وكسر الصاد مخففة .

وقد أخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن عليّ بن أبي طالب قال : « بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا والزبير والمقداد ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإن بها ظعينة معها كتاب فخذوه منها فأتوني به ، فخرجنا حتى أتينا الروضة ، فإذا نحن بالظعينة ، فقلنا أخرجي الكتاب ، قالت ما معي من كتاب ، فقلنا لتخرجي الكتاب أو لتلقين الثياب ، فأخرجته من عقاصها ، فأتينا به النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، فإذا فيه : من حاطب بن أبي بلتعة إلى أناس من المشركين بمكة يخبرهم ببعض أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ما هذا يا حاطب ؟ قال : لا تعجل عليّ يا رسول الله ، إني كنت امرأ ملصقا في قريش ولم أكن من أنفسها ، وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات يحمدون بها أهلهم وأموالهم بمكة ، فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أصطنع إليهم يدا يحمدون بها قرابتي ، وما فعلت ذلك كفرا ولا ارتدادا عن ديني ، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : صدق ، فقال عمر : دعني أضرب عنقه ، فقال : إنه شهد بدرا ، وما يدريك لعلّ الله اطلع على أهل بدر فقال : اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم . ونزلت (يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة) . وفي الباب أحاديث مسندة ومرسلة متضمنة لبيان هذه القصة ، وأن هذه الآيات إلى قوله (قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم) نازلة في ذلك .

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ إِسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَاءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحَدَهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ (٤) رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَآغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (٥) لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ إِسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ (٦) عَسَى اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوَدَّةً وَاللَّهُ قَدِيرٌ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٧) لَا يَنْهَيْكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ

تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (٨) إِنَّمَا يَنْهَيْكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَتَلُواكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (٩).

لما فرغ سبحانه من النهي عن موالاة المشركين والذم لمن وقع منه ذلك ضرب لهم إبراهيم مثلاً حين تبرأ من قومه ، فقال (قد كانت لكم أسوة حسنة) أى خصلة حميدة يقتدون بها : يقال لى به أسوة فى هذا الأمر : أى اقتداء ، فأرشدهم سبحانه إلى الاقتداء به فى ذلك إلا فى استغفاره لأبيه . قرأ الجمهور « أسوة » بكسر الهمزة : وقرأ عاصم بضمها وهما لغتان ، وأصل الأسوة بالضم والكسر القدوة ، ويقال هو أسوتك : أى مثلك وأنت مثله ، وقوله فى إبراهيم والذين معه متعلق بأسوة ، أو بحسنة ، أو هو نعت لأسوة ، أو حال من الضمير المستتر فى حسنة ، أو خبر كان ، ولكم للبيان ، والذين معه هم أصحابه المؤمنون . وقال ابن زيد : هم الأنبياء . قال الفراء : يقول أفلا تأسيت يا حاطب بإبراهيم فتبرأ من أهلك كما تبرأ إبراهيم من أبيه وقومه ، والظرف فى قوله (إذ قالوا لقومهم) هو خبر كان ، أو متعلق به : أى وقت قولهم لقومهم الكفار (إنا برآء منكم) جمع برىء ، مثل شركاء وشريك ، وظرفاء وظريف . قرأ الجمهور « برآء » بضم الباء وفتح الراء وألف بين همزتين ، ككرماء فى كريم . وقرأ عيسى بن عمر وابن أبى إسحاق بكسر الباء وهمزة واحدة بعد ألف ، ككرام فى جمع كريم . وقرأ أبو جعفر بضم الباء وهمزة بعد ألف (ومما تعبئون من دون الله) وهى الأصنام (كفرنا بكم) أى بما آمنتم به من الأوثان أو بدينكم أو بأفعالكم (وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبداً) أى هذا دأبنا معكم مادمت على كفركم (حتى تؤمنوا بالله وحده) وتركوا ما أنتم عليه من الشرك ، فإذا فعلتم ذلك صارت تلك العداوة موالاة والبغضاء محبة (إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك) هو استثناء متصل من قوله : فى إبراهيم بتقدير مضاف محذوف ليصح الاستثناء : أى قد كانت لكم أسوة حسنة فى مقالات إبراهيم إلا قوله لأبيه ، أو من أسوة حسنة ، وصح ذلك لأن القول من جملة الأسوة ، كأنه قيل : قد كانت أسوة حسنة فى إبراهيم فى جميع أقواله وأفعاله إلا قوله لأبيه ، أو من التبرى والقطيعة التى ذكرت : أى لم يواصله إلا قوله ، ذكر هذا ابن عطية ، أو هو منقطع : أى لكن قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك ، فلا تأتسوا به ، فتستغفرون للمشركين ، فإنه كان عن موعدة وعدها إياه ، أو أن ذلك إنما وقع منه لأنه ظن أنه قد أسلم - فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه - وقد تقدم تحقيق هذا فى سورة براءة (وما أملك لك من الله من شيء) هذا من تمام القوم المستثنى : يعنى ما أغنى عنك وما أذفع عنك من عذاب الله شيئاً ، والجملة فى محل نصب على الحال من فاعل لأستغفرن ، فالاستثناء متوجه إلى الاستغفار لا إلى هذا القيد ، فإنه إظهار للعجز وتفويض للأمر إلى الله ، وذلك من خصال الخير (ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير) هذا من دعاء إبراهيم وأصحابه ومما فيه أسوة حسنة يقتدى به فيها ، وقيل هو تعليم للمؤمنين أن يقولوا هذا القول ، والتوكل هو تفويض الأمور إلى الله ، والإنابة الرجوع ، والمصير المرجع ، وتقديم الجار والمجرور لقصر التوكل والإنابة والمصير على الله (ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا) قال الزجاج : لا تظهرهم علينا فيظنوا أنهم على حق فينتنوا بذلك . وقال مجاهد : لا تعذبنا بأيديهم ولا بعذاب من عندك ، فيقولوا لو كان هؤلاء على حق ما أصابهم هذا (واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز) أى الغالب الذى لا يغالب (الحكيم) ذوالحكمة البالغة (لقد كان لكم فيها أسوة

(حسنة) أى لقد كان لكم فى إبراهيم والذين معه قنوة حسنة ، وكرر هذا للسبالة والتأكيد ، وقيل إن هذا نزل بعد الأول بمدة (لمن كان يرجوا الله واليوم الآخر) بدل من قوله لكم بدل بعض من كل ، والمعنى : أن هذه الأسوة إنما تكون لمن يخاف الله ويخاف عقاب الآخرة ، أو يطمع فى الخير من الله فى الدنيا وفى الآخرة (ومن يتول فإن الله هو الغنى الحميد) أى يعرض عن ذلك ، فإن الله هو الغنى عن خلقه الحميد إلى أوليائه (عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة) وذلك بأن يسلموا فيصبروا من أهل دينكم ، وقد أسلم قوم منهم بعد فتح مكة ، وحسن إسلامهم ، ووقعت بينهم وبين من تقدمهم فى الإسلام مودة وجاهدوا وفعلوا الأفعال المقررة إلى الله . وقيل المراد بالمودة هنا تزويج النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأمة حبيبة بنت أبي سفيان . ولا وجه لهذا التخصيص وإن كان من جملة ما صار سببا إلى المودة ، فإن أبا سفيان بعد ذلك ترك ما كان عليه من العداوة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، ولكنها لم تحصل المودة إلا بإسلامه يوم الفتح وما بعده (والله قدير) أى بانيغ القدرة كثيرا (والله غفور رحيم) أى بليغهما كثيرا . ثم لما ذكر سبحانه ما ينبغي للمؤمنين من معاداة الكفار وترك موادتهم فصل القول فيمن يجوز بره منهم ومن لا يجوز فقال (لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين ولم يخرجوكم من دياركم) أى لا ينهاكم عن هؤلاء (أن تبرؤهم) هذا بدل من الموصول بدل اشتغال ، وكذا قوله (وتقسطوا إليهم) يقال أقسط إلى الرجل : إذا عاملته بالعدل . قال الزجاج : المعنى وتعدلوا فيما بينكم وبينهم من الوفاء بالعهد (إن الله يحب المقسطين) أى العادلين ، ومعنى الآية : أن الله سبحانه لا ينهى عن بر أهل العهد من الكفار الذين عاهدوا المؤمنين على ترك القتال ، وعلى أن لا يظاهروا الكفار عليهم ، ولا ينهى عن معاملتهم بالعدل . قال ابن زيد : كان هذا فى أول الإسلام عند المودة وترك الأمر بالقتال ثم نسخ . قال قتادة : نسخها - فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم - وقيل هذا الحكم كان ثابتا فى الصلح بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبين قريش ، فلما زال الصلح بفتح مكة نسخ الحكم . وقيل هى خاصة فى حلفاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن بينه وبينه عهد قاله الحسن . وقال الكلبي : هم خزاعة وبنو الحارث بن عبد مناف . وقال مجاهد : هى خاصة فى الذين آمنوا ولم يهاجروا ، وقيل هى خاصة بالنساء والصبيان . وحكى القرطبي عن أكثر أهل التأويل أنها محكمة . ثم بين سبحانه من لا يحل بره ولا العدل فى معاملته فقال (إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم فى الدين وأخرجوكم من دياركم) وهم صناديد الكفر من قريش (وظاهروا على إخراجكم) أى عاونوا الذين قاتلوكم على ذلك ، وهم سائر أهل مكة ومن دخل معهم فى عهدهم ، وقوله (أن تولوهم) بدل اشتغال من الموصول كما سلف (ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون) أى الكاملون فى الظلم لأنهم تولوا من يستحق العداوة لكونه عدوا لله ولرسوله ولكتابه وجعلوهم أولياء لهم .

وقد أخرج ابن المنذر والحاكم وصححه عن ابن عباس (إلاقول إبراهيم لأبيه) قال : نهوا أن يتأسوا باستغفار إبراهيم لأبيه ، وقوله (ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا) لا تعذبنا بأيديهم ولا بعذاب من عندك ، فيقولون لو كان هؤلاء على الحق ما أصابهم هذا . وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه عنه (لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة) قال : فى صنيع إبراهيم كله إلا فى الاستغفار لأبيه ، وهو مشرك . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه أيضا فى قوله (لا تجعلنا فتنة للذين كفروا) قال : لا تسلطهم علينا فيفتنونا . وأخرج ابن مردويه عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال : أول من قاتل أهل الردة على إقامة دين الله أبو سفيان بن حرب وقبيلة نزلت هذه الآية (عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة) . وأخرج

ابن أبي حاتم عن الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استعمل أبا سفيان بن حرب على بعض اليمن ، فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أقبل فلقى ذا الحمار مرتداً ، فكان أول من قاتل في الردة وجاهد عن الدين . قال : وهو فيمن قال الله فيه (عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة) . وأخرج عبد ابن حميد وابن المنذر وابن عدى وابن مردويه والبيهقي في الدلائل وابن عساكر من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس في الآية قال : كانت المودة التي جعل بينهم تزويج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أم حبيبة بنت أبي سفيان ، فصارت أم المؤمنين ، فصار معاوية خال المؤمنين . وفي صحيح مسلم عن ابن عباس أن أبا سفيان قال : يا رسول الله ثلاث أعطينهن ، قال نعم ، قال : تؤمري حتى أقاتل الكفار كما كنت أقاتل المسلمين ، قال نعم ، قال : ومعاوية نجعله كاتباً بين يديك ، قال نعم ، قال : وعندى أحسن العرب وأجمله أم حبيبة بنت أبي سفيان أزواجكم . وأخرج الطيالسي وأحمد والبخاري وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والنحاس في ناسخه والحاكم وصححه وابن مردويه عن عبد الله بن الزبير قال : قدمت قتيبة بنت عبد العزيز على ابنتها أسماء بنت أبي بكر بهدايا : ضباب وأقط وسمن وهي مشركة ، فأبت أسماء أن تقبل هديتها أو تدخلها بيتها حتى أرسلت إلى عائشة أن سلى عن هذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسألته ، فأنزل الله (لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين) الآية ، فأمرها أن تقبل هديتها وتدخلها بيتها ، وزاد ابن أبي حاتم في المدة التي كانت بين قریش ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، وفي البخاري وغيره عن أسماء بنت أبي بكر قالت « أتتني أمي رغبة وهي مشركة في عهد قریش إذ عاهدوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، فسألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأله وسلم أصلها ؟ فأنزل الله (لا ينهاكم الله) الآية ، فقال : نعم صلى أمك » .

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَاِمْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَأَهُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُنَّ مَا أَنْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَسُئِلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلَيَسْأَلُوهُمَا أَنْفَقُوا ذَلِكَمُ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (١٠) وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقِبْتُمْ فَاتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ (١١) يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِيَنَّكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (١٢) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَئِسُوا مِنَ الْآخِرَةِ كَمَا يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ (١٣) ..

لما ذكر سبحانه حكم فريق الكافرين في جواز البر والإقساط للفريق الأول دون الفريق الثاني ذكر حكم من يظهر الإيمان ، فقال (يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات) من بين الكفار وذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما صالح قريشا يوم الحديبية على أن يرد عليهم من جاءهم من المسلمين ، فلما هاجر إليه النساء أبي الله أن يردن إلى المشركين ، وأمر بامتحانهن فقال (فامتنوهن) أي ناخبروهن . وقد اختلف فيما كان يمتحن به ، فقيل كان يستحلفن بالله ما خرجن من بغض زوج ولا رغبة من أرض إلى أرض ولا لالتماس دنيا بل حبا لله ولرسوله ورغبة في دينه ، فإذا حلفت كذلك أعطى النبي صلى الله عليه وآله وسلم زوجها مهرها ، وما أنفق عليها ولم يردّها إليه ، وقيل الامتحان هو أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ، وقيل ما كان الامتحان إلا بأن يتلو عليهن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الآية ، وهي - يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات - إلى آخرها .

واختلف أهل العلم هل دخل النساء في عهد الهدنة أم لا ؟ على قولين ، فعلى القول بالدخول تكون هذه الآية مخصصة لذلك العهد ، وبه قال الأكثر . وعلى القول بعدمه لانسح ولا تخصيص (الله أعلم بإيمانهن) هذه الجملة معترضة لبيان أن حقيقة حالهن لا يعلمها إلا الله سبحانه ولم يتعبدكم بذلك ، وإنما تعبدكم بامتحانهن حتى يظهر لكم ما يدل على صدق دعواهن في الرغوب في الإسلام (فإن علمتموهن مؤمنات) أي علمتم ذلك بحسب الظاهر بعد الامتحان الذي أمرتم به (فلا ترجعوهن إلى الكفار) أي إلى أزواجهن الكافرين ، وجملة (لاهن حل لهن ولا هم يحلون لهن) تعليل للنهي عن إرجاعهن . وفيه دليل على أن المؤمنة لا تحل لكافر ، وأن إسلام المرأة يوجب فرقتها من زوجها لا مجرد هجرتها ، والتكبير لتأكيد الحرمة ، أو الأول لبيان زوال النكاح ، والثاني لامتناع النكاح الجديد (وآتوهم ما أنفقوا) أي وأعطوا أزواج هؤلاء اللاتي هاجرن وأسلمن مثل ما أنفقوا عليهن من المهور . قال الشافعي : وإذا طلبها غير الزوج من قراباتها منع منها بلا عوض (ولا جناح عليكم أن تنكحوهن) لأنهن قد صرن من أهل دينكم (إذا آتيتوهن أجورهن) أي مهورهن ، وذلك بعد انقضاء عدتهن كما تدل عليه أدلة وجوب العدة (ولا تمسكوا بعصم الكوافر) قرأ الجمهور « تمسكوا » بالتخفيف من الإمساك ، واختار هذه القراءة أبو عبيد ، لقوله - فأمسكوهن بمعروف - وقرأ الحسن وأبو العالية وأبو عمرو بالتشديد من التمسك ، والعصم جمع عصمة ، وهي ما يعتصم به ، والمراد هنا عصمة عقد النكاح . والمعنى أن من كانت له امرأة كافرة فليست له بامرأة لانقطاع عصمتها باختلاف الدين . قال النخعي : هي المسلمة تلحق بدار الحرب فتكفر ، وكان الكفار يزوجون المسلمين ، والمسلمون يزوجون المشركات ، ثم نسخ ذلك بهذه الآية وهذا خاص بالكوافر المشركات دون الكوافر من أهل الكتاب . وقيل عامة في جميع الكوافر مخصصة بإخراج الكتابيات منها . وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أنه إذا أسلم وثني أو كتابي لا يفرق بينهما إلا بعد انقضاء العدة . وقال بعض أهل العلم : يفرق بينهما بمجرد إسلام الزوج ، وهذا إنما هو إذا كانت المرأة مدخولا بها ، وأما إذا كانت غير مدخول بها فلا خلاف بين أهل العلم في انقطاع العصمة بينهما بالإسلام إذ لا عدة عليها (واسألوا

ما أنفقتم (أى اطلبوا مهور نسائكم للاخقات بالكفار) (وليسألوا ما أنفقوا) قال المفسرون : كان من ذهب من المسلمات مرتدة إلى الكفار من أهل العهد يقال للكفار هاتوا مهرها ، ويقال للمسلمين إذا جاءت امرأة من الكفار إلى المسلمين وأسلمت ردّوا مهرها على زوجها الكافر (ذاكم حكم الله) أى ذاكم المذكور من إرجاع المهور من الجهتين حكم الله ، وقوله (يحكم بينكم) فى محل نصب على الحال . أو مستأنفة (والله عليم حكيم) أى بليغ العلم لا تخفى عليه خافية بليغ الحكمة فى أقواله وأفعاله . قال القرطبي : وكان هذا مخصوصا بذلك الزمان فى تلك النازاة خاصة بإجماع المسلمين (وإن فاتكم شئ من أزواجكم إلى الكفار) لما نزلت الآية المتقدمة قال المسلمون : رضىنا بحكم الله وكتبوا إلى المشركين فامتنعوا ، فنزل قوله (وإن فاتكم شئ من أزواجكم إلى الكفار) مما دفعتم إليهم من مهور النساء المسلمات ، وقيل المعنى : وإن انفلت منكم أحد من نسائكم إلى الكفار بأن ارتدت المسلمة (فعاقبتهم) قال الواحدي : قال المفسرون : فعاقبتهم فغنمتم . قال الزجاج : تأويله وكانت العقبي لكم : أى كانت الغنيمة لكم حتى غنمتم (فأتوا الذين ذهب أزواجهم مثل ما أنفقوا) من مهر المهاجرة التى تزوجوها ودفعوه إلى الكفار ولا تؤتوه زوجها الكافر . قال قتادة ومجاهد : إنما أمروا أن يعطوا الذين ذهب أزواجهم مثل ما أنفقوا من النىء والغنيمة ، وهذه الآية منسوخة قد انقطع حكمها بعد الفتح . وحاصل معناها أن « من أزواجكم » يجوز أن يتعلق بفاتكم أى من جهة أزواجكم ، ويراد بالشئ المهر الذى غزمه الزوج ، ويجوز أن يتعلق بمحذوف على أنه صفة لشئ . ثم يجوز فى شئ أن يراد به المهر ، ولكن لا بد على هذا من مضاف محذوف : أى من مهر أزواجكم ليتطابق الموصوف ، وصفته ، ويجوز أن يراد بشئ النساء : أى نوع وصنف منهن ، وهو ظاهر قوله (من أزواجكم) وقوله (فأتوا الذين ذهب أزواجهم) والمعنى : أنهم يعطون من ذهب زوجته إلى المشركين فكفرت ولم يرد عليه المشركون مهرها كما حكم الله مثل ذلك المهر الذى أنفقه عليها من الغنيمة (واتقوا الله الذى أنتم به مؤمنون) أى احذروا أن تمرضوا لشئ مما يوجب العقوبة عليكم ، فإن الإيمان الذى أنتم متصفون به يوجب على صاحبه ذلك (يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبائعنك) أى قاصدات لمبايعتك على الإسلام ، و (على أن لا يشركن بالله شيئا) من الأشياء كائنا ما كان ، هذا كان يوم فتح مكة ، فإن نساء أهل مكة أتين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يبائعهن ، فأمره الله أن يأخذ عليهن أن لا يشركن (ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن) وهو ما كانت تفعله الجاهلية من وأد البنات (ولا يأتين بهتان يفتريه بين أيديهن وأرجلهن) أى لا يلحقن بأزواجهن ولدا ليس منهن . قال القرطبي : كانت المرأة تلتقط المولود فتقول لزوجها : هذا ولدى منك فذلك البهتان المقترى بين أيديهن وأرجلهن ، وذلك أن الولد إذا وضعت الأم سقط بين يديها ورجليها ، وليس المراد هنا أنها تنسب ولدها من الزنا إلى زوجها ، لأن ذلك قد دخل تحت النهى عن الزنا (ولا يعصينك فى معروف) أى فى كل أمر هو طاعة لله . قال عطاء : فى كل بر وتقوى ، وقال مقاتلان : عنى بالمعروف النهى عن النوح ، وتمزيق الثياب ، وجز الشعر ، وشق الحبيب ، وخمش الوجوه ، والدعاء بالويل ، وكذا قال قتادة وسعيد بن المسيب ومحمد بن السائب وزيد بن أسلم ، ومعنى القرآن أوسع مما قالوه . قيل ووجه التقييد بالمعروف ، مع كونه صلى الله عليه وآله وسلم لا يأمر إلا به التنبية على أنه لا يجوز طاعة من فى معصية الخالق (فبائعهن) هذا جواب إذا ، والمعنى إذا بايعتك على هذه الأمور فبائعهن ، ولم يذكر فى بيعتهن الصلاة والزكاة والصيام والحج لوضوح كون هذه الأمور ونحوها من أركان الدين وشعائر الإسلام ، وإنما خص الأمور المذكورة لكثرة وقوعها من النساء (واستغفر لهن الله) أى اطلب من الله المغفرة لهن بعد هذه المبايعات لهن منك (إن الله غفور رحيم) أى بليغ المغفرة والرحمة لعباده

(يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم) هم جميع طوائف الكفر، وقيل اليهود خاصة، وقيل المنافقون خاصة وقال الحسن : اليهود والنصارى . والأول أولى ، لأن جميع طوائف الكفر تتصف بأن الله سبحانه غضب عليها (قد يئسوا من الآخرة) من لا ابتداء الغاية : أى أنهم لا يوقنون بالآخرة ألينة بسبب كفرهم (كما يئس الكفار من أصحاب القبور) أى كياسهم من بعث موتاهم لا اعتقادهم عدم البعث ، وقيل كما يئس الكفار الذين قد ماتوا منهم من الآخرة ، لأنهم قد وقفوا على الحقيقة وعلموا أنه لا نصيب لهم في الآخرة ، فتكون « من » على الوجه الأول ابتدائية ، وعلى الثانى بيانية ، والأول أولى .

وقد أخرج البخارى عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما عاهد كفار قريش يوم الحديبية جاءه نساء مسلمات ، فأنزل الله (يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات) حتى بلغ (ولا تمسكوا بعصم الكوافر) فطلق عمر يومئذ امرأتين كانتا له في الشرك . وأخرجه أيضا من حديثهما بأطول من هذا ، وفيه وكانت أم كلثوم بنت عقبة بن أبى معيط ممن خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، وهى عاتق ، فجاء أهلها يسألون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرجعها إليهم حتى أنزل الله في المؤمنات ما أنزل . وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس في قوله (فامتنحنهن) قال : كان امتحانهن أن يشهدن أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله ، فإذا علموا أن ذلك حقا منهن لم يرجعن إلى الكفار وأعطى بعلمها في الكفار الذين عقد لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صداقها الذى أصدقها وأحلهن للمؤمنين إذا آتوهن أجورهن . وأخرج ابن مردويه عنه قال : نزلت سورة الممتحنة بعد ذلك الصلح ، فكان من أسلم من نساءهم ، فسئلت ما أخرجك ؟ فإن كانت خرجت فرارا من زوجها ورغبة عنه ردت ، وإن كانت خرجت رغبة في الإسلام أمسكت وردت على زوجها مثل ما أنفق ، وأخرج ابن أبى أسامة والبخارى وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم والطبرانى في الكبير وابن مردويه بسند حسن كما قال السيوطى عن ابن عباس في قوله (إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتنحنهن) قال : كان إذا جاءت المرأة النبی صلى الله عليه وآله وسلم حلفها عمر بن الخطاب بالله ما خرجت رغبة بأرض عن أرض ، وبالله ما خرجت من بغض زوج ، وبالله ما خرجت التماس دنيا ، وبالله ما خرجت إلا حبا لله ورسوله . وأخرج ابن منيع من طريق الكلبي عن أبى صالح عن ابن عباس قال : أسلم عمر بن الخطاب وتأخرت امرأته في المشركين ، فأنزل الله (ولا تمسكوا بعصم الكوافر) . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد والبخارى والترمذى وابن المنذر وابن مردويه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يمتحن من هاجر إليه من المؤمنات بهذه الآية (يا أيها النبی إذا جاءك المؤمنات يبايعنك) إلى قوله (غفور رحيم) فمن أقر بهذا الشرط من المؤمنات قال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : قد بايعتك كلاما ، والله مامست يده يد امرأة قط من المبايعات ما يبايعهن إلا بقوله : قد بايعتك على ذلك . وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن سعد وأحمد وعبد بن حميد والترمذى وصححه والنسائى وابن ماجه وابن جرير وابن المنذر وابن مردويه عن أميمة بنت رقيقة قالت : « أتيت النبی صلى الله عليه وآله وسلم في نساء لبنايه ، فأخذ علينا مافى القرآن أن لا نشرك بالله شيئا حتى بلغ - ولا يعصينك في معروف - فقال : فيما استطعتن وأطقتن ، فقلنا : الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا يارسول الله ألا تصافحنا ؟ قال : إني لا أصافح النساء ، إنما قولى لمائة امرأة كقولى لامرأة واحدة » وفى الباب أحاديث . وأخرج البخارى ومسلم وغيرهما عن عبادة بن الصامت قال : كنا عند النبی صلى الله عليه وآله وسلم فقال « بایعونی علی أن لا تشركوا بالله شيئا ، ولا تسرقوا ، ولا تزنوا ، وقرأ آية النساء ، فمن وفى منكم فأجره على »

الله ، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له ، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فهو إلى الله ، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له . وأخرج ابن المنذر عن طريق ابن جريح عن ابن عباس في قوله (ولا يأتين بهتان يفترينه) قال : كانت الحرة تولد لها الجارية فتجعل مكانها غلاما . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عنه في الآية . قال لا يلحقن بأزواجهن غير أولادهن (ولا يعصينك في معروف) قال : إنما هو شرط شرطه الله للنساء . وأخرج ابن سعد وابن أبي شيبة وأحمد وعبد بن حميد والترمذي وحسنه وابن ماجه وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عن أم سلمة الأنصارية قالت : قالت امرأة من النسوة ما هذا المعروف الذي لا ينبغي لنا أن نعصيك فيه ؟ قال « لا تتحنن » ، قلت : يا رسول الله إن بنى فلان أسعدوني على عمى لا بد لي من قضائهن ، فأبى عليّ فعاودته مرارا فأذن لي في قضائهن ، فلم أنح بعد ، ولم يبق من النسوة امرأة إلا وقد ناحت غيرة ، وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن أم عطية قالت : « بايعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقرا علينا أن لا نشرك بالله شيئا ونهانا عن النياحة » ، فقبضت امرأة منا يدها فقالت : يا رسول الله إن فلانة أسعدتني وأنا أريد أن أجزيها فلم يقل لها شيئا . فذهبت ثم رجعت فقالت : ما وفدت منا امرأة إلا أم سليم وأم العلاء وبنت أبي سبرة امرأة معاذ أو بنت أبي سبرة وامرأة معاذ . وقد وردت أحاديث كثيرة في النهي عن النوح . وأخرج أبو إسحاق وابن المنذر عن ابن عباس قال : كان عبد الله بن عمرو وزيد بن الحارث يود أن رجلا من اليهود ، فأنزل الله (يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم) الآية . وأخرج القرطبي وابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني عن ابن مسعود في قوله (قد يئسوا من الآخرة) قال : فلا يؤمنون بها ولا يرجونها كما يئس الكافر إذا مات وعابن ثوابه واطلع عليه وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن ابن عباس في الآية قال : هم الكفار أصحاب القبور الذين يئسوا من الآخرة . وأخرج ابن جرير عنه في الآية قال : من مات من الذين كفروا فقد يئس الأحياء من الذين كفروا أن يرجعوا إليهم أو يعيهم الله .

تفسير سورة الصف

هي أربع عشرة آية

وهي مدنية . قال الماوردي : في قول الجميع . وأخرج ابن الضريس وابن مردويه والبيهقي عن ابن عباس قال : نزلت سورة الصف بالمدينة ، وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبير مثله . وأخرج النحاس عن ابن عباس قال : نزلت سورة الصف بمكة ، ولعل هذا لا يصح عنه ويؤيد كونها مدنية ما أخرجه أحمد عن عبد الله بن سلام قال : تذاكرنا أيكم يأتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيسأله أي الأعمال أحب إلى الله ؟ فأم يقيم أحد منا ، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلينا رجلا رجلا فجمعنا ، فقرا علينا هذه السورة يعني سورة الصف كلها ، وأخرجه ابن أبي حاتم ، وقال في آخره : فنزلت فيهم هذه السورة . وأخرجه أيضا الترمذي وابن حبان والحاكم وقال : صحيح على شرط الشيخين والبيهقي في الشعب والسنن .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سَبِّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (١) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ (٢) كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ (٣) إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًا كَانَتْهُمْ يُنِينَ مَرُصُوصٌ (٤) وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَقَوْمُ لِمَ تُوذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ (٥) وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ بَنِي إِسْرَءِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ (٦) وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (٧) يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ (٨) هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ (٩).

قوله (سبح لله ما في السموات وما في الأرض) قد تقدم الكلام على هذا ووجه التعبير في بعض السور بلفظ الماضي كهذه السورة ، وفي بعضها بلفظ المضارع ، وفي بعضها بلفظ الأمر الإرشاد إلى مشروعية التسبيح في كل الأوقات ماضيا ومستقبلا وحالها ، وقد قدمنا نحو هذا في أول سورة الحديد (وهو العزيز الحكيم) أي الغالب الذي لا يغالب : الحكيم في أفعاله وأقواله (يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون) هذا الاستفهام للتقريع والتوبيخ : أي لم تقولون من الخير ما لا تفعلونه ، ولم مركبة من اللام الجارة ، وما الاستفهامية ، وحذفت ألفها تخفيفا لكثرة استعمالها كما في نظائرها ، ثم ذمهم سبحانه على ذلك فقال (كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون) أي عظم ذلك في المقت ، وهو البغض ، والمقت والمقتاة مصدران ، يقال رجل مقت وممقوت : إذا لم يحبه الناس قال الكسائي (أن تقولوا) في موضع رفع ، لأن كبر فعل بمعنى بثس ، ومقتا منتصب على التمييز ، وعلى هذا فيكون في كبر ضمير مبهم منسرا بالنكرة ، وأن تقولوا هو المخصوص بالذم ، ويجيء فيه الخلاف هل رفعه بالابتداء ، وخبره الجملة المتقدمة عليه ، أو خبره محذوف أو هو خبر مبتدأ محذوف . وقيل إنه قصد بقوله كبر التعجب ، وقد عده ابن عصفور من أفعال التعجب . وقيل إنه ليس من أفعال الذم ولا من أفعال التعجب ، بل هو مسند إلى أن تقولوا ، ومقتا تمييز محوّل عن الفاعل (إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا) قال المفسرون : إن المؤمنين قالوا : وددنا أن الله يخبرنا بأحب الأعمال إليه حتى نعمله ولو ذهب فيه أموالنا وأنفسنا . فأنزل الله (إن الله يحب الذين يقاتلون) الآية ، وانتصاب صفا على المصدرية ، والمفعول محذوف : أي يصفون أنفسهم

صفا ، وقيل هو مصدر في موضع الحال : أى صافين أو مصفوفين . قرأ الجمهور « يقاتلون » على البناء للفاعل .
 وقرأ زيد بن عليّ على البناء للمفعول وقرئ « يقتلون » بالتشديد ، وجملة (كأنهم بنيان مرصوص) في محل نصب
 على الحال من فاعل يقاتلون ، أو من الضمير في صفا على تقدير أنه مؤول بصافين أو مصفوفين ، ومعنى
 مرصوص : ملتزم بعضه ببعض ، يقال رصصت البناء أرصه رصا : إذا ضمنت بعضه إلى بعض . قال الفرّاء :
 مرصوص بالرصا ص . قال المبرد : هو مأخوذ من رصصت البناء : إذا لايمت بينه وقاربت حتى يصير كقطعة
 واحدة ، وقيل هو من الرصيص ، وهو ضمّ الأشياء بعضها إلى بعض ، والتراص : التلاصق (وإذا قال موسى
 لقومه) لما ذكر سبحانه أنه يحبّ المقاتلين في سبيله بين أن موسى وعيسى أمرا بالتوحيد وجاهدا في سبيل الله
 وحلّ العقاب بمن خالفهما ، والظرف متعلق بمحذوف هو اذكر : أى اذكر يا محمد هؤلاء المعرضين وقت قول
 موسى ، ويجوز أن يكون وجه ذكر قصة موسى وعيسى بعد محبة المجاهدين في سبيل الله التحذير لأمة محمد صلى
 الله عليه وآله وسلم أن يفتروا مع نبيهم ما فعله قوم موسى وعيسى معهما (يا قوم لم تؤذوني) هذا مقول القول :
 أى لم تؤذوني بمخالفة ما أمركم به من الشرائع التي افترضها الله عليكم ، أو لم تؤذوني بالشتم والانتقاص ، ومن
 ذلك رمية بالأدرة ، وقد تقدّم بيان هذا في سورة الأحزاب ، وجملة (وقد تعلمون أني رسول الله إليكم) في محلّ
 نصب على الحال ، وقد لتحقق العلم أو لتأكيد ، وصيغة المضارع للدلالة على الاستمرار ، والمعنى : كيف
 تؤذوني مع علمكم بأنى رسول الله ، والرسول يحترم ويعظم ، ولم يبق معكم شك في الرسالة لما قد شاهدتم من
 المعجزات التي توجب عليكم الاعتراف برسالي ، وتفيدكم العلم بها علما يقينيا (فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم) أى
 لما أصروا على الزيغ واستمروا عليه أزاغ الله قلوبهم عن الهدى ، وصرفها عن قبول الحق ، وقيل فلما زاغوا
 عن الإيمان أزاغ الله قلوبهم عن الثواب . قال مقاتل : لما عدلوا عن الحق آمال الله قلوبهم عنه ، يعنى أنهم لما
 تركوا الحق بإيذاء نبيهم آمال الله قلوبهم عن الحق جزاء بما ارتكبوا (والله لا يهدي القوم الفاسقين) هذه الجملة
 مقرّرة لمضمون ما قبلها . قال الزجاج : لا يهدي من سبق في علمه أنه فاسق ، والمعنى : أنه لا يهدي كل متصف
 بالفسق وهؤلاء من جملتهم (وإذا قال عيسى بن مريم) معطوف على (وإذا قال موسى) معمول لعامله ، أو معمول
 لعامل مقدّر معطوف على عامل الظرف الأول (يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة)
 أى إني رسول الله إليكم بالإنجيل مصدقا لما بين يدي من التوراة لأنى لم آتكم بشيء يخالف التوراة ، بل هي
 مشتملة على التبشير بي ، فكيف تنفرون عني وتخالفوني ، وانتصاب مصدقا على الحال ، (و) كذا (مبشرا) ،
 والعامل فيهما ما في الرسول من معنى الإرسال ، والمعنى : أنى أرسلت إليكم حال كونى مصدقا لما بين يدي من
 التوراة ومبشرا بمن يأتى بعدى ، وإذا كنت كذلك في التصديق والتبشير فلا مقتضى لتكذيبى ، وأحمد اسم نبينا
 صلى الله عليه وآله وسلم وهو علم منقول من الصفة ، وهي تحتمل أن تكون مبالغة من الفاعل ، فيكون معناها أنه
 أكثر حمدا لله من غيره ، أو من المفعول فيكون معناها أنه يحمد بما فيه من خصال الخير أكثر مما يحمد غيره . قرأ
 نافع وابن كثير وأبو عمرو والسلمي وزرّ بن حبيش وأبو بكر عن عاصم (من بعدى) بفتح الياء . وقرأ الباقر
 بإسكانها (فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين) أى لما جاءهم عيسى بالمعجزات قالوا هذا الذى جاءنا به سحر
 واضح ظاهر ، وقيل المراد محمد صلى الله عليه وآله وسلم أى لما جاءهم بذلك قالوا هذه المقالة ، والأول أولى .
 قرأ الجمهور « سحر » وقرأ حمزة والكسائي « ساحر » (ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام)
 أى لا أحد أكثر ظلما منه حيث يفترى على الله الكذب ، والحال أنه يدعى إلى دين الإسلام الذى هو خير الأدیان

وأشرفها ، لأن من كان كذلك فحقه أن لا يفترى على غيره الكذب ، فكيف يفترى على ربه . قرأ الجمهور « وهو يدعى » من الدعاء مبنيًا للمفعول . وقرأ طلحة بن مصرف « يدعى » بفتح الياء وتشديد الدال من الادعاء مبنيًا للفاعل ، وإنما عدى بإلى لأنه ضمن معنى الانتماء والانتساب (والله لا يهدى القوم الظالمين) هذه الجملة مقررة لمضمون ما قبلها . والمعنى : لا يهدى من اتصف بالظلم ، والمذكورون من جملتهم (يريدون ليطفثوا نور الله بأفواههم) الإطفاء : الإخماد ، وأصله في النار ، واستعير لما يجري مجراها من الظهور . والمراد بنور الله القرآن : أى يريدون إبطاله وتكذيبه بالقول ، أو الإسلام ، أو محمد صلى الله عليه وآله وسلم ، أو الحجج والدلائل ، أو جميع ما ذكر ، ومعنى بأفواههم : بأقوالهم الخارجة من أفواههم المتضمنة للطعن (والله متم نوره) باظهار في الآفاق وإعلائه على غيره . قرأ ابن كثير وحزمة والكسائي وحفص عن عاصم « متم نوره » بالإضافة والباقون بتنوين متم (ولو كره الكافرون) ذلك فإنه كائن لا محالة ، والجملة في محل نصب على الحال . قال ابن عطية : واللام في ليطفثوا لام مؤكدة دخلت على المفعول ، لأن التقدير : يريدون أن يطفثوا ، وأكثر ما تلزم هذه اللام المفعول إذا تقدم ، كقولك : لزيد ضربت ، ولرويتك قصدت ، وقيل هي لام العلة ، والمفعول محذوف : أى يريدون إبطال القرآن أو دفع الإسلام أو هلاك الرسول ليطفثوا ، وقيل إنها بمعنى أن الناصبة وأنها ناصبة بنفسها . قال القراء : العرب تجعل لام كى في موضع أن في أراد وأمر ، وإليه ذهب الكسائي ، ومثل هذا قوله يريد الله ليعين لكم - وجملة (هو الذى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون) مستأنفة مقررة لما قبلها ، والهدى القرآن أو المعجزات ، ومعنى دين الحق : الملة الحق ، وهى ملة الإسلام ، ومعنى ليظهره : ليجعله ظاهرًا على جميع الأديان عالياً عليها غالباً لها ولو كره المشركون ذلك فإنه كائن لا محالة ، قال مجاهد : ذلك إذا نزل عيسى لم يكن في الأرض دين إلا دين الإسلام ، والدين مصدر يعبر به عن الأديان المتعددة ، وجواب لو في الموضعين محذوف ، والتقدير أتممواظهره .

وقد أخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس قال : كان ناس من المؤمنين قبل أن يفرض الجهاد يقولون : وددنا لو أن الله أخبرنا بأحب الأعمال فنعمل به ، فأخبر الله نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن أحب الأعمال إيمان بالله لاشك فيه ، وجهاد أهل معصيته الذين خالفوا الإيمان ولم يقرؤا به ، فلما نزل الجهاد كره ذلك أناس من المؤمنين وشق عليهم أمره ، فقال الله (يا أيها الذين آمنوا لم تقولون مالا تفعلون) . وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه عنه في قوله (كبر مقتا عند الله أن تقولوا مالا تفعلون) قال : هذه الآية في القتال وحده ، وهم قوم كانوا يأتون النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيقول الرجل : قاتلت وضربت بسيفي ولم يفعلوا ، فزلت . وأخرج عبد بن حميد وابن مردويه عنه أيضاً قال : قالوا لو نعلم أحب الأعمال إلى الله لفعلناه فأخبرهم الله فقال (إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص) ففكروا ذلك ، فأنزل الله (يا أيها الذين آمنوا لم تقولون مالا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا مالا تفعلون) وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عنه أيضاً (كأنهم بنيان مرصوص) قال : مثبت لا يزول ملصق ببعضه على بعض . وأخرج البخارى ومسلم وغيرهما عن جبير بن مطعم قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « إن لى أسماء : أنا محمد ، وأنا أحمد ، وأنا الحاشر الذى يحشر الله الناس على قدمي ، وأنا الماحي الذى يمحو الله بى الكفر ، وأنا العاقب : والعاقب الذى ليس بعده نبي » .

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ (١٠) تُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (١١) يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسْكِنٌ طَيِّبٌ فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (١٢) وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ (١٣) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنْصَارًا لِلَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ فَأَمَدَتْ طَائِفَةٌ مِنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ وَكَفَرَتْ طَائِفَةٌ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ (١٤)

قوله (يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم) جعل العمل المذكور بمنزلة التجارة لأنهم يربحون فيه كما يربحون فيها ، وذلك بدخولهم الجنة ونجاتهم من النار . قرأ الجمهور « تنجيكم » بالتخفيف من الإنجاء . وقرأ الحسن وابن عامر وأبو حيوة بالتشديد من التنجية . ثم بين سبحانه هذه التجارة التي دل عليها فقال (تومنون بالله ورسوله وتجاهلون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم) وهو خبر في معنى الأمر للإيذان بوجوب الامتثال فكأنه قد وقع فأخبر بوقوعه ، وقد تم ذكر الأموال على الأنفس لأنها هي التي يبدأ بها في الإنفاق والتجهز إلى الجهاد . قرأ الجمهور « تومنون » وقرأ ابن مسعود « آمنوا وجاهدوا » على الأمر . قال الأخفش : تومنون عطف بيان لتجارة ، والأولى أن تكون الحملة مستأنفة مهيئة لما قبلها ، والإشارة بقوله (ذلكم) إلى ما ذكر من الإيمان والجهاد ، وهو مبتدأ وخبره (خير لكم) أي هذا الفعل خير لكم من أموالكم وأنفسكم (إن كنتم تعلمون) أي إن كنتم ممن يعلم فإنكم تعلمون أنه خير لكم ، لا إذا كنتم من أهل الجهل فإنكم لا تعلمون ذلك (يغفر لكم ذنوبكم) هذا جواب الأمر المدلول عليه بلفظ الخبر ، ولهذا جزم . قال الزجاج والمبرد : قوله « تومنون » في معنى آمنوا ، ولذلك جاء يغفر لكم مجزوما . وقال النجاشي : يغفر لكم جواب الاستفهام فجعله مجزوما لكونه جواب الاستفهام ، وقد غلطه بعض أهل العلم . قال الزجاج : ليسوا إذا دهم على ما ينفعهم يغفر لهم إنما يغفر لهم إذا آمنوا وجاهدوا . وقال الرازي في توجيه قول النجاشي : إن هل أدلكم في معنى الأمر عنده ، يقال هل أنت ساكت : أي اسكت ، وبيانه أن هل بمعنى الاستفهام ، ثم يتدرج إلى أن يصير عرضا وحشا ، والحث كالإغراء ، والإغراء أمر . وقرأ زيد بن علي « تومنوا ، وتجاهدوا » على إضمار لام الأمر . وقيل إن « يغفر لكم » مجزوم بشرط مقدر : أي إن تومنوا يغفر لكم ، وقرأ بعضهم بالإدغام في يغفر لكم ، والأولى ترك الإدغام لأن الراء حرف متكرر فلا يحسن إدغامه في اللام (ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار) قد تقدم بيان كيفية جري الأنهار من تحت الجنات (وما كن طيبة في جنات عدن) أي في جنات إقامة (ذلك الفوز العظيم) أي ذلك المذكور من المغفرة ، وإدخال الجنات الموصوفة بما ذكر هو الفوز الذي لا فوز بعده ، والظفر الذي لا ظفر يماثله (وأخرى تحبونها) قال الأخفش والقرطبي : أخرى معطوفة على تجارة فهي في محل خفض : أي وهل أدلكم على خصلة

أخرى تحبونها في العاجل مع ثواب الآخرة ، وقيل هي في محل رفع : أى ولكم خصلة أخرى ، وقيل في محل نصب : أى ويعطيكم خصلة أخرى . ثم بين سبحانه هذه الأخرى فقال (نصر من الله وفتح قريب) أى هي نصر من الله لكم ، وفتح قريب يفتحه عليكم ، وقيل نصر بدل من أخرى على تقدير كونها في محل رفع ، وقيل التقدير : ولكم نصر وفتح قريب . قال الكلبي : يعنى النصر على قريش وفتح مكة . وقال عطاء : يريد فتح فارس والروم (وبشر المؤمنين) معطوف على محذوف : أى قل يا أيها الذين آمنوا وبشر ، أو على تؤمنون لأنه في معنى الأمر ، والمعنى : وبشر يا محمد المؤمنين بالنصر والفتح ، أو وبشرهم بالنصر في الدنيا والفتح ، وبالجنة في الآخرة ، أو وبشرهم بالجنة في الآخرة . ثم حُضَّ سبحانه المؤمنين على نصرته دينه فقال (يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله) أى دوموا على ما أنتم عليه من نصرته الدين . قرأ ابن كثير وأبو عمرو ونافع « أنصار الله » بالتثنية وترك الإضافة . وقرأ الباقر بالإضافة ، والرسم يحتمل القراءتين معا ، واختار أبو عبيد قراءة الإضافة لقوله « نحن أنصار الله » بالإضافة (كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله) أى انصروا دين الله مثل نصرته الحواريين لما قال لهم عيسى (من أنصاري إلى الله) فقالوا (نحن أنصار الله) والكاف في « كما قال » نعت مصدر محذوف تقديره : كونوا كونا كما قال ، وقيل الكاف في محل نصب على إضمار الفعل ، وقيل هو كلام محمول على معناه دون لفظه ، والمعنى : كونوا أنصار الله كما كان الحواريون أنصار عيسى حين قال لهم من أنصاري إلى الله . وقوله (إلى الله) قيل إلى بمعنى مع : أى من أنصاري مع الله ، وقيل التقدير : من أنصاري فيما يقرب إلى الله . وقيل التقدير : من أنصاري متوجها إلى نصرته الله ، وقد تقدم الكلام على هذا في سورة آل عمران . والحواريون هم أنصار المسيح وخلص أصحابه ، وأول من آمن به ، وقد تقدم بيانهم (فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة) أى آمنت طائفة بعيسى وكفرت به طائفة ، وذلك لأنهم لما اختلفوا بعد رفعه تفرقوا وتقاتلوا (فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم) أى قوينا المحقين منهم على المبطلين (فأصبحوا ظاهرين) أى عاين غالبين ، وقيل المعنى : فأيدنا الآن المسلمين على الفرقتين جميعا .

وقد أخرج ابن مردويه عن أبي هريرة قال : قالوا : لو كنا نعلم أى الأعمال أحب إلى الله ؟ فزلت (يا أيها الذين آمنوا هل أداكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم) فكروها فزلت - يا أيها الذين آمنوا لم تقولون مالا تفعلون - إلى قوله - بنيان مرصوص - . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر عن قتادة في قوله (يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله) قال : قد كان ذلك بحمد الله جاءه سبعون رجلا فبايعوه عند العقبة وآووه ونصروه حتى أظهر الله دينه . وأخرج ابن إسحاق وابن سعد عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للنفر الذين لقوه بالعقبة « أخرجوا إلى اثني عشر منكم يكونون كفلاء على قومهم كما كفلت الحواريون لعيسى ابن مريم » . وأخرج ابن سعد عن محمود بن لبيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للنباء « إنكم كفلاء على قومكم ككفالة الحواريين لعيسى ابن مريم ، وأنا كفيل قومي » ، قالوا نعم . وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس (فأيدنا الذين آمنوا) قال : فقوينا الذين آمنوا . وأخرج ابن أبي حاتم عنه فأيدنا الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم وأمته على عدوهم فأصبحوا اليوم ظاهرين .

تفسير سورة الجمعة

هي إحدى عشرة آية

وهي مدنية . قال القرطبي : في قول الجميع . وأخرج ابن الضريس والنحاس وابن مروه والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس قال : نزلت سورة الجمعة بالمدينة . وأخرج ابن مردويه عن عبد الله بن الزبير مثله . وأخرج مسلم وأهل السنن عن أبي هريرة سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في الجمعة سورة الجمعة - وإذا جاءك المنافقون - . وأخرج مسلم وأهل السنن عن ابن عباس نحوه . وأخرج ابن حبان والبيهقي في سننه عن جابر بن سمرة قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في صلاة المغرب ليلة الجمعة - قل يا أيها الكافرون - . وكان يقرأ في صلاة العشاء الآخرة ليلة الجمعة سورة الجمعة والمنافقون .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ (١) هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (٢) وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (٣) ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ (٤) مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا بِشَسْ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (٥) قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِنْ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (٦) وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمْتُمْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ (٧) قُلْ إِنْ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلْقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (٨) .

قوله (يسبح لله ما في السموات وما في الأرض) قد تقدم تفسير هذا في أول سورة الحديد ، وما بعدها من المسبحات (الملك القدوس العزيز الحكيم) قرأ الجمهور بالجر في هذه الصفات الأربع على أنها نعت لله ، وقيل على البدل ، والأول أولى . وقرأ أبو وائل بن محارب وأبو العالية ونصر بن عاصم وروثة بالرفع على إضمار مبتدأ ، وقرأ الجمهور « القدوس » بضم القاف ، وقرأ زيد بن علي بفتحها ، وقد تقدم تفسيره (هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم) المراد بالأميين العرب ، من كان يحسن الكتابة منهم ومن لا يحسنها ، لأنهم لم يكونوا أهل كتاب ،

والأُمِّيَّ في الأصل الذي لا يكتب ولا يقرأ المكتوب ، وكان غالب العرب كذلك ، وقد مضى بيان معنى الأُمِّيَّ في سورة البقرة ، ومعنى « منهم » من أنفسهم ومن جنسهم ومن جملتهم وما كان حتى من أحياء العرب إلا ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيهم قرابة ، ووجه الامتنان بكونه منهم أن ذلك أقرب إلى الموافقة لأن الجنس أميل إلى جنسه وأقرب إليه (يتلوا عليهم آياته) يعني القرآن مع كونه أميا لا يقرأ ولا يكتب ولا تعلم ذلك من أحد ، والحمالة صفة لرسولا ، وكذا قوله (ويزكيهم) قال ابن جريج ومقاتل : أى يطهرهم من دنس الكفر والذنوب ، وقال السدي : يأخذ زكاة أموالهم ، وقيل يجعلهم أزكيا القلوب بالإيمان (ويعلمهم الكتاب والحكمة) هذه صفة ثالثة لرسولا ، والمراد بالكتاب القرآن ، وبالحكمة السنة ، كذا قال الحسن . وقيل الكتاب الخط بالقلم ، والحكمة الفقه في الدين ، كذا قال مالك بن أنس (وإن كانوا من قبل لى ضلال مبين) أى وإن كانوا من قبل بعثته فيهم في شرك وذهاب عن الحق (وآخرين منهم) معطوف على الأميين : أى بعث في الأميين ، وبعث في آخرين منهم (لما يلحقوا بهم) ذلك الوقت ، وسيلحقون بهم من بعد ، أو هو معطوف على المفعول الأول في يعلمهم ، أى ويعلم آخرين ، أو على مفعول يزكيهم : أى يزكيهم وآخرين منهم ، والمراد بالآخرين من جاء بعد الصحابة إلى يوم القيامة ، وقيل المراد بهم من أسلم من غير العرب . وقال عكرمة : هم التابعون . وقال مجاهد : هم الناس كلهم وكذا قال ابن زيد والسدي : وجملة (لما يلحقوا بهم) صفة لآخرين ، والضمير في منهم ولهم راجع إلى الأميين ، وهذا يؤيد أن المراد بالآخرين هم من يأتى بعد الصحابة من العرب خاصة إلى يوم القيامة ، وهو صلى الله عليه وآله وسلم وإن كان مرسلًا إلى جميع الثقلين ، فتخصيص العرب هاهنا لقصد الامتنان عليهم ، وذلك لا ينافي عموم الرسالة ، ويجوز أن يراد بالآخرين العجم لأنهم وإن لم يكونوا من العرب ، فقد صاروا بالإسلام منهم والمسلمون كلهم أمة واحدة ، وإن اختلفت أجناسهم (وهو العزيز الحكيم) أى بليغ العزة والحكمة ، والإشارة بقوله (ذلك) إلى ما تقدم ذكره . وقال الكلبي : يعنى الإسلام . وقال قتادة : يعنى الوحى والنبوّة . وقيل إلحاق العجم بالعرب ، وهو مبتدأ وخبره (فضل الله يؤتية من يشاء) أى يعطيه من يشاء من عباده (والله ذو الفضل العظيم) الذى لا يساويه فضل ولا يدانيه (مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها) ضرب سبحانه لليهود الذين تركوا العمل بالتوراة مثلاً فقال (مثل الذين حملوا التوراة) أى كلفوا القيام بها والعمل بما فيها (ثم لم يحملوها) أى لم يعملوا بموجبها ولا أطاعوا ما أمروا به فيها (كمثل الحمار يحمل أسفارا) هى جمع سفر وهو الكتاب الكبير لأنه يسفر عن المعنى إذا قرئ . قال ميمون بن مهران : الحمار لا يدرى أسفر على ظهره أم زبل ؟ فهكذا اليهود . وقال الجرجاني : هو يعنى حملوا من الحمالة بمعنى الكفالة : أى ضمنوا أحكام التوراة ، وقوله : يحمل فى محل نصب على الحال ، أو صفة للحمار إذ ليس المراد به حمرا معينا ، فهو فى حكم النكرة كما فى قول الشاعر :

ولقد أمر على اللثيم بسبى فضيت ثم وقلت لا يعنينى

(بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله) أى بئس مثلاً مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله ، على أن التمييز محذوف ، والفاعل المفسر به مضمرة ، ومثل القوم هو المخصوص بالذم ، أو مثل القوم فاعل بئس ، والمخصوص بالذم الموصول بعده على حذف مضاف : أى مثل الذين كذبوا ، ويجوز أن يكون الموصول صفة للقوم ، فيكون فى محل جر ، والمخصوص بالذم محذوف ، والتقدير : بئس مثل القوم المكذبين مثل هؤلاء (والله لا يهدى القوم الظالمين) يعنى على العموم ، فيدخل فيهم اليهود دخولا أو ليا (قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله

من دون الناس) المراد بالذين هادوا الذين تهودوا ، وذلك أن اليهود ادّعوا الفضيلة على الناس ، وأنهم أولياء الله من دون الناس ، كما في قولهم - نحن أبناء الله وأحباؤه - وقولهم - إن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى - فأمر الله سبحانه رسوله أن يقول لهم لما ادّعوا هذه الدعوى الباطلة (فتمنوا الموت) لتصيروا إلى ما تصيرون إليه من الكرامة في زعمكم (إن كنتم صادقين) في هذا الزعم ، فإن من علم أنه من أهل الجنة أحبّ الخلوص من هذه الدار . قرأ الجمهور « فتمنوا » بضم الواو ، وقرأ ابن السمين بفتحها تخفيفا ، وحكى الكسائي إبدال الواو هزة . ثم أخبر الله سبحانه أنهم لا يفعلون ذلك أبدا بسبب ذنوبهم فقال (ولا يتمونه أبدا بما قدمت أيديهم) أى بسبب ما عملوا من الكفر والمعاصي والتحريف والتبديل (والله عليم بالظالمين) يعنى على العموم ، وهؤلاء اليهود داخلون فيهم دخولا أوليا . ثم أمر الله سبحانه رسوله أن يقول لهم بأن الفرار من الموت لا ينجيهم وأنه نازل بهم فقال (قل إن الموت الذى تفرون منه فإنه ملاقيكم) لا محالة ونازل بكم بلا شك ، والفاء في قوله « فإنه » داخلة لتضمن الاسم معنى الشرط ، قال الزجاج : لا يقال إن زيدا فنطلق ، وهاهنا قال : فإنه ملاقيكم لما في معنى الذى من الشرط والجزاء : أى إن فررتم منه فإنه ملاقيكم ، ويكون مبالغة في الدلالة على أنه لا ينفع الفرار منه ، وقيل إنها مزيدة ، وقيل إن الكلام قد تمّ عند قوله « تفرون منه » ثم ابتداء فقال « فإنه ملاقيكم » (ثم تردّون إلى عالم الغيب والشهادة) وذلك يوم القيامة (فينبشكم بما كنتم تعملون) من الأعمال القبيحة ويجازيكم عليها .

وقد أخرج ابن المنذر والحاكم والبيهقي في الشعب عن عطاء بن السائب عن ميسرة أن هذه الآية مكتوبة في التوراة بسبعمائة آية (يسبح لله ما في السموات وما في الأرض الملك القلوس العزيز الحكيم) أول سورة الجمعة . وأخرج البخارى ومسلم وغيرهما عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال « إنا أمة أمية لانكتب ولا نحسب » وأخرج البخارى وغيره عن أبي هريرة قال « كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين نزلت سورة الجمعة فتلاها ، فلما بلغ (وآخرين منهم لما يلحقوا بهم) قال له رجل : يا رسول الله من هؤلاء الذين لم يلحقوا بنا ؟ فوضع يده على سلمان الفارسي وقال : والذى نفسى بيده لو كان الإيمان باثريا لئله رجال من هؤلاء » . وأخرجه أيضا مسلم من حديثه مرفوعا بلفظ « لو كان الإيمان عند الثريا لذهب به رجال من فارس ، أو قال من أبناء فارس » . وأخرج سعيد بن منصور وابن مردويه عن قيس بن سعد بن عباد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال « لو كان الإيمان بالثريا لئله ناس من أهل فارس » . وأخرج الطبراني وابن مردويه والضياء عن سهل بن سعد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « إن في أصلاب أصلاب رجال من أصحابي رجالا ونساء من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب ، ثم قرأ (وآخرين منهم لما يلحقوا بهم) وهو العزيز الحكيم » . وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس في قوله (ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء) قال : للدين . وأخرج عبد ابن حميد عن طريق الكلبي عن أبي صالح عنه (مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها) قال : اليهود . وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عنه أيضا في قوله (أسفارا) قال : كتبنا .

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (٩) فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (١٠) وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا

أَنْفَضُوا إِلَيْهَا وَتَرَكَوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهِو وَمِنَ النَّجْرَةِ وَاللَّهُ خَيْرٌ
الرَّازِقِينَ (١١) .

قوله (يا أيها الذين آمنوا إذا نودى للصلاة) أى وقع النداء لها ، والمراد به الأذان إذا جلس الإمام على المنبر يوم الجمعة ، لأنه لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نداء سواه ، وقوله (من يوم الجمعة) بيان لإذا وتفسير لها . وقال أبو البقاء : إن من بمعنى فى كما فى قوله - أرونى ماذا خلقوا من الأرض - أى فى الأرض . قرأ الجمهور « الجمعة » بضم الميم . وقرأ عبد الله بن الزبير والأعمش بإسكانها تخفيفا . وهما لغتان وجمعها جمع وجمعات . قال الفراء : يقال الجمعة بسكون الميم ويفتحها وبضمها . وهى صفة لليوم : أى يوم يجمع الناس . قال الفراء أيضا وأبو عبيد : والتخفيف أخف وأقرب ، نحو : غرفة وغرف وطرفة وطرف وحجرة وحجر . وفتح الميم لغة عقيل . وقيل إنما سميت جمعة لأن الله جمع فيها خلق آدم ، وقيل لأن الله فرغ فيها من خلق كل شئ . فاجتمعت فيها جميع المخلوقات ، وقيل لاجتماع الناس فيها للصلاة (فاسعوا إلى ذكر الله) قال عطاء : يعنى الذهاب والمشي إلى الصلاة . وقال الفراء : المضى والسعى والذهاب فى معنى واحد ، ويدل على ذلك قراءة عمر بن الخطاب وابن مسعود - فامضوا إلى ذكر الله - وقيل المراد القصد . قال الحسن : والله ما هو سعى على الأقدام ، ولكنه قصد بالقلوب والنيات ، وقيل هو العمل كقوله - من أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن - وقوله - إن سعيكم لشتى - وقوله - وأن ليس للإنسان إلا ما سعى - قال القرطبي : وهذا قول الجمهور ، ومنه قول زهير :

• سعى بعدهم قوم لكى يدركوهم •

وقال أيضا سعى ساعيا غيظ بن مرة بعدما تنزل ما بين العشيرة بالدم
أى فاعملوا على المضى إلى ذكر الله واشتغلوا بأسبابه من الغسل والوضوء والتوجه إليه ، ويؤيد هذا القول قول الشاعر :
أسعى على جل بنى مالك كل امرئ فى شأنه ساعى
(وذروا البيع) أى اتركوا المعاملة به ويلحق به سائر المعاملات . قال الحسن : إذا أذن المؤذن يوم الجمعة لم يحل الشراء والبيع ، والإشارة بقوله (ذلكم) إلى السعى إلى ذكر الله وترك البيع ، وهو مبتدأ وخبره (خير لكم) أى خير لكم من فعل البيع وترك السعى لما فى الامثال من الأجر والجزاء . وفى عدمه من عدم ذلك إذا لم يكن موجبا للعقوبة (إن كنتم تعلمون) أى إن كنتم من أهل العلم ، فإنه لا يفتى عليكم أن ذلكم خير لكم (فإذا قضيت الصلاة) أى إذا فعلتم الصلاة وأدبتموها وفرغتم منها (فانتشروا فى الأرض) للتجارة والتصرف فيها يحتاجون إليه من أمر معاشكم (وأبتغوا من فضل الله) أى من رزقه الذى يتفضل به على عباده بما يحصل لهم من الأرباح فى المعاملات والمكاسب ، وقيل المراد به ابتغاء ما عند الله من الأجر بعمل الطاعات واجتناب ما لا يحل (واذكروا الله كثيرا) أى ذكروا كثيرا بالشكر له على ما هداكم إليه من الخير الأخرى والدينى ، وكذا اذكروه بما يقربكم إليه من الأذكار ، كالحمد والتسبيح والتكبير والاستغفار ونحو ذلك (لعلكم تفلحون) أى كى تفوزوا بخير الدارين وتظفروا به (وإذا رأوا تجارة أو هوا انفضوا إليها وتركوك قائما) سبب نزول هذه الآية أنه كان بأهل المدينة فاقة وحاجة ، فأقبلت غير من الشام والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطب يوم الجمعة ، فانفتل الناس إليها حتى لم يبق إلا اثنا عشر رجلا فى المسجد . ومعنى « انفضوا إليها » تفرقوا خارجين إليها . وقال المبرد : مالوا إليها ، والضمير للتجارة ، وخصت بإرجاع الضمير إليها دون اللهو لأنها كانت أهم عندهم ، وقيل التقدير : وإذا رأوا تجارة انفضوا إليها ، أو هوا انفضوا إليه ، فحذف الثانى للدلالة الأول عليه كما فى قول الشاعر :

نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأى مختلف

وقيل إنه اقتصر على ضمير التجارة ، لأن الانفضاض إليها إذا كان مذموما مع الحاجة إليها فكيف بالانفضاض إلى اللهو ، وقيل غير ذلك (وتركوك قائما) أى على المنبر : ثم أمره الله سبحانه أن يخبرهم بأن العمل للآخرة خير من العمل للدنيا فقال (قل ما عند الله) يعنى من الجزاء العظيم وهو الجنة (خير من اللهو ومن التجارة) اللذين ذهبتم إليهما وتركتم البقاء في المسجد وسماح خطبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأجلها (والله خير الرازقين) فمنه اطلبوا الرزق ، وإليه ترسلوا بعمل الطاعة ، فإن ذلك من أسباب تحصيل الرزق وأعظم ما يجلبه .

وقد أخرج سعيد بن منصور وابن مردويه عن أبي هريرة قال « قلت يا رسول الله لأى شيء سمي يوم الجمعة ؟ قال : لأن فيه جمعت طينة أبيكم آدم ، وفيه الصعقة والبعثة ، وفي آخره ثلاث ساعات منها ساعة من دعا الله فيها بدعوة استجاب له » . وأخرج سعيد بن منصور وأحمد والنسائي وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه عن سلمان قال : قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « أتدرى ما يوم الجمعة ؟ قلت : الله ورسوله أعلم ، قالها ثلاث مرات ثم قال في الثالثة : هو اليوم الذى جمع الله فيه أباكم آدم أفلا أحد ثكم عن يوم الجمعة » الحديث . وأخرج أحمد ومسلم والترمذي وابن مردويه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة ، فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة ، وفيه أخرج منها ، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة » وفي الباب أحاديث مصرحة بأنه خلق فيه آدم .

وورد في فضل يوم الجمعة أحاديث كثيرة ، وكذلك في فضل صلاة الجمعة وعظيم أجرها ، وفي الساعة التي فيها ، وأنه يستجاب الدعاء فيها ، وقد أوضحت ذلك في شرحى للمنتقى بما لا يحتاج الناظر فيه إلى غيره . وأخرج أبو عبيد في فضائله وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن الأنباري في المصاحف عن خرشة بن الحر قال : رأى معى عمر بن الخطاب لوحا مكتوبا فيه (إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله) فقال : من أملى عليك هذا ؟ قلت أبي بن كعب ، قال : إن أبيأ أقرأنا للمنسوخ أقرأها « فامضوا إلى ذكر الله » وروى هؤلاء ما عدا أبا عبيد عن ابن عمر قال : لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما تقرأ هذه الآية التي في سورة الجمعة إلا « فامضوا إلى ذكر الله » وأخرجه عنه أيضا الشافعي في الأم وعبد الرزاق والفرجاني وابن جرير وابن أبي حاتم . وأخرجوا كلهم أيضا عن ابن مسعود أنه كان يقرأ « فامضوا إلى ذكر الله » قال : ولو كان فاسعوا لسعيت حتى يسقط ردائي . وأخرج عبد بن حميد عن أبي بن كعب أنه قرأ كذلك . وأخرج عبد ابن حميد عن ابن عباس (فاسعوا إلى ذكر الله) قال : فامضوا . وأخرج عبد بن حميد عنه أن السعي العمل . وأخرج عبد بن حميد عن محمد بن كعب : أن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانا يختلفان في تجارتها إلى الشام ، فرما قدما يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخطب فيدعونه ويقومون ، فنزلت الآية (وذروا البيع) فحرم عليهم ما كان قبل ذلك . وأخرج ابن جرير عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قوله « فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله » قال : ليس لطلب دنيا ، ولكن عيادة مريض ، وحضور جنازة ، وزيارة أخ في الله . وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس في الآية قال : لم تؤمروا بشيء من طلب الدنيا إنما هو عيادة مريض وحضور جنازة وزيارة أخ في الله . وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن جابر بن عبد الله قال : « بينما النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطب يوم الجمعة قائما إذ قدمت غير المدينة ، فابتدروا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى لم يبق منهم إلا اثنا عشر رجلا أنا فيهم

وأبو بكر وعمر ، فأنزل الله (وإذا رآوا تجارة أو هوا انفضوا إليها) إلى آخر السورة . وأخرج عبد بن حميد عن ابن عباس في الآية قال : جاءت غير عبد الرحمن بن عوف تحمل الطعام ، فخرجوا من الجمعة بعضهم يريد أن يشتري ، وبعضهم يريد أن ينظر إلى دحية ، وتركوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قائماً على المنبر ، وبقي في المسجد اثنا عشر رجلاً وسبع نسوة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : لو خرجوا كلهم لا اضطرم المسجد عليهم ناراً . وفي الباب روايات متضمنة لهذا المعنى عن جماعة من الصحابة وغيرهم .

تفسير سورة المنافقين

هي إحدى عشرة آية

وهي مدنية . قال القرطبي : في قول الجميع . وأخرج ابن الضريس والنحاس وابن مردويه والبيهقي عن ابن عباس قال : نزلت سورة المنافقين بالمدينة . وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبير مثله . وأخرج سعيد بن منصور والطبراني في الأوسط . قال السيوطي بسند حسن عن أبي هريرة قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في صلاة الجمعة بسورة الجمعة فيحرض بها على المؤمنين ، وفي الثانية سورة المنافقين فيقرع بها المنافقين . وأخرج البزار والطبراني عن أبي عتبة الخولاني مرفوعاً نحوه .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ (١) اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (٢) ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ (٣) وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعُ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ يَخْسِبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرُهُمْ قَتَلَهُمُ اللَّهُ أُنَّى يُؤْفَكُونَ (٤) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّا رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ (٥) سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ (٦) هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنْفَضُوا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ (٨) يَقُولُونَ

لَنُزِجَنَّكَ إِلَى الْمَدِينَةِ لِنُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ (٨).

قوله (إذا جاءك المنافقون) أى إذا وصلوا إليك وحضروا مجلسك ، وجواب الشرط قالوا ، وقيل محذوف ، وقالوا حال ، والتقدير : جاءوك قاتلين كيت وكيت فلانقبل منهم ، وقيل الجواب - اتخذوا أيمانهم جنة - وهو بعيد (قالوا نشهد أنك لرسول الله) أكدوا شهادتهم بأن واللام للإشعار بأنها صادرة من صميم قلوبهم مع خلوص اعتقادهم ، والمراد بالمنافقين عبد الله بن أبى وأصحابه ، ومعنى نشهد نخلف ، فهو يجرى مجرى القسم ، ولذلك يتلقى بما يتلقى به القسم ، ومن هذا قول قيس بن ذريح :

وأشهد عند الله أنى أحبا فهذا لما عندى فما عندها ليا

ومثل نشهد نعلم ، فإنه يجرى مجرى القسم كما فى قول الشاعر :

ولقد علمت لتأتين منى إن المنايا لاتطيش سهامها

وجملة (والله يعلم أنك لرسوله) معترضة مقررة لمضمون ما قبلها ، وهو ما أظهره من الشهادة ، وإن كانت بواطنهم على خلاف ذلك (والله يشهد إن المنافقين لكاذبون) أى فى شهادتهم التى زعموا أنها من صميم القلب وخلوص الاعتقاد ، لا إلى منطوق كلامهم ، وهو الشهادة بالرسالة ، فإنه حق ، والمعنى : والله يشهد إنهم لكاذبون فيما تضمنته كلامهم من التأكيد الدال على أن شهادتهم بذلك صادرة عن خلوص اعتقاد وطمأنينة قلب وموافقة باطن لظاهر (اتخذوا أيمانهم جنة) أى جعلوا حلفهم الذى حلفوا لكم به إنهم بانكم وإن محمدا لرسول الله وقاية تقيهم منكم وسيرة يستترون بها من القتل والأسر ، والجملة مستأنفة لبيان كذبهم وحلفهم عليه ، وقد تقدم قول من قال إنها جواب الشرط . قرأ الجمهور «أيمانهم» بفتح الهمزة ، وقرأ الحسن بكسرها ، وقد تقدم تفسير هذا فى سورة المجادلة (فصدوا عن سبيل الله) أى منعوا الناس عن الإيمان والجهاد وأعمال الطاعة بسبب ما يصدر منهم من التشكيك والقدح فى النبوة . هذا معنى الصد الذى بمعنى الصرف ، ويجوز أن يكون من الصدود : أى أعرضوا عن الدخول فى سبيل الله وإقامة أحكامه (إنهم ساء ما كانوا يعملون) من النفاق والصد ، وفى ساء معنى التعجب والإشارة بقوله (ذلك) إلى ما تقدم ذكره من الكذب والصد وقبح الأعمال ، وهو مبتدأ وخبره (بأنهم آمنوا) أى بسبب أنهم آمنوا فى الظاهر نفاقا (ثم كفروا) فى الباطن ، أو أظهروا الإيمان للمؤمنين وأظهروا الكفر للكافرين ، وهذا صريح فى كفر المنافقين ، وقيل نزلت الآية فى قوم آمنوا ثم ارتدوا . والأول أولى كما يفيد السياق (فطبع على قلوبهم) أى ختم عليها بسبب كفرهم . قرأ الجمهور «فطبع» على البناء للمفعول ، والقائم مقام الفاعل الجار والمجرور بعينه ، وقرأ زيد بن على على البناء للفاعل ، والفاعل ضمير يعود إلى الله سبحانه ، ويدل على هذا قراءة الأعمش «فطبع الله على قلوبهم» (فهم لا يفقهون) مافيه من صلاحهم ورشادهم وهو الإيمان (وإذا رأيتم تعجبك أجسامهم) أى هيئاتهم ومناظرهم ، يعنى أن لهم أجساما تعجب من يراها لما فيها من النضارة والرونق (وإن يقولوا تسمع لقولهم) فتعجب أن قولهم حق وصدق لفصاحتهم وذلاقة ألسنتهم ، وقد كان عبد الله بن أبى رأس المنافقين فصيحاً جميلاً ، وكان يحضر مجلس النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، فإذا قال سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم مقالته قال الكلبي : المراد عبد الله بن أبى وجدة بن قيس ، ومعتب بن قيس كلنت لهم أجسام

ومنظر وفصاحة ، والخطاب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ، وقيل لكل من يصلح له ، ويدل عليه قراءة من قرأ
يسمع على البناء للمفعول ، وجملة (كأنهم خشب مسندة) مستأنفة لتقرير ما تقدم من أن أجسامهم تعجب الرائي
وتروق الناظر ، ويجوز أن تكون في محل رفع على أنها خبر مبتدأ محذوف ، شبهوا في جلوسهم في مجالس رسول
الله صلى الله عليه وآله وسلم مستندين بها بالخشب المنصوبة المسندة إلى الحائط التي لا تفهم ولا تعلم ، وهم كذلك
لخلوهم عن الفهم النافع والعلم الذي ينفع به صاحبه ، قال الزجاج : وصفهم بتمام الصور ، ثم أعلم أنهم في ترك
الفهم والاستبصار بمنزلة الخشب . قرأ الجمهور « خشب » بضمين ، وقرأ أبو عمرو والكسائي وقبيل بإسكان
الشين ، وبها قرأ البراء بن عازب ، واختارها أبو عبيد لأن واحدتها خشبة كبدة وبدن . واختار القراءة الأولى
أبو حاتم . وقرأ سعيد بن جبير وسعيد بن المسيب بفتحين ، ومعنى مسندة أنها أسندت إلى غيرها ، من قولهم :
أسندت كذا إلى كذا ، والتشديد للتكثير . ثم عابهم الله سبحانه بالجبن فقال (يحسبون كل صيحة عليهم) أي
يحسبون كل صيحة يسمعونها واقعة عليهم نازلة بهم لفرط جبنهم ورعب قلوبهم ، وفي المفعول الثاني للحسبان
وجهان : أحدهما أنه عليهم ، ويكون قوله (هم العدو) جملة مستأنفة لبيان أنهم الكاملون في العداوة لكونهم
يظهرون غير ما يبطنون ، والوجه الثاني أن المفعول الثاني للحسبان هو قوله (هم العدو) ، ويكون قوله (عليهم)
متعلقا بصيحة ، وإنما جاء بضمير الجماعة باعتبار الخبر ، وكان حقه أن يقال : هو العدو ، والوجه الأول أولى .
قال مقاتل والسدى : أي إذا نادى مناد في العسكر أو انفلت دابة أو أنشدت ضالة ظنوا أنهم المرادون لما
في قلوبهم من الرعب ، ومن هذا قول الشاعر :

مازلت تحسب كل شيء بعدهم خيلا تكرر عليهم ورجالا

وقيل كان المنافقون على وجل من أن ينزل فيهم ما يهتك أستارهم ويبيح دماءهم وأموالهم . ثم أمر الله سبحانه
رسوله بأن يأخذ حذره منهم فقال (فاحذروهم) أن يتمكنوا من فرصة منك أو يطلعوا على شيء من أسرارك لأنهم
عيون لأعدائك من الكفار . ثم دعا عليهم بقوله (قاتلهم الله أنى يوفكون) أي لعنهم الله ، وقد تقول العرب هذه
الكلمة على طريقة التعجب ، كقولهم : قاتله الله من شاعر ، أو ما أشعره ، وليس بمراد هنا ، بل المراد ذمهم
وتوبيخهم ، وهو طلب من الله سبحانه طلبه من ذاته عز وجل أن يلعنهم ويخزيهم ، أو هو تعليم للمؤمنين أن
يقولوا ذلك ؛ ومعنى (أنى يوفكون) كيف يصرفون عن الحق ويميلون عنه إلى الكفر . قال قتادة : معناه يعدلون
عن الحق . وقال الحسن معناه يصرفون عن الرشد (وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله) أي إذا قال لهم القائل
من المؤمنين قد نزل فيكم ما نزل من القرآن فتوبوا إلى الله ورسوله وتعالوا يستغفر لكم رسول الله (لو أرادهم)
أي حركوها استهزاء بذلك . قال مقاتل : عطفوا رعوهم رغبة عن الاستغفار . قرأ الجمهور « لوأ » بالتشديد .
وقرأ نافع بالتخفيف ، واختار القراءة الأولى أبو عبيد (ورأيتهم يصدون) أي يعرضون عن قول من قال لهم :
تعالوا يستغفر لكم رسول الله ، أو يعرضون عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، وجملة (وهم مستكبرون)
في محل نصب على الحال من فاعل الحال الأولى ، وهي يصدون ، لأن الرواية بصرية فيصدون في محل نصب على
الحال ، والمعنى : ورأيتهم صادتين مستكبرين (سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم) أي الاستغفار وعلمه
سواء لا ينفهم ذلك لإصرارهم على النفاق واستمرارهم على الكفر . قرأ الجمهور « أستغفرت » بهمزة مفتوحة من غير
مد ، وحذف همزة الاستفهام ثقة بدلالة أم عليها . وقرأ يزيد بن القعقاع بهمزة ثم ألف (لن يغفر الله لهم) أي
ماداموا على النفاق (إن الله لا يهدي القوم الفاسقين) أي الكاملين في الخروج عن الطاعة والانهمالك في معاصي الله ،

وليدخل فيهم المنافقون دخولاً أولياً . ثم ذكر سبحانه بعض قبائحهم فقال (هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا) أى حتى يتفرقوا عنه ، يغنون بذلك فقراء المهاجرين ، والجملة مستأنفة جارية مجرى التعليل لفسقهم ، أو لعدم مغفرة الله لهم . قرأ الجمهور « ينفضوا » من الانفضاض ، وهو التفرق ، وقرأ الفضل بن عيسى الرقاشي « ينفضوا » من أنفض القوم : إذا فني أزوادهم ، يقال نفض الرجل وعاءه من الزاد فانفض . ثم أخبر سبحانه بسعة ملكه فقال (والله خزائن السموات والأرض) أى إنه هو الرزاق لهؤلاء المهاجرين ، لأن خزائن الرزق له فيعطى من شاء ما شاء ويمنع من شاء ما شاء (ولكن المنافقين لا يفقهون) ذلك ولا يعلمون أن خزائن الأرزاق بيد الله عز وجل وأنه الباسط القابض المعطى المانع . ثم ذكر سبحانه مقالة شنعاء قالوها فقال (يقولون لن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل) القائل لهذه المقالة هو عبد الله بن أبي راس المنافقين ، وعنى بالأعز نفسه ومن معه ، وبالأذل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن معه ، ومراده بالرجوع رجوعهم من تلك الغزوة ، وإنما أسند القول إلى المنافقين مع كون القائل هو فرد من أفرادهم ، وهو عبد الله بن أبي ، أكونه كان رئيسهم وصاحب أمرهم ، وهم راضون بما يقوله سامعون له مطيعون . ثم رد الله سبحانه على قائل تلك المقالة فقال (والله العزة والرسول وللمؤمنين) أى القوة والغلبة لله وحده ولمن أفاضها عليه من رسله وصالحى عباده لا غيرهم . اللهم كما جعلت العزة للمؤمنين على المنافقين فاجعل العزة للعادلين من عبادك ، وأنزل المذاة على الجائرين الظالمين (ولكن المنافقين لا يعلمون) بما فيه النفع فيفعلونه ، وبما فيه الضرر فيجتنبونه ، بل هم كالأنعام لقرط جهلهم ومزيد حيرتهم والطبع على قلوبهم .

وقد أخرج البخارى ومسلم وغيرهما عن زيد بن أرقم قال : « خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سفر فأصاب الناس شدة ، فقال عبد الله بن أبي لأصحابه (لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا) من حوله ، وقال (لن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل) فأتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخبرته بذلك فأرسل إلى عبد الله بن أبي فسأله ، فاجتهد يمينه ما فعل ، فقالوا : كذب زيد رسول الله ، فوقع في نفسى مما قالوا شدة حتى أنزل الله تصديقى في إذا جاءك المنافقون ، فدعاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليستغفر لهم فلووا رؤوسهم ، وهو قوله (كأنهم خشب مسندة) قال : كانوا رجالاً أجمل شئ . وأخرجه عنه بأطول من هذا ابن سعد وعبد بن حميد والترمذي وصححه وابن المنذر والطبرانى والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقى . وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال : إنما سماهم الله منافقين لأنهم كتموا الشرك وأظهروا الإيمان . وأخرج ابن المنذر عنه (اتخذوا أيمانهم جنة) قال : حلفهم بالله إنهم لمنكم اجتنبوا بأيمانهم من القتل والحرب . وأخرج ابن أبي جاتم عنه أيضاً (كأنهم خشب مسندة) قال نخل قيام . وأخرج ابن مردويه والضياء في المختارة عنه أيضاً . قال نزلت هذه الآية (هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا) في عسيف لعمر بن الخطاب . وأخرج ابن مردويه عن زيد بن أرقم وابن مسعود أنهما قرآ (لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله) . وأخرج البخارى ومسلم وغيرهما عن جابر بن عبد الله قال « كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غزاة . قال سفيان : يرون أنها غزوة بنى المصطلق فكسع رجل من المهاجرين رجلاً من الأنصار ، فقال المهاجري بالمهاجرين وقال الأنصاري بالأنصار ، فسمع ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال : ما بال دعوة الجاهلية ؟ قالوا رجل من المهاجرين كسع رجلاً من الأنصار ، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : دعوها فإنها منتنة ، فسمع

ذلك عبد الله بن أبي فقال : أو قد فعلوها ، والله لئن رجعتا إلى المدينة ليخرجن الأعراس منه الأذل ، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، فقام عمر فقال : يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق ، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : دعه ، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه « زاد الترمذي » فقال له ابنه عبد الله : والله لا تنفلت حتى تقرأئك الدليل ، ورسول الله العزيز ، فعل .

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ (٩) وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ (١٠) وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجْلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (١١) .

لما ذكر سبحانه قبائح المنافقين رجع إلى خطاب المؤمنين مرغباً لهم في ذكره فقال (يا أيها الذين آمنوا لا تلهيكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله) فحذرهم عن أخلاق المنافقين الذين ألهم أموالهم وأولادهم عن ذكر الله ، ومعنى لا تلهيكم : لا تشغلهم ، والمراد بالذكر فرائض الإسلام ، قاله الحسن . وقال الضحاك : الصلوات الخمس وقيل قراءة القرآن ، وقيل هو خطاب للمنافقين ، ووصفهم بالإيمان لكونهم آمنوا ظاهراً ، والأول أولى (ومن يفعل ذلك) أي يلهي بالدنيا عن الدين (فأولئك هم الخاسرون) أي الكاملون في الحسرة (وأنفقوا مما رزقناكم) الظاهر أن المراد الإنفاق في الخير على عمومته ، ومن للتبويض : أي أنفقوا بعض ما رزقناكم في سبيل الخير ، وقيل المراد الزكاة المفروضة (من قبل أن يأتي أحدكم الموت) بأن تنزل به أسبابه ويشاهد حضور علاماته ، وقدم المفعول على الفاعل للاهتمام (فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب) أي يقول عند نزول ما نزل به منادياً لربه هلا أمهاتني وأخرت موتي إلى أجل قريب : أي أمد قصير (فأصدق) أي فأصدق بما لي (وأكن من الصالحين) قرأ الجمهور « فأصدق » بادغام التاء في الصاد ، وانتصابه على أنه جواب التمني ، وقيل إن لا في أولاً زائدة ، والأصل لو أخرتني . وقرأ أبي وابن مسعود وسعيد بن جبيرة « فأصدق » بدون إدغام على الأصل . وقرأ الجمهور « وأكن » بالجرم على محل « فأصدق » ، كأنه قيل إن أخرتني أنصدق وأكن . قال الزجاج : معناه هلا أخرتني ، وجرم أكن على موضع فأصدق لأنه على معنى إن أخرتني أنصدق وأكن . وكذا قال أبو علي الفارسي وابن عطية وغيرهم . وقال سيبويه حاكماً عن الخليل : إنه جزم على توهم الشرط الذي يدل عليه التمني ، وجعل سيبويه هذا نظير قول زهير :

بدا لي أني لست مدرك ماضى ولا سابق شيئاً إذا كان جائياً

فخفض ولا سابق عطفاً على مدرك الذي هو خبر ليس على توهم زيادة الباء فيه . وقرأ أبو عمرو وابن محيصن ومجاهد « وأكون » بالنصب عطفاً على فأصدق ، ووجهها واضح . ولكن قال أبو عبيد : رأيت في مصحف عثمان « وأكن » بغير واو ، وقرأ عبيد بن عمير « وأكون » بالرفع على الاستئناف : أي وأنا أكون . قال الضحاك : لا ينزل بأحد الموت لم يحج ولم يؤد زكاة إلا سأل الرجعة ، وقرأ هذه الآية ، ثم أجاب الله سبحانه عن هذا للمتمنى فقال (ولن يؤخر الله نفساً إذا جاء أجلها) أي إذا حضر أجلها وانقضى عمرها (والله خبير بما تعملون) لا يخفى

عليه شيء منه فهو مجازيكم بأعمالكم . قرأ الجمهور « تعملون » بالفوقية على الخطاب ، وقرأ أبو بكر عن عاصم والسلمي بالتحنية على الخبر .

وقد أخرج ابن مردويه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله (يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم) الآية قال : هم عباد من أمتي الصالحون منهم لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله ، وعن الصلوات الخمس المفروضة . وأخرج عبد بن حميد والترمذي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « من كان له مال يبلغه حج بيت الله ، أو تجم عليه فيه الزكاة فلم يفعل سأل الرجعة عند الموت ، فقال رجل : يا ابن عباس اتق الله فإنما يسأل الرجعة الكافر ، فقال : سأتلوا عليكم بذلك قرآنا (يا أيها الذين آمنوا) إلى آخر السورة » . وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس (فأصدق وأكن من الصالحين) قال : أحج .

تفسير سورة التغابن

هي ثمان عشرة آية

وهي مدنية في قول الأكثر . وقال الضحاك : هي مكية . وقال الكلبي : هي مدنية ومكية . وأخرج ابن الضريس وابن مردويه والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس قال : نزلت سورة التغابن بالمدينة . وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبير مثله ، وأخرج النحاس عن ابن عباس قال : نزلت سورة التغابن بمكة إلا آيات من آخرها نزلن بالمدينة في عوف بن مالك الأشجعي ، شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جفاء أهله ووالده ، فأنزل الله (يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم) إلى آخر السورة . وأخرج ابن إسحاق وابن جرير عن عطاء بن يسار نحوه . وأخرج ابن حبان في الضعفاء ، والطبراني وابن مردويه وابن عساكر عن عبد الله ابن عمر قال : قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم « ما من مولود يولد إلا مكتوب في تشبيك رأسه خمس آيات من سورة التغابن » قال ابن كثير : وهو غريب جدا بل منكر . وأخرج البخاري في تاريخه عن عبد الله بن عمرو قال : ما من مولود يولد إلا مكتوب في تشبيك رأسه خمس آيات من أول سورة التغابن .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (١) هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (٢) خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ (٣) يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بَدَاتِ الصُّدُورِ (٤) أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (٥) ذَلِكَ

بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالُوا أَبَشِّرْ يَهُدُونَنَا فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا وَأَسْتَغْنَى
اللَّهُ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ (٦) .

قوله (يسبح لله ما في السموات وما في الأرض) أى يزهه سبحانه جميع مخلوقاته التى فى سماواته وأرضه عن كل نقص وعيب (له الملك وله الحمد) يختصان به ليس لغيره منهما شىء ، وما كان لعباده منهما فهو من فيضه وراجع إليه (وهو على كل شىء قدير) لا يعجزه شىء (هو الذى خلقكم فنكم كافر ومنكم مؤمن) أى فبعضكم كافر وبعضكم مؤمن . قال الضحاك : فنكم كافر فى السر مؤمن فى العلانية كالمنافق ، ومنكم مؤمن فى السر كافر فى العلانية كعمار بن ياسر ونحوه ممن أكره على الكفر . وقال عطاء : فنكم كافر بالله مؤمن بالكواكب ، ومنكم مؤمن بالله كافر بالكواكب . قال الزجاج : إن الله خلق الكافر وكفروه فعل له وكسب مع أن الله خالق الكفر - وخلق المؤمن وإيمانه فعل له وكسب مع أن الله خالق الإيمان - والكافر يكفر ويختار الكفر بعد خلق الله إياه ، لأن الله تعالى قدر ذلك عليه وعلمه منه ، لأن وجود خلاف المقدّر عجز ، ووجود خلاف المعلوم جهل . قال القرطبي : وهذا أحسن الأقوال وهو الذى عليه جمهور الأمة ، وقدّم الكافر على المؤمن لأنه الأغلب عند نزول القرآن (والله بما تعملون بصير) لا تخفى عليه من ذلك خافية ، فهو مجازيكم بأعمالكم . ثم لما ذكر سبحانه خلق العالم الصغير أتبعه بخلق العالم الكبير فقال (خلق السموات والأرض بالحق) أى بالحكمة البالغة . وقيل خلق ذلك خلقاً يقيناً لا ريب فيه ، وقيل الباء بمعنى اللام : أى خلق ذلك لإظهار الحق ، وهو أن يجزى المحسن بإحسانه والمنسى بإساءته . ثم رجع سبحانه إلى خلق العالم الصغير فقال (وصوركم فأحسن صوركم) قيل المراد آدم خلقه بيده كرامة له ، كذا قال مقاتل ، وقيل المراد جميع الخلائق وهو الظاهر : أى أنه سبحانه خلقهم فى أكمل صورة وأحسن تقويم وأجمل شكل . والتصوير : التخطيط والتشكيل . قرأ الجمهور « فأحسن صوركم » بضم الصاد ، وقرأ زيد بن على والأعمش وأبو زيد بكسرهما (وإليه المصير) فى الدار الآخرة ، لا إلى غيره (يعلم ما فى السموات والأرض) لا تخفى عليه من ذلك خافية (ويعلم ما تسرون وما تعلنون) أى ما تخفونه وما تظهرونه ، والتصريح به مع اندراجهم فيه قبله لمزيد التأكيد فى الوعد والوعيد (والله عليم بذات الصدور) هذه الجملة مقررة لما قبلها من شمول علمه لكل معلوم ، وهى تذييلية (ألم يأتكم نبال الذين كفروا من قبل) وهم كفار الأمم الماضية كقوم نوح وعاد وثمود ، والخطاب لكفار العرب (فذاقوا وبال أمرهم) بسبب كفرهم ، والوبال : الثقل والشدة ، والمراد بأمرهم هنا ما وقع منهم من الكفر والمعاصي ، وبالوبال ما أصيبوا به من عذاب الدنيا (ولهم عذاب أليم) وذلك فى الآخرة وهو عذاب النار ، والإشارة بقوله (ذلك) إلى ما ذكر من العذاب فى الدارين ، وهو مبتدأ وخبره (بأنه كانت تأتيمهم رسلهم بالبينات) أى بسبب أنها كانت تأتيمهم الرسل المرسله إليهم بالمعجزات الظاهرة (فقالوا أبشر يهودنا) أى قال كل قوم منهم لرسولهم هذا القول منكربن أن يكون اليسول من جنس البشر متعجبين من ذلك ، وأراد بالبشر الجنس ، ولهذا قال يهودنا (فكفروا وتولوا) أى كفروا بالرسول وبما جاءوا به وأعرضوا عنهم ولم يتدبروا فيما جاءوا به ، وقيل كفروا بهذا القول الذى قالوه للرسول (واستغنى الله) عن إيمانهم وعبادتهم . وقال مقاتل : استغنى الله بما أظهره لهم من البرهان وأوضحه من المعجزات ، وقيل استغنى بسلطانه عن طاعة عباده (والله غنى حميد) أى غير محتاج إلى العالم ولا إلى عبادتهم له ، محمود من كل مخلوقاته بلسان المقال والحال .

وقد أخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عن أبي ذر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « إذا مكث النفي في الرحم أربعين ليلة أتاه ملك النفوس فخرج به إلى الرب فيقول : يارب أذكر أم أنسى ؟ فيقضى الله ما هو قاض ، فيقول : أشقى أم سعيد ؟ فيكتب ما هو لاق ، وقرأ أبو ذر من فاتحة التغابن خمس آيات إلى قوله (وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير) . وأخرج ابن مردويه عن ابن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « العبد يولد مؤمناً ويعيش مؤمناً ويموت مؤمناً ، والعبد يولد كافراً ويعيش كافراً ويموت كافراً ، وإن العبد يعمل برهة من دهره بالسعادة ثم يدركه ما كتب له فيموت شقيماً ، وإن العبد يعمل برهة من دهره بالشقاء ثم يدركه ما كتب له فيموت سعيداً » .

زَعِمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ
وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ (٧) فَأَمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنْزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ
خَبِيرٌ (٨) يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذَلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ وَمَنْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا
نُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَنُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ
الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (٩) وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا
وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (١٠) مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ وَاللَّهُ
بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (١١) وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلْغُ
الْمُبِينُ (١٢) اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ (١٣) .

قوله (زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا) الزعم : هو القول بالظن ويطلق على الكذب . قال شريح : لكل شيء كنية وكنية الكذب زعموا ، و (أن لن يبعثوا) قائم مقام مفعول زعم ، وأن هي المخففة من الثقيلة لا المصدرية لئلا يدخل ناصب على ناصب ، والمراد بالكفار كفار العرب ، والمعنى : زعم كفار العرب أن الشأن أن يبعثوا أبداً . ثم أمر سبحانه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بأن يرد عليهم ويبطل زعمهم فقال (قل بلى وربى لتبعثن ثم لتنبؤن) بلى هي التي لإيجاب النفي ، فالمعنى : بلى تبعثون . ثم أقسم على ذلك ، وجواب القسم لتبعثن : أى لتخرجن من قبركم لتنبؤن (بما عملتم) أى لتخبرن بذلك لإقامة للحجة عليكم ثم تجزون به (وذلك) البعث والجزاء (على الله يسير) إذ الإعادة أيسر من الابتداء (تآمروا بالله ورسوله) الفاء هي الفصيحة الدالة على شرط مقدر : أى إذا كان الأمر هكذا فصدقوا بالله ورسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم (والنور الذى أنزلنا) وهو القرآن لأنه نور يهتدى به من ظلمة الضلال (والله بما تعملون خبير) لا يخفى عليه شيء من أقوالكم وأفعالكم فهو مجازيكم على ذلك (يوم يجمعكم ليوم الجمع) العامل في الظرف لتنبؤن ، قاله النحاس . وقال غيره : العامل فيه خبير ، وقيل العامل فيه محذوف هو اذكر . وقال أبو الهيثم : العامل فيه ما دل عليه الكلام : أى تتفاوتون يوم يجمعكم . قرأ الجمهور

« يجمعكم » بفتح الياء وضم العين ، وروى عن أبي عمرو إسكانها ، ولا وجه لذلك إلا التخفيف وإن لم يكن هذا موضعاً له كما قرئ في - وما يشعركم - بسكون الواو ، وكقول الشاعر :

فاليوم أشرب غير مستحقب إنما من الله ولا واغل

بإسكان باء أشرب ، وقرأ زيد بن عليّ والشعبي ويعقوب ونصر وابن أبي إسحاق والحدري « نجمعكم » بالنون ، ومعنى (ليوم الجمع) ليوم القيامة فإنه يجمع فيه أهل المحشر للجزاء ، ويجمع فيه بين كل عامل وعمله ، وبين كل نبي وأمه ، وبين كل مظلوم وظالمه (ذلك يوم التغابن) يعني أن يوم القيامة هو يوم التغابن ، وذلك أنه يغيب فيه بعض أهل المحشر بعضاً ، فيغيب فيه أهل الحق أهل الباطل ، ويغيب فيه أهل الإيمان أهل الكفر وأهل الطاعة أهل المعصية ، ولا غيب أعظم من غيب أهل الجنة أهل النار عند دخول هؤلاء الجنة وهؤلاء النار ، فنزلوا منازلهم التي كانوا سينزلونها لو لم يفعلوا ما يوجب النار ، فكان أهل النار استبدلوا الخير بالشر والجيد بالردى والنعم بالعذاب ، وأهل الجنة على العكس من ذلك . يقال غبت فلاناً : إذا بايعته أو شاربته فكان النقص عليه والغلبة ، كذا قال المفسرون ، فالمغبون من غيب أهلهم ومنازلهم في الجنة (ومن يؤمن بالله ويعمل صالحاً نكفر عنه سيئاته) أى من وقع منه التصديق مع العمل الصالح استحق تكفير سيئاته ، قرأ الجمهور « يكفر » (ويدخله) بالتحية ، وقرأ نافع وابن عامر بالنون فيهما ، وانتصاب (خالدين فيها أبداً) على أنها حال مقدرة ، والإشارة بقوله (ذلك) إلى ما ذكر من التكفير والإدخال ، وهو مبتدأ وخبره الفوز العظيم (أى الظفر الذى لا يساويه ظفر

(والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير) المراد بالآيات إما التنزيلية أو ما هو أعم منها ذكر سبحانه حال السعداء وحال الأشقياء هاهنا لبيان ما تقدم من التغابن ، وأنه سيكون بسبب التكفير وإدخال الجنة للطائفة الأولى ، وبسبب إدخال الطائفة الثانية النار وخلودهم فيها (ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله) أى ما أصاب كل أحد من مصيبة من المصائب إلا بإذن الله : أى بقضائه وقدره ، قال الفراء : إلا بإذن الله : أى بأمر الله ، وقيل إلا بعلم الله . قيل وسبب نزولها أن الكفار قالوا : لو كان ما عليه المسلمون حقاً لصانهم الله عن المصائب في الدنيا (ومن يؤمن بالله يهد قلبه) أى من يصدق ويعلم أنه لا يصيبه إلا ما قدره الله عليه يهد قلبه للصبر والرضا بالقضاء . قال مقاتل بن حيان : يهد قلبه عند المصيبة فيعلم أنها من الله فيسلم لقضائه ويسترجع . وقال سعيد بن جبير : يهد قلبه عند المصيبة فيقول - إنا لله وإنا إليه راجعون - وقال الكلبي : هو إذا ابتلى صبر ، وإذا أنعم عليه شكر ، وإذا ظلم غفر . قرأ الجمهور « يهد » بفتح الياء وكسر الدال : أى يهده الله ، وقرأ قتادة والسلمي والضحاك وأبو عبد الرحمن بضم الياء وفتح الدال على البناء للمفعول ، وقرأ طلحة بن مصرف والأعرج وسعيد بن جبير وابن هرمز والأزرق « نهّد » بالنون ، وقرأ مالك بن دينار وعمرو بن دينار وعكرمة « يهدأ » بهمزة ساكنة ورفع قلبه : أى يطمئن ويسكن (والله بكل شيء عليم) أى بليغ العلم لا تخفى عليه من ذلك خافية (وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول) أى هوتوا على أنفسكم المصائب واشتغلوا بطاعة الله وطاعة رسوله (فإن توليتم) أى أعرضتم عن الطاعة (فإنما على رسولنا البلاغ المبين) ليس عليه غير ذلك وقد فعل ، وجواب الشرط محذوف والتقدير فلا بأس على الرسول ، وجملة (فإنما على رسولنا) تعليل للجواب المحذوف ، ثم أرشد إلى التوحيد والتوكل فقال (الله لا إله إلا هو) أى هو المستحق للعبودية دون غيره فوحده ولا تشركوا به (وعلى الله فليتوكل المؤمنون) أى يفوضوا أمورهم إليه ويعتمدوا عليه ، لا على غيره .

وقد أخرج ابن أبي شيبة وأحمد والبيهقي وابن مردويه عن ابن مسعود أنه قيل له : ما سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول في زعموا ؟ قال : سمعته يقول : بثس مطية الرجل . وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر عنه أنه كره زعموا . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال : يوم التغابن من أسماء يوم القيامة . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عنه في قوله (ذلك يوم التغابن) قال : غبن أهل الجنة أهل النار ، وأخرج سعيد بن منصور عن ابن مسعود في قوله (ما أصاب من مصيبة) قال : هي المصيبات تصيب الرجل فيعلم أنها من عند الله فيسلم لها ويرضى . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس في قوله (يهد قلبه) قال : يعنى يهد قلبه لليقين فيعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه ، وما أخطأه لم يكن ليصيبه .

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنِّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوٌّ لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِنْ تَعَفَّوْا
وَتَصَفَّحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (١٤) إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ
أَجْرٌ عَظِيمٌ (١٥) فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَأَسْمِعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِنَفْسِكُمْ وَمَنْ
يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (١٦) إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يَضْعِفَهُ لَكُمْ
وَيَغْفِرَ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ (١٧) عِلْمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (١٨)

قوله (يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم) يعنى أنهم يعادونكم ويشغلونكم عن الخير ، ويدخل في ذلك سبب النزول دخولا أوليا ، وهو أن رجلا من مكة أسلموا وأرادوا أن يهاجروا فلم يدعهم أزواجهم ولا أولادهم ، فأمر الله سبحانه بأن يحذروهم فلا يطيعوهم في شيء مما يريدونه منهم مما فيه مخالفة لما يريد الله ، والضمير في (فاحذروهم) يعود إلى العدو ، أو إلى الأزواج والأولاد لكن لأعلى العموم ، بل إلى المتصنين بالعداوة منهم ، وإنما جاز جمع الضمير على الوجه الأول ، لأن العدو يطلق على الواحد والاثنين والجماعة . ثم أرشدهم الله إلى التجاوز فقال (وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا) أى تعفوا عن ذنوبهم التى ارتكبوها وتركوا التثريب عليها وتسترها (فإن الله غفور رحيم) بالغ المغفرة والرحمة لكم ولهم ، قيل كان الرجل الذى ثبته أزواجه وأولاده عن الهجرة إذا رأى الناس قد سبقوه إليها وفقهوا في الدين هم أن يعاقب أزواجه وأولاده ، فأنزل الله (وإن تعفوا) الآية ، والآية تعم وإن كان السبب خاصا كما عرفناك غير مرة . قال مجاهد : والله ما عادوهم في الدنيا ولكن حملتهم مودتهم على أن اتخذوا لهم الحرام فأعطوهم إياه . ثم أخبر الله سبحانه بأن الأموال والأولاد فتنة فقال (إنما أموالكم وأولادكم فتنة) أى بلاء واختبار ومحنة يحملونكم على كسب الحرام ومنع حتى الله فلا تطيعوهم في معصية الله (والله عنده أجر عظيم) لمن أثر طاعة الله وترك معصيته في محبة ماله وولده . ثم أمرهم سبحانه بالتقوى والطاعة فقال (فاتقوا الله ما استطعتم) أى ما أطقم وبلغ إليه جهدكم . وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن هذه الآية ناسخة لقوله سبحانه - فاتقوا الله حق تقاته - ومنهم قتادة والربيع بن أنس والسدي وابن زيد ، وقد أوضحنا الكلام في قوله - فاتقوا الله حق تقاته - ومعنى (واسمعوا وأطيعوا) أى اسمعوا ما تؤمرون به وأطيعوا الأوامر . قال مقاتل اسمعوا : أى اصغروا إلى ما ينزل عليكم وأطيعوا لرسوله فيما يأمركم وينهاكم . وقيل معنى اسمعوا : اقبلوا

ما تسمعون لأنه لا فائدة في مجرد السماع (وأنفقوا خيرا لأنفسكم) أى أنفقوا من أموالكم التى رزقكم الله إياها في وجوه الخير ولا تبخلوا بها ، وقوله (خيرا لأنفسكم) منتصب بفعل مضمر دلّ عليه أنفقوا ، كأنه قال : اتوا في الإنفاق خيرا لأنفسكم ، أو قدّموا خيرا لها ، كذا قال سيوييه . وقال الكسائي والفرّاء : هونعت لمصدر محذوف : أى إنفاقا خيرا . وقال أبو عبيدة : هو خبر لكان المقدّرة : أى يكن الإنفاق خيرا لكم . وقال الكوفيون : هو منتصب على الحال ، وقيل هو مفعول به لأنفقوا : أى فأنفقوا خيرا . والظاهر : فى الآية الإنفاق مطلقا من غير تقييد بالزكاة الواجبة ، وقيل المراد زكاة الفريضة ، وقيل النافلة ، وقيل النفقة فى الجهاد (ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون) أى ومن يوق شح نفسه فيفعل ما أمر به من الإنفاق ولا يمنعه ذلك منه فأولئك هم الظافرون بكل خير الفائزون بكل مطلب ، وقد تقدم تفسير هذه الآية (إن تقرضوا الله قرضا حسنا) فتصرفون أموالكم فى وجوه الخير بإخلاص نية وطيب نفس (يضاعفه لكم) فيجعل الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف ، وقد تقدّم تفسير هذه الآية واختلاف القراءة فى قراءتها فى سورة البقرة وسورة الحديد (ويغفر لكم) أى يضمّ لكم إلى تلك المضاعفة غفران ذنوبكم (والله شكور حلیم) يثيب من أطاعه بأضعاف مضاعفة ، ولا يعاجل من عصاه بالعقوبة (عالم الغيب والشهادة) أى ما غاب وما حضر لا تحقّ عليه منه خافية ، وهو (العزيز الحكيم) أى الغالب القاهر ذو الحكمة الباهرة . وقال ابن الأنبارى : الحكيم هو المحكم لخلق الأشياء .

وقد أخرج الفريابي وعبد بن حميد والترمذى وصححه ، وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبرانى والحاكم وصححه ، وابن مردويه عن ابن عباس قال : نزلت هذه الآية (يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم) فى قوم من أهل مكة أسلموا وأرادوا أن يأتوا النّبىّ صلى الله عليه وآله وسلم ، فأبى أزواجهم وأولادهم أن يدعوه ، فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرأوا الناس قد فقهوا فى الدين هموا أن يعاقبوه ، فنزلت إلى قوله (فإن الله غفور رحيم) . وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد وأبو داود والترمذى والنسائى وابن ماجه والحاكم وصححه وابن مردويه عن بريدة قال « كان النّبىّ صلى الله عليه وآله وسلم يخطب ، فأقبل الحسن والحسين عليهما قميصان أحمران يمشيان ويعثران ، فنزل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من المنبر فجعلهما واحدا من ذا الشقّ وواحدا من ذا الشقّ ، ثم صعد المنبر فقال : صدق الله (إنما أموالكم وأولادكم فتنة) ، إني لما نظرت إلى هذين الغلامين يمشيان ويعثران لم أصبر أن قطعت كلامى ونزلت إليهما » . وأخرج ابن جرير والحاكم وصححه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « يقول الله استقرضت عبدى فأبى أن يقرضنى وشتمنى عبدى وهو لا يدرى ، يقول : وادهره وادهره وأنا الدهر ، ثم تلا أبو هريرة (إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم) »

تفسير سورة الطلاق

هي إحدى عشرة آية ، وقيل اثنا عشرة

وهي مدنية . قال القرطبي : في قول الجميع . وأخرج ابن الضريس وابن النحاس وابن مردويه والبيهقي عن ابن عباس قال : نزلت سورة الطلاق بالمدينة .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (١)
فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكَ يُوَعِّظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (٢) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (٣) وَالَّذِي يَشِينُ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّذِي لَمْ يَحْضَنْ وَأُولَتْ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (٤) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَكْفُرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (٥) .

قوله (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء) نادى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أولاً تشريفاً له ، ثم خاطبه مع أمته ، أو الخطاب له خاصة ، والجمع للتعظيم ، وأمه أسوته في ذلك ، والمعنى : إذا أردتم تطليقهن وعزمتن عليه (فطلقوهن لعدتهن) أي مستقبلات لعدتهن أو في قبل عدتهن ، أو لقبل عدتهن ، وقال الجرجاني : إن اللام في لعدتهن بمعنى في : أي في عدتهن . وقال أبو حيان : هو على حذف مضاف : أي لاستقبال عدتهن ، واللام للتوقيت نحو لقيته الليلة بقيت من شهر كذا ، والمراد أن يطلقوهن في طهر لم يقع فيه جماع ثم يتركن حتى تنقضي عدتهن ، فإذا طلقوهن هكذا فقد طلقوهن لعدتهن ، وسيأتي بيان هذا من السنة في آخر البحث إن شاء الله (وأحصوا العدة) أي احفظوها واحفظوا الوقت الذي وقع فيه الطلاق حتى تم العدة : وهي ثلاثة قروء ،

والخطاب للأزواج ، وقيل للزوجات ، وقيل للمسلمين على العموم ، والأول أولى لأن الضمائر كلها لهم (واثقوا الله ربكم) فلا تعصوه فيما أمركم ولا تضاروهن (لا تخرجوهن من بيوتهن) أى التى كنا فيها عند الطلاق مادمنا فى العدة ، وأضاف البيوت إليهن وهى لأزواجهن لتأكيد النهى ، وبيان كمال استحقاقهن للسكنى فى مدة العدة ، ومثله قوله - واذكرن مايتلى فى بيوتكن - وقوله - وقرن فى بيوتكن - ثم لما نهى الأزواج عن إخراجهن من البيوت التى وقع الطلاق وهن فيها نهى الزوجات عن الخروج أيضا فقال (ولا يخرجن) أى لا يخرجن من تلك البيوت مادمنا فى العدة إلا لأمر ضرورى كما سيأتى بيان ذلك ، وقيل المراد لا يخرجن من أنفسهن إلا إذا أذن لهن الأزواج فلا بأس ، والأول أولى (إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) هذا الاستثناء هو من الجملة الأولى : أى لا تخرجوهن من بيوتهن ، لامن الجملة الثانية . قال الواحدى : أكثر المفسرين على أن المراد بالفاحشة هنا الزنا ، وذلك أن تزنى فتخرج لإقامة الحد عليها . وقال الشافعى وغيره : هى البذاء فى اللسان والاستطالة بها على من هو ساكن معها فى ذلك البيت ، ويؤيد هذا ما قال عكرمة : إن فى مصحف أبى « إلا أن يفحش عليكم » وقيل المعنى : إلا أن يخرجن تعديا ، فإن خروجهن على هذا الوجه فاحشة ، وهو بعيد ، والإشارة بقوله (وتلك) إلى ما ذكر من الأحكام وهو مبتدأ وخبره (حدود الله) والمعنى : أن هذه الأحكام التى بينها لعباده هى حدوده التى حدّها لهم لا يحل لهم أن يتجاوزوها إلى غيرها (ومن يتعد حدود الله) أى يتجاوزها إلى غيرها أو يخل بشىء منها (فقد ظلم نفسه) بإيرادها مورد الهلاك وأوقع الضرر بعقوبة الله له على مجاوزته لحدوده وتعديه لرسمه ، وجملة (لا تدرى لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا) مستأنفة لتقرير مضمون ما قبلها وتعليقه . قال القرطبي : قال جميع المفسرين : أراد بالأمر هنا الرغبة فى الرجعة ، والمعنى : التحريض على طلاق الواحدة والنهى عن الثلاث ، فإنه إذا طلق ثلاثا أضرت نفسه عند الندم على الفراق والرغبة فى الارتجاع فلا يجد إلى المراجعة سبيلا . وقال مقاتل بعد ذلك : أى بعد طلقة أو طلقتين أمرا بالمراجعة . قال الواحدى : الأمر الذى يحدث أن يوقع فى قلب الرجل المحبة لرجعتها بعد الطلقة والطلقتين ، قال الزجاج : وإذا طلقها ثلاثا فى وقت واحد فلا معنى لقوله - لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا - (فإذا بلغن أجلهن) أى قاربن انقضاء أجل العدة وشارفن آخرها (فأمسكوهن بمعروف) أى راجعوهن بحسن معاشرة ورغبة فيهن من غير قصد إلى مضارة لهن (أو فارقوهن بمعروف) أى اتركوهن حتى تنقضى عدتهن فيملكن نفوسهن مع إيفائهن بما هو لهن عليكم من الحقوق وتترك المضارة لهن (وأشهدوا ذوى عدل منكم) على الرجعة ، وقيل على الطلاق ، وقيل عليهما قطعا للتنازع وحسبا لمادة الخصومة ، والأمر للندب كما فى قوله - وأشهدوا إذا تبايعتم - وقيل إنه للوجوب ، وإليه ذهب الشافعى قال : الإشهاد واجب فى الرجعة مندوب إليه فى الفرقة ، وإليه ذهب أحمد بن حنبل . وفى قول للشافعى : إن الرجعة لا تقتقر إلى الإشهاد كسائر الحقوق ، وروى نحو هذا عن أبى حنيفة وأحمد (وأقيموا الشهادة لله) هذا أمر للشهود بأن يأتوا بما شاهدوا به تقربا إلى الله ، وقد تقدم تفسير هذا فى سورة البقرة ، وقيل الأمر للأزواج بأن يقيموا الشهادة : أى الشهود عند الرجعة فيكون قوله (وأشهدوا ذوى عدل منكم) أمرا بنفس الإشهاد ، ويكون قوله (وأقيموا الشهادة) أمرا بأن تكون خالصة لله ، والإشارة بقوله (ذلكم) إلى ما تقدم من الأمر بالإشهاد وإقامة الشهادة لله ، وهو مبتدأ وخبره (يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر) ونخص المؤمن بالله واليوم الآخر لأنه المنتفع بذلك دون غيره (ومن يتق الله يجعل له مخرجا) أى من يتق عذاب الله بامثال أوامره واجتناب نواهيه والوقوف على حدوده التى حدّها لعباده وعدم مجاوزتها يجعل له مخرجا مما وقع فيه من الشدائد والمحن (ويرزقه من حيث لا يحتسب) أى من وجه

لا يخطر بباله ولا يكون في حسابه . قال الشعبي والضحاك : هذا في الطلاق خاصة : أى من طلق كما أمره الله يكن له مخرج في الرجعة في العدة وأنه يكون كأحد الخطاب بعد العدة . وقال الكلبي : ومن يتق الله بالصبر عند المصيبة يجعل له مخرجا من النار إلى الجنة . وقال الحسن : مخر : نهى الله عنه . وقال أبو العالية : مخرجا من كل شيء ضاق على الناس . وقال الحسين بن الفضل : ومن يتق الله في أداء الفرائض يجعل له مخرجا من العقوبة ويرزقه الثواب من حيث لا يحتسب : أى يبارك له فيما آتاه . وقال سهل : الله : ومن يتق الله في اتباع السنة يجعل له مخرجا من عقوبة أهل البدع ويرزقه الجنة من حيث لا يحتسب ، وقيل : . وظاهر الآية العموم ، ولا وجه للتخصيص بنوع خاص ويدخل مافيه السياق دخولا أوليا (ومن يتوكل على الله فهو حسبه) أى ومن وثق بالله فيما نابه كفاه ما أمه (إن الله بالغ أمره) قرأ الجمهور « بالغ أمره » بتنوين بالغ ونصب أمره ، وقرأ حفص بالإضافة ، وقرأ ابن أبي عبله وداود بن أبي هند وأبو عمرو في رواية عنه بتنوين بالغ ورفع أمره على أنه فاعل بالغ ، أو على أن أمره مبتدأ مؤخر وبالع خبر مقدم . قال القراء في توجيه هذه القراءة : أى أمره بالغ ، والمعنى على القراءة الأولى والثانية : أن الله سبحانه بالغ ما يريد من الأمر لا يفوته شيء ولا يعجزه مطلوب ، وعلى القراءة الثالثة : أن الله نافذ أمره لا يرد شيء . وقرأ المفضل « بالغنا » بالنصب على الحال ويكرن خبر إن قوله (قد جعل الله لكل شيء قدرا) أى تقديرا وتوقينا أو مقدارا . فقد جعل سبحانه للشدة أجلا تنهى إليه ، وللرخاء أجلا ينتهى إليه . وقال السدي : هو قدر الحيض والعدة (واللاتي يئسن من المحيض من نسائكم) وهن الكبار اللاتي قد انقطع حيضهن وأيسن منه (إن ارتبتم) أى شككنم وجهلتم كيف عدتهن (فعدهن ثلاثة أشهر واللاتي لم يحضن) لصغرهن وعدم بلوغهن سن الحيض : أى فعدهن ثلاثة أشهر ، وحذف هذا للدلالة ما قبله عليه (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) أى انتهاء عدتهن وضع الحمل ، وظاهر الآية أن عدة الحوامل بالوضع سواء كن مطلقات أو متوفى عنهن ، وقد تقدم الكلام في هذا في سورة البقرة مستوفى ، وحققنا البحث في هذه الآية وفي الآية الأخرى - والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا - وقيل معنى (إن ارتبتم) إن تيقنتم ، ورجح ابن جرير أنه بمعنى الشك وهو الظاهر . قال الزجاج : إن ارتبتم في حيضها وقد انقطع عنها الحيض وكانت ممن يحيض مثلها . وقال مجاهد : إن ارتبتم : يعنى لم تعلموا عدة الآية والتي لم تحض فالعدة هذه . وقيل المعنى : إن ارتبتم في الدم الذى يظهر منها هل هو حيض أم لا بل استحاضة فالعدة ثلاثة أشهر (ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا) أى من يتقه في امتثال أوامره واجتناب نواهيه يسهل عليه أمره في الدنيا والآخرة . وقال الضحاك : من يتق الله فليطلق للسنة يجعل له من أمره يسرا في الرجعة . وقال مقاتل : من يتق الله في اجتناب معاصيه يجعل له من أمره يسرا في توفيقه للطاعة ، والإشارة بقوله (ذلك) إلى ما ذكر من الأحكام : أى ذلك المذكور من الأحكام (أمر الله أنزله إليكم) أى حكمه الذى حكم به بين عباده وشرعه الذى شرعه لهم ، ومعنى (أنزله إليكم) أنزله في كتابه على رسوله وبينه لكم وفصل أحكامه وأوضح حلاله وحرامه (ومن يتق الله) بترك ما لا يرضاه (يكفر عنه سيئاته) التى اقترفها ، لأن التقوى من أسباب المغفرة للذنوب (ويعظم له أجرا) أى يعطيه من الأجر في الآخرة أجرا عظيما وهو الجنة .

وقد أخرج ابن أبي حاتم عن أنس قال : طلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حفصة فأتت أهلها ، فأنزل الله (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن) فقبل له راجعها فلما صوّامة قوّامة وهي من أزواجك في الجنة . وأخرجه ابن جرير عن قتاده مرسلا . وأخرج الحاكم عن ابن عباس قال : طلق عبد يزيد أبو ركانة

أم ركانة ، ثم نكح امرأة من مزينة ، فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت : يا رسول الله ما يغني عني إلا ما تغني عني هذه الشعرة لشعرة أخذتها من رأسها ، فأخذت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حمية عند ذلك ، فدعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ركانة وإخوته ، ثم قال بلحسانه : أترون كذا من كذا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعبد يزيد : طلقها ففعل ، فقال لأبي ركانة ارجعها ، فقال : يا رسول الله إني طلقها ، قال : قد علمت ذلك فارجعها ، فنزلت (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن) « قال الذهبي : إسناده واه ، والخبر خطأ ، فإن عبد يزيد لم يدرك الإسلام . وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن عمر « أنه طلق امرأته وهي حائض ، فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم قال : ليراجعها ، ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض وتطهر ، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها ، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء ، وقرأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن) . وأخرج عبد الرزاق في المصنف وابن المنذر والحاكم وابن مردويه عن ابن عمر « أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قرأ (فطلقوهن في قبل عدتهن) . وأخرج ابن الأنباري عن ابن عمر أنه قرأ « فطلقوهن لقبل عدتهن » . وأخرج ابن الأنباري وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر والبيهقي عن مجاهد أنه قرأ كذلك . وأخرج عبد الرزاق وأبو عبيد في فضائله وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن مردويه والبيهقي عن ابن عباس أنه قرأ كذلك . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن مردويه عن ابن مسعود قال : من أراد أن يطلق للسنة كما أمره الله ، فليطلقها طاهرا في غير جماع . وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه من طرق عن ابن عباس في قوله (فطلقوهن لعدتهن) قال : طاهرا من غير جماع ، وفي الباب أحاديث . وأخرج عبد بن حميد عن ابن مسعود (وأحصوا العدة) قال : الطلاق طاهرا في غير جماع . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي في سننه عن ابن عمر في قوله (ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) قال : خروجها قبل انقضاء العدة لمن بيتها هي الفاحشة المبينة . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن ابن عباس (إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) قال : الزنا . وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن راهويه وعبد بن حميد وابن جرير وابن مردويه والبيهقي من طرق عن ابن عباس قال : الفاحشة المبينة أن تبذو المرأة على أهل الرجل ، فإذا بذت عليهم بلسانها فقد حل لهم إخراجها . وأخرج ابن أبي حاتم عن فاطمة بنت قيس في قوله (لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا) قالت : هي الرجعة . وأخرج عبد الرزاق عن ابن سيرين أن رجلا سأل عمران بن حصين أن رجلا طلق ولم يشهد ، قال : بئس ما صنع ، طلق في بدعة ، وارتجع في غير سنة ، فيشهد على طلاقه وعلى مراجعته ويستغفر الله . وأخرج ابن مردويه عن ابن مسعود في قوله (ومن يتق الله يجعل له مخرجا) قال : مخرجه أن يعلم أنه من قبل الله ، وأن الله هو الذي يعطيه وهو يمنعه ، وهو يبتليه ، وهو يعافيه ، وهو يدفع عنه ، وفي قوله (ويرزقه من حيث لا يحتسب) قال : من حيث لا يدري . وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله (ومن يتق الله يجعل له مخرجا) قال : ينجيه من كل كرب في الدنيا والآخرة . وأخرج الحاكم وصححه وضعفه الذهبي من طريق سالم بن أبي الجعد عن جابر قال : « نزلت هذه الآية (ومن يتق الله يجعل له مخرجا) في رجل من أشجع كان فقيرا خفيف ذات اليد كثير العيال ، فأتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، فقال اتق الله واصبر ، فلم يلبث إلا يسيرا حتى جاء ابن له بغنم كان العدو أصابوه ، فأتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، فسأله عنها وأخبره خبرها ، فقال : كلها ، فنزلت

(ومن يتق الله الآية) . وأخرج ابن مردويه من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال « جاء هوف بن مالك الأشجعي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال : يا رسول الله إن ابني أسره العدو وجزعت أمه ، فما تأمرني ؟ قال : آمرك وإياها أن تستكثرا من قول لاحول ولا قوة إلا بالله ، فقالت المرأة : نعم ما أمرك ، فجعلوا يكثران منها ، فتغفل عنه العدو ، فاستاق غنمهم فجاء بها إلى أبيه ، فنزلت (ومن يتق الله يجعل له مخرجا) الآية . وفي الباب روايات تشهد لهذا . وأخرج ابن أبي حاتم عن عائشة في الآية قالت : يكفيه هم الدنيا وغمها . وأخرج أحمد وصححه وابن مردويه وأبو نعيم في المعرفة والبيهقي عن أبي ذر قال « جعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتلو هذه الآية (ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب) فجعل يردّدها حتى نعست ، ثم قال : يا أبا ذر لو أن الناس كلهم أخذوا بها لكفتمهم » وفي الباب أحاديث . وأخرج ابن مردويه عن ابن مسعود في قوله (ومن يتوكل على الله فهو حسبه) قال : ليس المتوكل الذي يقول تقضى حاجتي ، وليس كل من يتوكل على الله كفاه ما أهمه ودفع عنه ما يكره وقضى حاجته ، ولكن الله جعل فضل من توكل على من لم يتوكل أن يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا ، وفي قوله (إن الله بالغ أمره) قال : يقول قاضي أمره على من توكل وعلى من لم يتوكل ، ولكن المتوكل يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا ، وفي قوله (قد جعل الله لكل شيء قدرا) قال : يعني أجلا ومنهى ينتهي إليه . وأخرج ابن المبارك والطيالسي وأحمد وعبد بن حميد والترمذي والنسائي وابن ماجه وأبو يعلى والحاكم وصححه والبيهقي عن عمر بن الخطاب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « أو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما ترزق الطير ، تغدو خماسا وتروح بظانا » . وأخرج إسحاق بن راهويه وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي في سننه عن أبي بن كعب أن ناسا من أهل المدينة لما نزلت هذه الآية في البقرة في عدة النساء قالوا : لقد بقي من عدة النساء عدد لم يذكر في القرآن الصغار والكبار اللاتي قد انقطع حيضهن وذوات الخمل ، فأنزل الله (واللاتي يئسن من المحيض) الآية . وأخرج عبد الله بن أحمد في زوائد المسند وأبو يعلى والضياء في المختارة وابن مردويه عن أبي بن كعب قال : « قلت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) أمي المطلقة ثلاثا ، أو المتوفى عنها ؟ قال : هي المطلقة ثلاثا والمتوفى عنها » . وأخرج نحوه عنه مرفوعا ابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه والدارقطني من وجه آخر . وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه من طرق عن ابن مسعود أنه بلغه أن عليا قال : تعدّ آخر الأجلين ، يقال : من شاء لاعنته إن الآية التي في سورة النساء القصوى نزلت بعد سورة البقرة (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) بكذا وكذا أشهرا ، وكل مطلقة أو متوفى عنها زوجها فأجلها أن تضع حملها . وروى نحوه هذا عنه من طرق وبعضها في صحيح البخاري . وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أم سلمة : أن سبيعة الأسلمية توفى عنها زوجها وهي حبل ، فوضعت بعد موته بأربعين ليلة ، فخطبت فأنكحها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . وفي الباب أحاديث .

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَى حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا

بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسْتَزْضِعْ لَهُ أُخْرَى (٦) لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَتْهُ اللَّهُ لَا يَكْلَفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَيْهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (٧).

قوله (أسكنوهن من حيث سكنتم) هذا كلام مبتدأ يتضمن بيان ما يجب للنساء من السكنى ، ومن التبويض : أى بعض مكان سكناكم ، وقيل زائلة (من وجدكم) أى من معتمكم وطاقتكم ، والوجد القدرة . قال الفراء : يقول على ما يجد ، فإن كان موسعا عليه وسع عليها فى المسكن والنفقة ، وإن كان فقيرا فعلى قدر ذلك . قال قتادة : إن لم تجد إلا ناحية بيتك فأسكنها فيه .

وقد اختلف أهل العلم فى المصلحة ثلاثا ، هل لها سكنى ونفقة أم لا ؟ فذهب مالك والشافعى أن لها السكنى ولا نفقة لها . وذهب أبو حنيفة وأصحابه أن لها السكنى والنفقة . وذهب أحمد وإسحاق وأبو ثور أنه لا نفقة لها ولا سكنى ، وهذا هو الحق ، وقد قررته فى شرحى المنتقى بما لا يحتاج الناظر فيه إلى غيره (ولا تضاروهن) لتضييقوا عليهن (نهى سبحانه عن مضارتهن) بالتضييق عليهن فى السكن والنفقة . وقال مجاهد : فى السكن . وقال مقاتل : فى النفقة . وقال أبو الضحى : هو أن يطلقها ، فإذا بقى يومان من عدتها راجعها ، ثم طلقها (وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يرضعن) أى إلى غاية هى وضعهن الحمل . ولا خلاف بين العلماء فى وجوب النفقة ، والسكنى للحامل المطلقة ، فأما الحامل المتوفى عنها زوجها ، فقال على وابن عمر وابن مسعود وشريح والنخعي والشعبي ومحمد وابن أبى ليلى وسفيان وأصحابه : ينفق عليها من جميع المال حتى تضع . وقال ابن عباس وابن الزبير وجابر بن عبد الله ومالك والشافعى وأبو حنيفة وأصحابه : لا ينفق عليها إلا من نصيبها ، وهذا هو الحق للأدلة الواردة فى ذلك من السنة (فإن أرضعن لكم) أولادكم بعد ذلك (فآتوهن أجورهن) أى أجور إرضاعهن والمعنى : أن المطلقات إذا أرضعن أولاد الأزواج المطلقين لهن منهن فلهن أجورهن على ذلك (وأتمروا بينكم بمعروف) هو خطاب للأزواج والزوجات : أى تشاورا بينكم بما هو معروف غير منكر وليقبل بعضكم من بعض من المعروف والجميل ، وأصل معناه ليأمر بعضكم بعضا بما هو متعارف بين الناس غير منكر عندهم . قال مقاتل : المعنى ليتراض الأب والأم على أجر مسمى ، قيل والمعروف الجميل من الزوج أن يوفر لها الأجر ، والمعروف الجميل منها أن لا تطلب ما يتعاسره الزوج من الأجر (وإن تعاسرتم) أى فى أجر الرضاع ذابى الزوج أن يعطى الأم الأجر وأبت الأم أن ترضعه إلا بما تريد من الأجر (فسترضع له أخرى) أى يستأجر مرضعة أخرى ترضع ولده ، ولا يجب عليه أن يسلم ما تطلبه الزوجة ، ولا يجوز له أن يكرهها على الإرضاع بما يريد من الأجر . قال الضحاك : إن أبت الأم أن ترضع استأجر لولده أخرى ، فإن لم تقبل أجبرت أمه على الرضاع بالأجر (لينفق ذو سعة من سعته) فيه الأمر لأهل السعة بأن يوسعوا على المرضعات من نسائهم على قدر معتمهم (ومن قدر عليه رزقه) أى كان رزقه بمقدار القوت ، أو مضيق ليس بموسع (فلينفق ما آتاه الله) أى مما أعطاه من الرزق ليس عليه غير ذلك (لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها) أى ما أعطاهما من الرزق ، فلا يكلف الفقير بأن ينفق ما ليس فى وسعه ، بل عليه ما يقدر عليه وتبلغ إليه طاقته مما أعطاه الله من الرزق (سيجعل الله بعا عسرا يسرا) أى بعد ضيق وشدة سعة وغي.

وقد أخرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله (من وجدكم) قال : من سعتكم (ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن) قال في المسكن . وأخرج ابن المنذر عنه في قوله (وإن كن أولات حمل) الآية ، قال : فهذه في المرأة يطلقها زوجها وهي حامل ، فأمره الله أن يسكنها وينفق عليها حتى تضع ، وإن أرضعت حتى تظم ، فإن أبان طلاقها وليس بها حمل فلها السكنى حتى تنقضي عدتها ولا نفقة لها . وأخرج عبد بن حميد عن أبي سنان قال : سأل عمر بن الخطاب عن أبي عبيدة ، فقيل إنه يلبس الغليظ من الثياب ويأكل أحسن الطعام ، فبعث إليه بألف دينار ، وقال للرسول : انظر ماذا يصنع بها إذا أخذها ؟ فابث أن لبس ألين الثياب ، وأكل أطيب الطعام ، فجاء الرسول فأخبره ، فقال : رحمه الله تأول هذه الآية (لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله) .

وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكَرًا (٨) فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا (٩) أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ الَّذِينَ آمَنُوا قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا (١٠) رَسُولًا يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا نُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا (١١) اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا (١٢) .

لما ذكر سبحانه ما تقدم من الأحكام ، حذر من مخالفتها ، وذكر عتو قوم خالفوا أوامره ، فحل بهم عذابه . فقال (وكأين من قرية عتت عن أمر ربها ورسله) يعني عصت ، والمراد أهلها ، والمعنى : وكم من أهل قرية عصوا أمر الله ورسله ، أو أعرضوا عن أمر الله ورسله على تضمين عتت معنى أعرضت ، وقد قد منا الكلام في كآين في سورة آل عمران وغيرها (فحاسبناها حسابا شديدا) أي شددنا على أهلها في الحساب بما عملوا . قال مقاتل : حاسبها الله بعملها في الدنيا فجازاها بالعذاب ، وهو معنى قوله (وعذبناها عذابا نكرا) أي عذبنا أهلها عذابا عظيما منكرا في الآخرة ، وقيل في الكلام تقديم وتأخير : أي عذبنا أهلها عذابا نكرا في الدنيا بالجوع والقحط والسيوف والحسف والمسوخ ، وحاسبناهم في الآخرة حسابا شديدا . والنكر المنكر (فذاقت وبال أمرها) أي عاقبة كفرها (وكان عاقبة أمرها خسرا) أي هلاكا في الدنيا وعذابا في الآخرة (أعد الله لهم عذابا شديدا) في الآخرة ، وهو عذاب النار ، والتكرير للتأكيد (فاتقوا الله يا أولي الأبواب) أي يا أولى العقول الراجعة ، وقوله (الذين آمنوا) في محل نصب بتقدير : أعني بيانا للمنادي بقوله (يا أولي الأبواب) أو عطف بيان له ، أو نعت (قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا) قال الزجاج : إنزال الذكر دليل على إضمار أرسل : أي أنزل إليكم قرآنا وأرسل إليكم رسولا ، وقال أبو علي الفارسي : إن رسولا منصوب بالمصدر ، وهو ذكرا ، لأن المصدر المذون يعمل . والمعنى : أنزل إليكم ذكر الرسول . وقيل إن رسولا بدل من ذكرا ، وكأنه جعل الرسول نفس الذكر مبالغة . وقيل إنه بدل

منه على حذف مضاف من الأول تقديره : أنزل ذا ذكر رسولا ، أو صاحب ذكر رسولا . وقيل إن رسولا نعت على حذف مضاف : أى ذكر ذا رسول ، فذا رسول نعت للذكر . وقيل إن رسولا بمعنى رسالة ، فيكون رسولا بدلا صريحا من غير تأويل ، أو بيانا . وقيل إن رسولا منتصب على الإغراء ، كأنه قال : الزموا رسولا . وقيل إن الذكر هاهنا بمعنى الشرف كقوله - لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم - وقوله - وإنه لذكر لك ولقومك - . ثم بين هذا الشرف فقال (رسولا) وقد ذهب الأكثر إلى أن المراد بالرسول هنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم . وقال الكلبي : هو جبريل ، والمراد بالذكر القرآن ، ويختلف المعنى باختلاف وجوه الإعراب السابقة كما لا يخفى . ثم نعت سبحانه الرسول المذكور بقوله (يتلوا عليكم آيات الله مبینات) أى حال كونها مبینات ، قرأ الجمهور « مبینات » على صيغة اسم المفعول : أى بينها الله وأوضحها ، وقرأ ابن عامر وحنص وحزرة والكسائي على صيغة اسم الفاعل : أى الآيات تبين للناس ما يحتاجون إليه من الأحكام . ورجع القراءة الأولى أبو حاتم وأبو عبيد لقوله « قد بينا لكم الآيات » (ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور) اللام متعلقة بـ يتلوا : أى ليخرج الرسول الذى يتلو الآيات الذين آمنوا وعملوا الصالحات من ظلمات الضلالة إلى نور الهداية ، ويجوز أن تتعلق اللام بأنزل ، فيكون المخرج هو الله سبحانه (ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا) أى يجمع بين التصديق والعمل بما فرضه الله عليه مع اجتناب ما نهاه عنه (ندخله جنات تجري من تحتها الأنهار) قرأ الجمهور « يدخله » بالتحية ، وقرأ نافع وابن عامر بالنون : وجمع الضمير فى (خالدين فيها أبدا) باعتبار معنى من ، ووحده فى يدخله باعتبار لفظها ، وجملة (قد أحسن الله له رزقا) فى محل نصب على الحال من الضمير فى خالدين على التداخل ، أو من مفعول يدخله على الترادف ، ومعنى (قد أحسن الله له رزقا) أى وسع له رزقه فى الجنة (الله الذى خلق سبع سموات) الاسم الشريف مبتدأ وخبره الموصول مع صلته (ومن الأرض مثلهن) أى وخلق من الأرض مثلهن يعنى سبعا .

واختلف فى كيفية طبقات الأرض . قال القرطبي فى تفسيره : واختلف فيهن على قولين : أحدهما وهو قرأ الجمهور أنها سبع أرضين طباقا بعضها فوق بعض ، بين كل أرض وأرض مسافة كما بين السماء والأرض ، وفى كل أرض سكان من خلق الله . وقال الضحاك : إنها مطبقة بعضها على بعض من غير فتوق بخلاف السموات . والأول أصح ، لأن الأخبار دالة عليه فى الترمذى والنسائى وغيرهما ، وقد مضى ذلك مبينا فى البقرة قال : وفى صحيح مسلم عن سعيد بن زيد قال : سمعت النبى صلى الله عليه وآله وسلم يقول « من أخذ شبرا من الأرض ظلما فإنه يطوقه يوم القيامة من سبع أرضين » إلى آخر كلامه ، وسيأتى فى آخر البحث ما يقوى قول الجمهور . قرأ الجمهور « مثلهن » بالنصب عطفًا على « سبع سموات » أو على تقدير فعل : أى وخلق من الأرض مثلهن . وقرأ عاصم فى رواية عنه بالرفع على الابتداء ، والجار والمجرور قبله خبره (يتنزل الأمر بينهن) الجملة مستأنفة ، ويجوز أن تكون صفة لما قبلها ، والأمر الوحي . قال مجاهد : يتنزل الأمر من السموات السبع إلى السبع الأرضين . وقال الحسن : بين كل سماء وبين الأرض . وقال قتادة : فى كل أرض! من أرضه وسماء من سمائه خلق من خلقه وأمر من أمره وقضاء من قضائه ، وقيل بينهن إشارة إلى ما بين الأرض السفلى التى هى أدناها ، وبين السماء السابعة التى هى أعلاها ، وقيل هو ما يدبر فيهن من عجيب تدبيره ، فينزل المطر ويخرج النبات ، ويأتى بالليل والنهار ، والصيف والشتاء ، ويخلق الحيوانات على اختلاف أنواعها وهيئاتها فينقلهم من حال إلى حال . قال ابن كيسان : وهذا هو مجال اللغة واتساعها كما يقال للموت : أمر الله وللريح والسحاب ونحوها . قرأ الجمهور

« يتنزل الأمر » من التنزل ورفع الأمر على الفاعلية ، وقرأ أبو عمرو في رواية عنه « ينزل » من الإنزال ، ونصب الأمر على المفعولية والفاعل الله سبحانه ، واللام في (لتعلموا أن الله على كل شيء قدير) متعلق بخلق ، أو يتنزل أو بمقدّر : أي فعل ذلك لتعلموا كمال قدرته وإحاطته بالأشياء ، وهو معنى (وأن الله قد أحاط بكل شيء علما) فلا يخرج عن علمه شيء منها كائنا ما كان ، وانتصاب علما على المصدرية ، لأن أحاط بمعنى علم ، أو هو صفة لمصدر محذوف : أي أحاط إحاطة علما ، ويجوز أن يكون تمييزا .

وقد أخرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله (فحاسبناها حسابا شديدا) يقول : لم ترحم (وعذبناها عذابا نكرا) يقول : عظيما منكرا . وأخرج ابن مردويه عنه (قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا) قال : محمدا صلى الله عليه وآله وسلم . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر من طريق سعيد بن جبيرة عن ابن عباس أنه قال له رجل (الله الذي خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن) إلى آخر السورة ، فقال ابن عباس : ما يؤمنك أن أخبرك بها فتكفر؟ وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم وصححه والبيهقي في الشعب من طريق أبي الضحى عن ابن عباس في قوله (ومن الأرض مثلهن) قال : سبع أرضين في كل أرض نبي كنيكم ، وآدم كآدم ، ونوح كنوح ، وإبراهيم كإبراهيم ، وعيسى كعيسى . قال البيهقي : هذا إسناد صحيح ، وهو شاذ بمرة لا أعلم لأبي الضحى عليه متابعا . وأخرج ابن أبي حاتم والحاكم وصححه عن ابن عمرو قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « إن الأرضين بين كل أرض والتي تليها مسيرة خمسمائة عام ، والعليا منها على ظهر حوت قد التقى طرفاه في السماء والحوت على صخرة ، والصخرة بيد ملك . والثانية مسجن الرياح ، فلما أراد الله أن يهلك عادا أمر خازن الرياح أن يرسل عليهم ريحا يهلك عادا ، فقال : يارب أرسل عليهم من الرياح قدر منخر الثور ؟ فقال له الجبار : إذن تكفأ الأرض ومن عليها ، ولكن أرسل عليهم بقدر خاتم فهي التي قال الله في كتابه - ماتذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم - والثالثة فيها حجارة جهنم ، والرابعة فيها كبريت جهنم ، فقالوا : يا رسول الله للنار كبريت ؟ قال : نعم والذي نفسي بيده ؛ إن فيها لأودية من كبريت لو أرسل فيها الجبال الرواسي لماعت » إلى آخر الحديث . قال الذهبي متعبا للحاكم : هو حديث منكر . وأخرج عثمان بن سعيد الدارمي عن ابن عباس قال : سيد السموات السماء التي فيها العرش ، وسيد الأرضين الأرض التي نحن فيها .

تفسير سورة التحريم

هي اثنا عشرة آية

وهي مدنية . قال القرطبي : في قول الجميع ، وتسمى سورة النبي . وأخرج ابن الضريس والنحاس وابن مردويه عن ابن عباس قال نزلت سورة التحريم بالمدينة ، ولفظ ابن مردويه سورة المحرم . وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبير قال : أنزلت بالمدينة سورة النساء (يا أيها النبي لم تحرم) .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (١)
قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلِيكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ (٢) وَإِذْ أَسْرَ النَّبِيُّ
إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ
بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ (٣) إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ
فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَلِحُ الْمُؤْمِنِينَ
وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ (٤) عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبَدِّلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ
مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَتَّبِعُنَّ عِبَادِي سَخِجَتْ نَيْبٌ وَأَبْكَارًا (٥) .

قوله (يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك) اختلف في سبب نزول الآية على أقوال : الأول قول أكثر المفسرين . قال الواحدي : قال المفسرون : كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بيت حفصة فزارت أباه ، فلما رجعت أبصرت مارية في بيتها مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، فلم تدخل حتى خرجت مارية ثم دخلت ، فلما رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في وجه حفصة الغيرة والكآبة قال لها : لا تخبري عائشة ولك علي أن لا أقربها أبدا ، فأخبرت حفصة عائشة وكانتا متصافيتين ، فغضبت عائشة ولم تزل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى حلف أن لا يقرب مارية ، فأنزل الله هذه السورة . قال القرطبي : أكثر المفسرين على أن الآية نزلت في حفصة ، وذكر القصة . وقيل السبب أنه كان صلى الله عليه وآله وسلم يشرب عسلا عند زينب بنت جحش ، فتواطأت عائشة وحفصة أن تقولاً له إذا دخل عليهما إنا نجد منك ريح مغاير . وقيل السبب المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وآله وسلم . وشيأتي داليل هذه الأقوال آخر البحث إن شاء الله ومتعرف كيفية الجمع بينهما ، وجملة (تبتغي مرضات أزواجك) مستأنفة ، أو مفسرة لقوله « تحرم » ، أو في محل نصب على الحال من فاعل تحرم : أي مبتغيا به مرضاة أزواجك ، ومرضاة اسم مصدر ، وهو الرضى ، وأصله مرضوة ، وهو مضاف

إلى المفعول : أى أن ترضى أزواجك ، أو إلى الفاعل : أى أن يرضين هن (والله غفور رحيم) أى بليغ المغفرة والرحمة لما فرط منك من تحريم ما أحل الله لك ، قيل وكان لك ذنبا من الصغائر ، فلذا عاتبه الله عليه ، وقيل لأنها معاتبة على ترك الأولى (قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم) أى شرع لكم تحليل أيمانكم وبين لكم ذلك ، وتحلة أصلها تحللة ، فأدغمت . وهى من مصادر التفعيل كالتوصية والتسمية ، فكأن اليمين عقد ، والكفارة حل ، لأنها تحل للمحالف ما حرّمه على نفسه . قال مقاتل : المعنى قد بين الله كفارة أيمانكم فى سورة المائدة . أمر الله نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يكفر يمينه ويراجع وليدته فأعتق رقبة . قال الزجاج : وليس لأحد أن يحرم ما أحل الله .

قلت : وهذا هو الحق أن تحريم ما أحل الله لا ينعقد ولا يلزم صاحبه . فالتحليل والتحريم هو إلى الله سبحانه لا إلى غيره ، ومعاتبته لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم فى هذه السورة أبلغ دليل على ذلك ، والبحث طويل والمذاهب فيه كثيرة والمقالات فيه طويلة ، وقد حققناه فى مؤلفاتنا بما يشئ .

واختلف العلماء هل مجرد التحريم يمين يوجب الكفارة أم لا ؟ وفى ذلك خلاف ، وليس فى الآية ما يدل على أنه يمين ، لأن الله سبحانه عاتبه على تحريم ما أحله له ، ثم قال (قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم) وقد ورد فى القصة التى ذهب أكثر المفسرين إلى أنها هى سبب نزول الآية أنه حرّم أولا ثم حلف ثانيا كما قد منا (والله مولاكم) أى وليكم وناصركم والمتولى لأموالكم (وهو العليم) بما فيه صلاحكم وفلاحكم (الحكيم) فى أفعاله وأقواله (وإذا أسر النبی إلى بعض أزواجه حديثا) قال أكثر المفسرين : هى حفصة كما سبق ، والحديث هو تحريم مارية ، أو العسل ، أو تحريم التى وهبت نفسها له ، والعامل فى الظرف فعل مقدر : أى واذكر إذا أسر . وقال الكلبي : الكلبي : أسر إليها أن أباك وأبا عائشة يكونان خليفتي على أمتي من بعدى (فلما نبأت به) أى أخبرت به غيرها (وأظهره الله عليه) أى أطلع الله نبيه على ذلك الواقع منها من الإخبار لغيرها (عرف بعضه) أى عرف حفصة بعض ما أخبرت به . قرأ الجمهور « عرف » مشددا من التعريف ، وقرأ على وطلحة بن مصرف وأبو عبد الرحمن السلمى والحسن وقتادة والكسائى بالتخفيف . واختار أبو عبيد وأبو حاتم القراءة الأولى لقوله (وأعرض عن بعض) أى لم يعرفها إياه ، ولو كان مخففا لقال فى ضده : وأنكر بعضا (وأعرض عن بعض) أى وأعرض عن تعريف بعض ذلك كراهة أن ينتشر فى الناس ، وقيل الذى أعرض عنه هو حديث مارية . وللمفسرين هاهنا خبط وخلط ، وكل جماعة منهم ذهبوا إلى تفسير التعريف والإعراض بما يطابق بعض ما ورد فى سبب النزول ، وسنوضح لك ذلك إن شاء الله (فلما نبأها به) أى أخبرها بما أفشت من الحديث (قالت من أنباك هذا) أى من أخبرك به (قال نبالى العليم الخبير) أى أخبرنى الذى لا تخفى عليه خافية (إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما) الخطاب لعائشة وحفصة : أى إن تتوبا إلى الله فقد وجد منكما ما يوجب التوبة ، ومعنى (صغت) عدلت ومالت عن الحق ، وهو أنهما أحبتا ما كره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، وهو إفشاء الحديث . وقيل المعنى : إن تتوبا إلى الله فقد مالت قلوبكما إلى التوبة ، وقال قلوبكما ولم يقل قلبا كما لأن العرب تستكره الجمع بين تثنتين فى لفظ واحد (وإن تظاهرا عليه) أى تتظاهرا ، قرأ الجمهور « تظاهرا » بحذف إحدى التاءين تخفيفا . وقرأ عكرمة « تتظاهرا » على الأصل . وقرأ الحسن وأبو رجاء ونافع وعاصم ^(١) فى رواية عنهما « تظهرا » بتشديد الظاء والهاء بدون ألف ، والمراد بالتظاهر التعاضد والتعاون ، والمعنى : وإن تعاضدا وتعاوننا فى الغيرة عليه منكما وإفشاء سره

(١) (قوله ونافع وعاصم) وذلك فى غير المصحور الآن عنهما مع .

(فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين) أى فإن الله يتولى نصره ، وكذلك جبريل ومن صلح من عباده المؤمنين فلن يعدم ناصرا ينصره (والملائكة بعد ذلك) أى بعد نصر الله له ونصر جبريل وصالح المؤمنين (ظهير) أى أعوان يظاهرونه ، والملائكة مبتدأ وخبره ظهير . قال أبو علي الفارسي : قد جاء فعيل للكثرة كقوله - ولا يسأل حيم حيا - قال الواحدى : وهذا من الواحد الذى يؤدى عن الجمع كقوله - وحسن أولئك رفيقا - وقد تقرر فى علم النحو أن مثل جريح وصبور وظهير يوصف به الواحد والمثنى والجمع . وقيل كان التظاهر بين عائشة وحفصة فى التحكم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فى النفقة (عسى ربه إن طالقكن أن يبده أزواجا خيرا منكن) أى يعطيه بذاكن أزواجا أفضل منكن ، وقد علم الله سبحانه أنه لا يطلقهن ، وإكن أخبر عن قدرته على أنه إن وقع منه الطلاق أبدله خيرا منهن تخويفا لهن ، وهو كقوله - وإن تتواوا يستبدل قوما غيركم - فإنه إخبار عن القدرة وتخويف لهم . ثم نعت سبحانه الأزواج بقوله (مسلمات مؤمنات) أى قائمات بفرائض الإسلام مصدقات بالله وملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره وشره . وقال سعيد بن جبیر : مسلمات أى مخلصات وقيل معناه : مسلمات لأمر الله ورسوله (قانتات) مطيعات لله . والتقنوت الطاعة ، وقيل مصليات (ثابتات) يعنى من الذنوب (عابدات) لله متذلات له . قال الحسن وسعيد بن جبیر : كثيرات العبادة (سائحات) أى صائمات . وقال زيد بن أسلم : مهاجرات ، وليس فى أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم سياحة إلا الهجرة . قال ابن قتبية والفراء وغيرهما : وسمى الصيام سياحة لأن السائح لا زاد معه . وقيل المعنى : ذاهبات فى طاعة الله ، من ساح الماء إذا ذهب ، وأصل السياحة الجولان فى الأرض ، وقد مضى الكلام على السياحة فى سورة براءة (ثيبات وأبكارا) وسط بينهما العاطف لتأنيهما ، والثيبات : جمع ثيب ، وهى المرأة التى قد تزوجت ثم ثابتت عن زوجها فعادت كما كانت غير ذات زوج . والأبكار جمع بكر ، وهى العذراء ، سميت بذلك لأنها على أول حالها التى خلقت عليه .

وقد أخرج البخارى وغيره عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يمشى عند زينب بنت جحش ويشرب عندها لبنا أو عسلا ، فتواصيت أنا وحفصة إن أيتنا دخل عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلتقل إني أجد منك ريح مغافير ، فدخل على إحدهما فقالت ذلك له ، فقال : لا بل شربت عسلا عند زينب بنت جحش ولن أعود ، فنزلت (يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك) إلى قوله (إن تتوبا إلى الله) لعائشة وحفصة (وإذا أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا) لقوله : بل شربت عسلا . وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم والطبرانى وابن مردويه قال السيوطى بسند صحيح عن ابن عباس قال « كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شرب من شراب عند سودة من العسل ، فدخل على عائشة فقالت : إني أجد منك ريحا ، فدخل على حفصة فقالت : إني أجد منك ريحا ، فقال : أراه من شراب شربته عند سودة ، والله لا أشربه أبدا ، فأنزل الله (يا أيها النبي لم تحرم) الآية . وأخرج بن سعد عن عبد الله بن رافع قال : سألت أم سلمة عن هذه الآية (يا أيها النبي لم تحرم) قالت : كانت عندي عكة من عسل أبيض ، فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يلعق منها وكان يحبه ، فقالت له عائشة : نحلها تجرس عرقطا فحرمها ، فنزلت الآية . وأخرج النسائى والحاكم وصححه وابن مردويه عن أنس : « أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانت له أمة يطوؤها ، فلم تزل عائشة وحفصة حتى جعلها على نفسه حراما ، فأنزل الله هذه الآية (يا أيها النبي لم تحرم) » وأخرج البزار والطبرانى قال السيوطى : بسند صحيح عن ابن عباس قال : قلت لعمر بن الخطاب : من المرأتان اللتان تظاهرتا ؟ قال : عائشة وحفصة ، وكان بدو الحديث

في شأن مارية القبطية أم إبراهيم أصابها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بيت حنصة في يومها ، فوجدت حنصة فقالت : يا رسول الله لقد جئت إلى بشيء ما جئته إلى أحد من أزواجك في يومى وفي دورى على فراشى ، قال ألا ترضين أن أحرمها فلا أقربها أبدا ؟ قالت : بلى ، فحرمها وقال : لا تذكرى ذلك لأحد ، فذكرته لعائشة فأظهره الله عليه ، فأنزل الله (يا أيها النبي لم تحرم) الآيات كلها ، فبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كفر عن يمينه وأصاب مارية . وأخرج ابن سعد وابن مردويه عنه بأطول من هذا . وأخرجه ابن مردويه أيضا من وجه آخر عنه بأخضر منه ، وأخرجه ابن المنذر والطبراني وابن مردويه عنه مختصرا بلفظ قال : حرم سريره وجعل ذلك سبب النزول في جميع ما روى عنه من هذه الطرق ، وأخرج الهيثم بن كليب في مسنده والضياء المقدسي في المختارة من طريق نافع عن ابن عمر قال : قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لحنصة لا تحدثي أحدا ، وإن أم إبراهيم علي حرام ، فقالت : أنحرم ما أحل الله لك ؟ قال : فوالله لا أقربها ، فلم يقربها حتى أخبرت عائشة ، فأنزل الله (قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم) وأخرج الطبراني في الأوسط وابن مردويه عن أبي هريرة أن سبب نزول الآية تحريم مارية كما سلف ، وسنده ضعيف . فهذان سببان صحيحان لنزول الآية ، والجمع ممكن بوقوع القصتين : قصة العسل ، وقصة مارية ، وأن القرآن نزل فيهما جميعا ، وفي كل واحد منهما أنه أسر الحديث إلى بعض أزواجه . وأما ما قيل من أن السبب هو تحريم المرأة التي وهبت نفسها ، فليس في ذلك إلا ما روى ابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس قال : نزلت هذه الآية (يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك) في المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وآله وسلم . قال السيوطي : وسنده ضعيف . ويرد هذا أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يقبل تلك الواجبة لنفسها ، فكيف يصح أن يقال إنه نزل في شأنها (يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك) فإن من رد ما وهب له لم يصح أن يقال إنه حرمه على نفسه ، وأيضا لا ينطبق على هذا السبب قوله (وإذا أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا) إلى آخر ما حكاه الله . وأما ما ثبت في الصحيحين وغيرهما أن ابن عباس سأل عمر بن الخطاب عن المرأتين اللتين تظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، فأخبره أنهما عائشة وحنصة ، ثم ذكر قصة الإبلاء كما في الحديث الطويل ، فليس في هذا نفي لكون السبب هو ما قد منا من قصة العسل وقصة السرية ، لأنه إنما أخبره بالتظاهرتين ، وذكر فيه أن أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم يراجعنه ونهجه إحداهن اليوم إلى الليل ، وأن ذلك سبب الاعتزال لا سبب نزول (يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك) . ويؤيد هذا ما قد منا عن ابن عباس أنه قال لعمر من المرأتين اللتان تظاهرتا ؟ فأخبره بأنهما حنصة وعائشة ، وبين له أن السبب قصة مارية . هذا ما تيسر من تلخيص سبب نزول الآية ، ودفع الاختلاف في شأنه فاشدد عليه يدك لتنجوبه من الخطب والخط الذي وقع للمفسرين . وأخرج عبد الرزاق والبخاري وابن مردويه عن ابن عباس قال : في الحرام يكفر ، وقال - لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة - . وأخرج ابن المنذر والطبراني والحاكم وابن مردويه عنه أنه جاءه رجل فقال : إني جعلت امرأتى على حراما ، فقال كذبت ليست عليك بحرام ، ثم تلا (لم تحرم ما أحل الله لك) قال : عليك أغلظ الكفارات عتق رقبة . وأخرج الحارث بن أبي أسامة عن عائشة قالت « لما حلف أبو بكر أن لا ينق على مطح ، فأنزل الله (قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم) فأحل يمينه وأنفق عليه » . وأخرج ابن عدي وابن عساكر عن عائشة في قوله (وإذا أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا) قالت : أسر إليها أن أبا بكر خليفة من بعدى . وأخرج ابن عدي وأبو نعيم في الصحابة والعشائر في فضائل الصديق وابن مردويه وابن عساكر من طرق عن علي وابن عباس قال : والله إن إمارة أبي بكر وعمر لفي الكتاب (وإذا أسر النبي إلى بعض

أزواجه حديثاً) قال الحفصة : أبوك وأبو عائشة واليا الناس بعدى ، فإياك أن تخبرى أحدا بهذا . قلت : وهذا ليس فيه أنه سبب نزول قوله (يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك) بل فيه أن الحديث الذي أسره صلى الله عليه وآله وسلم هو هذا ، فعلى فرض أن له إسنادا يصلح للاعتبار هو معارض بما سبق من تلك الروايات الصحيحة ، وهى مقدمة عليه ومرجحة بالنسبة إليه . وأخرج ابن جرير وابن مردويه عن ابن عباس فى قوله (فقد صغت قلوبكما) قال : زاغت وأثمت . وأخرج ابن المنذر عنه قال : مالت . وأخرج ابن عساکر من طريق عبد الله بن بريدة عن أبيه فى قوله (وصالح المؤمنين) قال : أبو بكر وعمر . وأخرج ابن عساکر عن ابن مسعود مثله . وأخرج الطبرانى وابن مردويه وأبو نعيم فى فضائل الصحابة من وجه آخر عنه مثله . وأخرج ابن مردويه عن ابن عمر وابن عباس مثله . وأخرج الحاكم عن أبى أمامة مرفوعا مثله . وأخرج ابن أبى حاتم . قال السيوطى بسند ضعيف عن على مرفوعا قال : هو على بن أبى طالب . وأخرج ابن مردويه عن أسماء بنت عميس سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول : (وصالح المؤمنين) على بن أبى طالب . وأخرج ابن مردويه وابن عساکر عن ابن عباس فى قوله (وصالح المؤمنين) قال : هو على بن أبى طالب . وأخرج الطبرانى وابن مردويه عن بريدة فى قوله (ثيبات وأبكارا) قال : وعد الله نبيه صلى الله عليه وآله وسلم فى هذه أن يزوجه بالثيب آسية امرأة فرعون ، وبالبكر مريم بنت عمران .

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (٦) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (٧) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُم جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَنْتُمْ لَنَا نُورٌ وَآغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (٨) .

قوله (يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم) بفعل ما أمركم به وترك ما نهاكم عنه (وأهلكم) بأمرهم بطاعة الله ونهيهم عن معاصيه (نارا وقودها الناس والحجارة) أى نارا عظيمة تتوقد بالناس وبالحجارة كما يتوقد غيرها بالخطب ، وقد تقدم بيان هذا فى سورة البقرة . قال مقاتل بن سليمان : المعنى قوا أنفسكم وأهلكم بالأدب الصالح النار فى الآخرة . وقال قتادة ومجاهد : قوا أنفسكم بأفعالكم ، وقوا أهلكم بوصيتكم . قال ابن جرير : فعلينا أن نعلم أولادنا الدين والخير وما لا يستغنى عنه من الأدب ، ومن هذا قوله - وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها - وقوله - وأنذر عشيرتك الأقربين - (عليها ملائكة غلاظ شداد) أى على النار خزنة من الملائكة يلبون أمرها وتعذيب أهلها غلاظ على أهل النار شداد عليهم لا يرجونهم إذا استرحوهم ، لأن الله سبحانه خلقهم من غضبه وحجب إليهم تعذيب خلقه ، وقيل المراد غلاظ القلوب شداد الأبدان ، وقيل غلاظ الأقوال شداد الأفعال ، وقيل الغلاظ ضخام الأجسام ، والشداد الأقوياء (لا يعصون الله ما أمرهم) أى لا يخافونه فى أمره ، و « ما » فى (ما أمرهم)

يجوز أن تكون موصولة والعائد محذوف : أى لا يعصون الله الذى أمرهم به ، ويجوز أن تكون مصدرية : أى لا يعصون الله أمره على أن يكون ما أمرهم بدل اشتغال من الاسم الشريف ، أو على تقدير نزع الحافض : أى لا يعصون الله فى أمره (ويفعلون ما يؤثرون) أى يؤثرونه فى وقته من غير تراخ لا يؤثرونه عنه ولا يقدرونه (يا أيها الذين كفروا لاتعتذروا اليوم) أى يقال لهم هذا القول عند إدخالهم النار تأيسا لهم وقطعا لأطماعهم (إنما تجزون ما كنتم تعملون) من الأعمال فى الدنيا ، ومثل هذا قوله - فالיום لا ينجع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون - (يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا) أى تنصح صاحبها بترك العود إلى ما تاب عنه ، وصفت بذلك على الإسناد المجازى ، وهو فى الأصل وصف للتائبين أن ينصحوا بالتوبة أنفسهم بالعزم على الترك للذنوب وترك المعاودة له .

والتوبة فرض على الأعيان . قال قتادة : التوبة النصوح الصادقة ، وقيل الخالصة . وقال الحسن : التوبة النصوح : أن يفيض الذنب الذى أحبه ويستغفر منه إذا ذكره . وقال الكلبي : التوبة النصوح الندم بالقلب ، والاستغفار باللسان ، والإقلاع بالبدن ، والاطمئنان على أن لا يعود . وقال سعيد بن جبير : هى التوبة المقبولة . قرأ الجمهور « نصوحا » بفتح النون على الوصف للتوبة : أى توبة بالغة فى النصح ، وقرأ الحسن وخارجه وأبو بكر عن عاصم بضمها : أى توبة نصح لأنفسكم ، ويجوز أن يكون جمع ناصح ، وأن يكون مصدرا : يقال نصح ناصحة ونصوحا . قال المبرد : أراد توبة ذات نصح (عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار) بسبب تلك التوبة ، وعسى وإن كان أصلها للإطماع فهى من الله واجبة ، لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له ، ويدخلكم معطوف على يكفر منصوب بناصبه وبالنصب قرأ الجمهور ، وقرئ بالجزم عطفا على محل عسى كأنه قال : توبوا يوجب تكفير سيئاتكم ويدخلكم (يوم لا يخزى الله النبي) الظرف متعلق بیدخلكم : أى يدخلكم يوم لا يخزى الله النبي (والذين آمنوا معه) والموصول معطوف على النبي ، وقيل الموصول مبتدأ وخبره (نورهم يسمى بين أيديهم وبأيمانهم) والأول أولى وتكون جملة (نورهم يسمى) فى محل نصب على الحال أو مستأنفة لبيان حالهم ، وقد تقدم فى سورة الحديد أن النور يكون معهم حال مشيهم على الصراط ، وجملة (يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شىء قدير) فى محل نصب على الحال أيضا ، وعلى الوجه الآخر تكون خبرا آخر ، وهذا دعاء المؤمنين حين أظلم الله نور المنافقين كما تقدم بيانه وتفصيله .

وقد أخرج عبد الرزاق والفریابی وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والحاكم وصححه عن علي بن أبي طالب فى قوله (قوا أنفسكم وأهليكم نارا) قال : علموا أنفسكم وأهليكم الخير وأدبواهم . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس فى الآية قال : اعملوا بطاعة الله واتقوا معاصى الله وأمروا أهليكم بالذكور ينجكم الله من النار . وأخرج عبد بن حميد عنه فى الآية قال : أدبوا أهليكم . وأخرج عبد الله بن أحمد فى زوائد الزهد عن أبي عمران الجوني قال : بلغنا أن خزنة النار تسعة عشر مابين منكب أحدهم مسيرة مائة خريف ليس فى قلوبهم رحمة إنما خلقوا للعذاب ، يضرب الملك منهم الرجل من أهل النار الضربة فيتركه طحنا من لدن قرنه إلى قدمه . وأخرج عبد الرزاق والفریابی وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وهناد وابن منيع وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي فى الشعب عن النعمان بن بشير أن عمر ابن الخطاب سئل عن التوبة النصوح ، قال : أن يتوب الرجل من العمل السيئ ثم لا يعود إليه أبدا . وأخرج أحمد

وابن مردويه والبيهقي عن ابن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « التوبة من الذنب أن يتوب منه ثم لا يعود إليه أبدا » وفي إسناده إبراهيم بن مسلم الهجري ، وهو ضعيف ، والصحيح الموقوف كما أخرجه موقوفا عنه ابن أبي شبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والبيهقي . وأخرج الحاكم وصححه عن ابن مسعود قال : التوبة النصوح تكفر كل سيئة ، وهو في القرآن ، ثم قرأ هذه الآية . وأخرج الحاكم والبيهقي في البعث عن ابن عباس في قوله (يوم لا يخزي الله النبي ، والذين آمنوا معه نورهم يسمى) الآية قال : ليس أحد من الموحدين إلا يعطى نورا يوم القيامة ، فأما المنافق فيطفا نوره ، والموث من مشفق مما رأى من إطفاء نور المنافق ، فهو يقول : (ربنا أتم لنا نورنا) .

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوِيَهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (٩) ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ (١٠) وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (١١) وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقْتُ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكَتَبْتُ فِيهَا مِنْ الْقَنِينَ (١٢) .

قوله (يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين) أي بالسيف والحجة ، وقد تقدم الكلام على هذه الآية في سورة براءة (واغلظ عليهم) أي شدد عليهم في الدعوة واستعمل الجسونة في أمرهم بالشرائع . قال الحسن : أي جاهدكم بإقامة الحادود عليهم ، فإنهم كانوا يرتكبون موجبات الحدود (وءاواهم جهنم) أي مصيرهم إليها : يعني الكفار والمنافقين (وبتس المصير) أي المرجع الذي يرجعون إليه (ضرب الله مثلا للذين كفروا) قد تقدم غير مرة أن المثل قد يراد به إيراد حالة غريبة يعرف بها حالة أخرى مماثلة لها في الغرابة : أي جعل الله مثلا لحال هؤلاء الكفرة ، وأنه لا يغني أحد عن أحد (امرات نوح وامرات لوط) هذا هو المفعول الأول ، ومثلا للمفعول الثاني حسبا قد منا تحقيقه ، وإنما أخر ليتصل به ما هو تفسير له وإيضاح لمعناه (كانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین) وهما نوح ولوط : أي كانتا في عصمة نكاحهما (فخانتاهما) أي فوقعت منهما الحياة لهما . قال عكرمة والضحاك : بالكفر وقيل كانت امرأة نوح تقول للناس إنه مجنون ، وكانت امرأة لوط تخبر قومه بأضيائه ، وقد وقع الإجماع على أنه ما زنت امرأة نبي قط . وقيل كانت خيانتها النفاق ، وقيل خانتاهما بالنعمة (فلم يغنيا عنهما من الله شيئا) أي فلم ينفعهما نوح ولوط بسبب كونهما زوجتين لهما شيئا من النفع ولا دفعا عنهما من عذاب الله مع كرامتهما على الله شيئا من الدفع (وقيل ادخلا النار مع الداخلين) أي وقيل لهما في الآخرة ، أو عند موتهما ادخلا النار مع الداخلين لها من أهل الكفر والمعاصي . وقال يحيى بن سلام : ضرب الله مثلا للذين كفروا يحذر به عائشة وحفصة من

المخالفة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين تظاهرتا عليه . وما أحسن من قال ، فإن ذكر امرأتى النبيين بعد ذكر قصتهما ومظاهرتهما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرشد أتم إرشاد ويلوح أبلغ تلويح إلى أن المراد تخويفهما مع سائر أمهات المؤمنين ، وبيان أنهما وإن كانتا تحت عصمة خير خلق الله وخاتم رسله ، فإن ذلك لا يغني عنهما من الله شيئا ، وقد عصمهما الله عن ذنب تلك المظاهرة بما وقع منهما من التوبة الصحيحة الخالصة (وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأت فرعون) الكلام في هذا كالكلام في المثل الذي قبله : أى جعل الله حال امرأة فرعون مثلا لحال المؤمنين ترغيبا لهم في الثبات على الطاعة والتمسك بالدين والصبر في الشدة ، وأن صولة الكفر لا تضرهم كما لم تضر امرأة فرعون ، وقد كانت تحت أكفر الكافرين وصارت بإيمانها بالله في جنات النعيم (إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة) الظرف متعلق بضرب أو بمثلا : أى ابن لي بيتا قريبا من رحمتك ، أو في أعلى درجات المتقين منك ، أو في مكان لا يتصرف فيه إلا بإذنك وهو الجنة (ونجني من فرعون وعمله) أى من ذاته وما يصدر عنه من أعمال الشر (ونجني من القوم الظالمين) قال الكلبي : هم أهل مصر . وقال مقاتل هم القبط . قال الحسن وابن كيسان : نجماها الله أكرم نجاة ورفعها إلى الجنة فهي تأكل وتشرب (ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها) معطوف على امرأة فرعون : أى وضرب الله مثلا للذين آمنوا مريم ابنة عمران : أى حالها وصفها ، وقيل إن الناصب لمريم فعل مقدر : أى واذكر مريم ، والمقصود من ذكرها أن الله سبحانه جمع لها بين كرامة الدنيا والآخرة واضطفاها على نساء العالمين مع كونها بين قوم كافرين (التي أحصنت فرجها) أى عن الفواحش ، وقد تقدم تفسير هذا في سورة النساء . قال المفسرون : المراد بالفرج هنا الجيب لقوله (فتفحنا فيه من روحنا) وذلك أن جبريل نتمخ في جيب درعها فحبلت بعبسى (وصدقت بكلمات ربها) يعنى شرائعه التي شرعها لعباده ، وقيل المراد بالكلمات هنا هو قول جبريل لها - إنما أنا رسول ربك - الآية . وقال مقاتل : يعنى بالكلمات عبسى . قرأ الجمهور « وصدقت » بالتشديد ، وقرأ حمزة الأموى ويعقوب وقتادة وأبو مجلز وعاصم في رواية عنه بالتخفيف . وقرأ الجمهور « بكلمات » بالجمع ، وقرأ الحسن ومجاهد والحدادي « بكلمة » بالإنفراد . وقرأ الجمهور (وكتابه) بالإنفراد ، وقرأ أهل البصرة وحفص « كتبه » بالجمع ، والمراد على قراءة الجمهور الجنس فيكون في معنى الجمع ، وهى الكتب المنزلة على الأنبياء (وكانت من القانتين) قال قتادة : من القوم المطيعين لربهم . وقال عطاء : من المصلين ، كانت تصلى بين المغرب والعشاء ، ويجوز أن يراد بالقانتين رهطها وعشيرتها الذين كانت منهم ، وكانوا مطيعين أهل بيت صلاح وطاعة ، وقال : من القانتين ولم يقل من القانتات لتغليب الذكور على الإناث .

وقد أخرج عبد الرزاق والفريابي وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن أبي الدنيا وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه من طرق عن ابن عباس في قوله (فخانتاهما) قال : ما زنتا : أما خيانة امرأة نوح فكانت تقول للناس : إنه مجنون ، وأما خيانة امرأة لوط فكانت تدل على الضيف فتلك خيانتها . وأخرج ابن المنذر عنه : قال ما بغت امرأة نبي قط ، وقد رواه ابن عساكر مرفوعا . وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والحاكم وصححه والبيهقي في الشعب عن سلمان قال : كانت امرأة فرعون تعذب بالشمس ، فإذا انصرفوا عنها أظلمت الملائكة بأجنحتها ، وكانت ترى بيتها في الجنة . وأخرج عبد بن حميد عن أبي هريرة : أن فرعون وتدل لامرأته أربعة أوتاد وأضجعها على صدرها (١) وجعل على صدرها رحي واستقبل بها عين الشمس ،

(١) لعله : هل ظهر لها بدليل قوله بعد : وجعل على صدرها رحي مصطنعة .

فرفعت رأسها إلى السماء ، (قالت ربّ ابن لي عندك بيتا في الجنة) إلى قوله (من الظالمين) ففرج الله لها عن بيثها في الجنة فرأته . وأخرج أحمد والطبراني والحاكم وصححه عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد ، وفاطمة بنت محمد ، ومريم بنت عمران ، وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون مع ما قص الله علينا من خبرها في القرآن قالت (ربّ ابن لي عندك بيتا) » الآية . وفي الصحيحين وغيرهما من حديث أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال « كمل من الرجال كثير ، ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون ومريم بنت عمران وخديجة بنت خويلد ، وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام » . وأخرج وكيع في الفرر عن ابن عباس في قوله (ونجني من فرعون وعمله) قال : من جماعته .

تفسير سورة الملك

وتسمى سورة تبارك ، والواقية والمنجية ، والممانعة ، وهي ثلاثون آية

وهي مكية . قال القرطبي : في قول الجميع . وأخرج ابن الضريس والنحاس وابن مردويه والبيهقي عن ابن عباس قال : نزلت بمكة سورة تبارك الملك . وأخرج أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن الضريس والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي في الشعب عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « إن سورة من كتاب الله ما هي إلا ثلاثون آية شفعت لرجل حتى غفر له (تبارك الذي بيده الملك) » قال الترمذي : هذا حديث حسن . وأخرج الطبراني في الأوسط وابن مردويه والضياء في المختارة عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « سورة في القرآن خاصمت عن صاحبها حتى أدخلته الجنة (تبارك الذي بيده الملك) » . وأخرج الترمذي والحاكم وصححه وابن مردويه وابن نصر والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس قال : « ضرب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم خباءه على قبر وهو لا يحسب أنه قبر ، فإذا قبر إنسان يقرأ سورة الملك حتى ختمها ، فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخبره ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : هي الممانعة هي المنجية تنجيه من عذاب القبر » . قال الترمذي بعد إخرجه : هذا حديث غريب من هذا الوجه . وأخرج ابن مردويه عن ابن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « تبارك هي الممانعة من عذاب القبر » وأخرجه أيضا النسائي وصححه والحاكم . وأخرج ابن مردويه عن رافع بن خديج وأبي هريرة أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول « أنزلت على سورة تبارك ، وهي ثلاثون آية جملة واحدة » ، وهي الممانعة في القبور ، وأخرج عبد بن حميد في مسنده والطبراني والحاكم وابن مردويه عن ابن عباس أنه قال لرجل : ألا أتخفك بحديث تفرح به ؟ قال بلى : قال : اقرأ (تبارك الذي بيده الملك) وعلمها أهلك وجميع ولدك وصبيان بيتك وجيرانك ، فإنها المنجية والمجادلة تجادل يوم القيامة عند ربها لقارئها ، وتطلب له أن ينجيه الله من عذاب النار وينجوها صاحبها من عذاب القبر . قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « لوددت أنها في قلب كل إنسان من أمتي » .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (١) الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ (٢) الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا مَاتَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَوُّتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ (٣) ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ (٤) وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصْبِيحٍ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ (٥) وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (٦) إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ (٧) تَكَادُ تَمَيِّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ (٨) قَالُوا بَلَى قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ (٩) وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ (١٠) فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ (١١) .

قوله (تبارك الذي بيده الملك) تبارك تفاعل من البركة ، والبركة الغناء والزيادة ، وقيل تعالى وتعظيم عن صفات المخلوقين ، وقيل دام فهو الدائم الذي لا أول لوجوده ولا آخر لدوامه . وقال الحسن : تبارك تقدس ، وصيغة التفاعل للمبالغة ، واليد مجاز عن القدرة والاستيلاء ، والملك هو ملك السموات والأرض في الدنيا والآخرة فهو يعز من يشاء ويذل من يشاء ، ويرفع من يشاء ويضع من يشاء ، وقيل المراد بالملك ملك النبوة ، والأول أولى ، لأن الحمل على العموم أكثر مدحا وأبلغ ثناء ، ولا وجه للتخصيص (وهو على كل شيء قدير) أى بليغ القدرة لا يعجزه شيء من الأشياء يتصرف في ملكه كيف يريد من إنعام وانتقام ورفع ووضع وإعطاء ومنع (الذي خلق الموت والحياة) الموت انقطاع تعلق الروح بالبدن ومفارقته له ، والحياة تعلق الروح بالبدن واتصاله به ، وقيل هى ما يصح بوجوده الإحساس ، وقيل ما يوجب كون الشيء حيا ، وقيل المراد الموت في الدنيا والحياة في الآخرة . وقدم الموت على الحياة لأن أصل الأشياء عدم الحياة ، والحياة غارضة لها ، وقيل لأن الموت أقرب إلى القهر . وقال مقاتل : خلق الموت : يعنى النطفة والمضغة والعلقه ، والحياة يعنى خلقه إنسانا وخلق الروح فيه ، وقيل خلق الموت على صورة كبش لا يمر على شيء إلا مات ، وخلق الحياة على صورة فرس لا تمر بشيء إلا حي ، قاله مقاتل والكلبي . وقد ورد في التنزيل - قل يتوفاكم ملك الموت الذى وكل بكم - وقوله - ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة - وقوله - توفته رسلنا - وقوله - الله يتوفى الأنفس حين موتها - وغير ذلك من الآيات (ليبلوكم أيكم أحسن عملا) اللام متعلقة بخلق : أى خلق الموت والحياة ليعاملكم معاملة من يختبركم أيكم أحسن عملا ،

فيجازيكم على ذلك ، وقيل المعنى : ليلوكم أيكم أكثر للموت ذكرا وأشد منه خوفا ، وقيل أيكم أسرع إلى طاعة الله ، وأورع عن محارم الله . وقال الزجاج : اللام متعلق بخلق الحياة ، لا بخلق الموت . وقال الزجاج أيضا والقراء : إن قوله « ليلوكم لم يقع على أي » ، لأن فيما بين البلوى وأي إضمار فعل كما تقول : بلوتكم لأنظر أيكم أطوع ، ومثله قوله - سلهم أيهم بذلك زعيم - أي سلهم ثم انظر أيهم ، فأيكم في الآية مبتدأ وخبره أحسن ، لأن الاستفهام لا يعمل فيه ما قبله ، وإيراد صيغة التفضيل مع أن الابتلاء شامل لجميع أعمالهم المنقسمة إلى الحسن والقبیح لا إلى الحسن والأحسن فقط للإيذان بأن المراد بالذات والمقصد الأصلي من الابتلاء هو ظهور كمال إحسان المحسنين (وهو العزيز) أي الغالب الذي لا يغالب (الغفور) لمن تاب وأتاب (الذي خلق سبع سموات طباقا) الموصول يجوز أن يكون تابعا للعزيز الغفور نعتا أو بيانا أو بدلا ، وأن يكون منقطعا عنه على أنه خبر مبتدأ محذوف ، أو منصوب على المدح ، وطباقا صفة لسبع سموات : أي بعضها فوق بعض ، وهو جمع طبق نحو جبل وجبال ، أو جمع طبقة نحو رجة ورحاب ، أو مصدر طابق ، يقال : طابق مطابقة وطباقا ، ويكون على هذا الوجه الوصف بالمصدر للمبالغة أو على حذف مضاف : أي ذات طباق ، ويجوز أن يكون منتصبا على المصدرية بفعل محذوف أي طوبقت طباقا (ماترى في خلق الرحمن من تفاوت) هذه الجملة صفة ثانية لسبع سموات أو مستأنفة لتقرير ما قبلها ، والخطاب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، أو لكل من يصلح له ، ومن مزيدة لتأكيد النفي . قرأ الجمهور « من تفاوت » وقرأ ابن مسعود وأصحابه وحمة والكسائي « تفوت » مشددا بدون ألف وهما لغتان : كالتعاهد والتعهد ، والتحامل والتحمل ، والمعنى على القراءتين : ماترى في خلق الرحمن من تناقض ولا تباين ولا اعوجاج ولا تخالف ، بل هي مستوية مستقيمة دالة على خالقها ، وإن اختلفت صورها وصفاتها فقد اتفقت من هذه الحشية (فارجع البصر هل ترى من فطور) الفطور : الشقوق والصدوع والخروق : أي أردد طرفك حتى يتضح لك ذلك بالمعينة . أخبر أولا بأنه لا تفاوت في خلقه ، ثم أمر ثانيا بترديد البصر في ذلك لزيادة التأكيد وحصول الطمأنينة . قال مجاهد والضحاك : الفطور الشقوق جمع فطر : وهو الشق . وقال قتادة : هل ترى من خلل . وقال السدي : هل ترى من خروق ، وأصله من التفطر والانفطار ، وهو التشقق والانشقاق ، ومنه قول الشاعر :

بنى لكم بلا عمد سماء وزينها فما فيها فطور

شقت القلب ثم رددت فيه هواك فلم فالتام الفطور

وقول الآخر :

(ثم ارجع البصر كرتين) أي رجعتين مرة بعد مرة ، وانتصابه على المصدر ، والمراد بالثنائية التكثير كما في ليك وسعديك : أي رجعة بعد رجعة وإن كثرت . ووجه الأمر بتكرير النظر على هذه الصفة أنه قد لا يرى ما يظنه من العيب في النظرة الأولى ولا في الثانية ، ولهذا قال أولا (ماترى في خلق الرحمن من تفاوت) ثم قال ثانيا (فارجع البصر) ثم قال ثالثا (ثم ارجع البصر كرتين) فيكون ذلك أبلغ في إقامة الحجة وأقطع للمعذرة (ينقلب إليك البصر خاسئا) أي يرجع إليك البصر ذليلا صاغرا عن أن يرى شيئا من ذلك ، وقيل معنى خاسئا : مبعدا مطرودا عن أن يبصر ما التمس من العيب ، يقال : خسأت الكلب : أي أبعدته وطرده . قرأ الجمهور « ينقلب » بالجزم جوابا للأمر . وقرأ الكسائي في رواية بالرفع على الاستئناف (وهو حسير) أي كليل منقطع . قال الزجاج : أي وقد أعيا من قبل أن يري في السماء خللا ، وهو فعيل بمعنى فاعل من الحسور ، وهو الإعياء ، يقال : حسر بصره يحسر حسورا : أي كل وانقطع ، ومنه قول الشاعر :

نظرت إليها بالمحصب من منى فعاد إلى الطرف وهو حسير

(ولقد زيننا السماء الدنيا بمصابيح) بين سبحانه بعد خلق السموات وخلوها من العيب والخلل أنه زينها بهذه الزينة ، فصارت في أحسن خلق وأكمل صورة وأبهج شكل ، والمجىء بالقسم لإبراز كمال العناية ، والمصابيح جمع مصباح وهو السراج ، وسميت الكواكب مصابيح لأنها تضيء كلضاعة السراج وبعض الكواكب وإن كان في غير سماء الدنيا من السموات التي فوقها ، فهي تراءى كأنها كلها في سماء الدنيا لأن أجرام السموات لا تمنع من رؤية ما فوقها مما له إضاءة لكونها أجراما صقيلة شفافا (وجعلناها رجوما للشياطين) أي وجعلنا المصابيح رجوما يرمي بها الشياطين ، وهذه فائدة أخرى غير الفائدة الأولى وهي كونها زينة للسماء الدنيا ، والمعنى أنها يرمي بها الشياطين الذين يسترقون السمع ، والرجوم جمع رجم بالفتح وهو في الأصل مصدر أطلق على المرجوم به كما في قولهم : الدرهم ضرب الأمير : أي مضروبه ، ويجوز أن يكون باقيا على مصدريته ويقدر مضاف محذوف : أي ذات رجم ، وجمع المصدر باعتبار أنواعه . وقيل إن الضمير في قوله (وجعلناها) راجع إلى المصابيح على حذف مضاف : أي شهبها ، وهي نارها المقتبسة منها ، لا هي أنفسها لقوله - إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب - ووجه هذا أن المصابيح التي زين الله بها السماء الدنيا لا تزول ولا يرمي بها ، كذا قال أبو علي الفارسي جوابا لمن سأل : كيف تكون المصابيح زينة وهي رجوم ؟ قال القشيري : وأمثلة من قوله هذا أن نقول : هي زينة قبل أن يرمي بها الشياطين . قال قتادة : خلق الله النجوم لثلاث : زينة للسماء ، ورجوما للشياطين ، وعلامات يهتدى بها في البر والبحر ، فمن تكلم فيها بغير ذلك فقد تكلم فيما لا يعلم وتعدى وظلم ، وقيل معنى الآية : وجعلناها ظنونا للشياطين الإنس ، وهم المنجمون (وأعتدنا لهم عذاب السعير) أي وأعتدنا للشياطين في الآخرة بعد الإحراق في الدنيا بالشهب عذاب السعير : أي عذاب النار ، والسعير : أشد الحريق ، يقال سعرت النار فهي مسعورة (وللذين كفروا بربهم) من كفار بني آدم ، أو من كفار القرىقين « عذاب جهنم » قرأ الجمهور برفع « عذاب » على أنه مبتدأ وخبره « للذين كفروا » . وقرأ الحسن والضحاك والأعرج بنصبه عطفا على « عذاب السعير » (وبئس المصير) ما يصيرون إليه ، وهو جهنم (إذا ألقوا فيها) أي طرحوا فيها كما يطرح الخطب في النار (سمعوا لها شهيقا) أي صوتا كصوت الحمير عند أول نهيها ، وهو أقيح الأصوات ، وقوله « لها » في محل نصب على الحال : أي كائنات لها ، لأنه في الأصل صفة ، فلما قدمت صارت حالا . وقال عطاء : الشهيق هو من الكفار عند إلقاءهم في النار ، وجملة (وهي تفور) في محل نصب على الحال : أي والحال أنها تغلي بهم غليان المرجل ، ومنه قول حسان :

تركتم قدركم لاشيء فيه وقدر الغير حامية تفور

(تكاد تميز من الغيظ) أي تكاد تنقطع ويفصل بعضها من بعض من تغيطها عليهم . قال ابن قتيبة : تكاد تنشق غيظا على الكفار . قرأ الجمهور « تميز » بقاء واحدة مخففة ، والأصل تميز بقاءين . وقرأ طلحة بقاءين على الأصل . وقرأ البزي عن ابن كثير بتشديد الميم إدغام إحدى التاءين في الأخرى . وقرأ الضحاك « تمايز » بالالف وتاء واحدة والأصل تمايز ، وقرأ زيد بن علي « تميز » من ماز يميز ، والجملة في محل نصب على الحال ، أو في محل رفع على أنها خبر آخر لمبتدأ ، وجملة (كلما ألقى فيها فوج سألهم خزنتها) مستأنفة لبيان حال أهلها ، أو في محل نصب على الحال من فاعل تميز ، والفوج الجماعة من الناس : أي كلما ألقى في جهنم جماعة من الكفار سألهم خزنتها من الملائكة سؤال توبيخ وتقريع (ألم يأتكم) في الدنيا (نذير) ينذركم هذا اليوم ويحذركم منه ، وجملة (قالوا بلى قد

بجاءنا نذير (مستأنفة جواب سؤال مقدّر كأنه قيل : فإذا قالوا بعد هذا السؤال ، فقال : قالوا بلى قد جاءنا نذير فأندرنا وخوفنا وأخبرنا بهذا اليوم (فكذبنا) ذلك النذير (وقلنا ما نزل الله من شيء) من الأشياء على ألسنتكم (إن أنتم إلا في ضلال كبير) أى في ذهاب عن الحق وبعد عن الصواب ، والمعنى أنه قال : كل فوج من تلك الأفواج حاكيا لخزنة جهنم ما قاله لمن أرسل إليه : ما أنتم أيها الرسل فيم تدعون أن الله نزل عليكم آيات تنذرونا بها إلا في ذهاب عن الحق وبعد عن الصواب كبير لا يقادر قدره . ثم حكى عنهم مقالة أخرى قالوها بعد تلك المقالة فقال (وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير) أى لو كنا نسمع ما خاطبنا به الرسل ، أو نعقل شيئا من ذلك ما كنا في عداد أهل النار ، ومن جملة من يعذب بالسعير وهم الشياطين كما سلف . قال الزجاج : لو كنا نسمع سمع من يمي أو نعقل عقل من يميز وينظر ما كنا من أهل النار ، فلما اعترفوا بهذا الاعتراف قال الله سبحانه (فاعترفوا بذنبهم) الذى استحقوا به عذاب النار ، وهو الكفر وتكذيب الأنبياء (فسحقا لأصحاب السعير) أى فبعدا لهم من الله ومن رحمته . وقال سعيد بن جبير وأبو صالح : هو واد في جهنم يقال له السحق . قرأ الجمهور « فسحقا » بإسكان الحاء . وقرأ الكسائي وأبو جعفر بضمها ، وهما لغتان مثل السحت والرعب . قال الزجاج وأبو عليّ الفارسي : فسحقا منصوب على المصدر : أى أحرقهم الله سحقا . قال أبو عليّ الفارسي : وكان القياس إسحاقا فجاء المصدر على الحذف ، واللام في (لأصحاب السعير) للبيان كما في : هيت لك .

وقد أخرج عبد بن حميد عن ابن عباس في قوله (سبع سموات طباقا) قال : بعضها فوق بعض . وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عنه في قوله (ماترى في خلق الرحمن من تفاوت) قال : ماتفوت بعضها بعضا تفاوتت مفرقا . وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه عنه أيضا في قوله (من تفاوت) قال : من تشقق ، وفي قوله (هل ترى من فطور) قال : شقوق ، وفي قوله (خاسئا) قال : ذليلا (وهو حسير) كليل . وأخرج ابن جرير عنه أيضا . قال : الفطور الوهى . وأخرج ابن المنذر عنه أيضا (من فطور) قال : من تشقق أو خلل ، وفي قوله (ينقلب إليك البصر) قال : يرجع إليك (خاسئا) قال : صاغرا (وهو حسير) قال : معي ولا يرى شيئا . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عنه أيضا خاسئا قال : ذليلا (وهو حسير) قال : عبي مرتجع . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس (تكاد تميز) قال : تتفرق . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عنه أيضا (تكاد) تميز قال : يفارق بعضها بعضا . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه أيضا (فسحقا) قال : بعدا .

إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ (١٢) وَأَسِرُوا قَوْلَكُمْ أَوْ أَجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (١٣) أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ (١٤) هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ (١٥) أَمْ مَنِ امْتَنَّتُمْ مِنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ (١٦) أَمْ مَنِ امْتَنَّتُمْ مِنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ (١٧) وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ (١٨) أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَفْتٍ وَيَقْبِضْنَ

مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ (١٩) آمَنَ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ
يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِنَّ الْكُفْرَ الْإِلَهِ فِي غُرُورٍ (٢٠) آمَنَ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ
أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلْ لَجُوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ (٢١).

قوله (إن الذين يخشون ربهم بالغيب) لما فرغ سبحانه من ذكر أحوال أهل النار ذكر أهل الجنة ، وبالغيب حال من الفاعل أو المفعول : أى غائبين عنه ، أو غائبا عنهم ، والمعنى : أنهم يخشون عذابه ولم يروه فيؤمنون به خوفا من عذابه ، ويجوز أن يكون المعنى : يخشون ربهم حال كونهم غائبين عن أعين الناس وذلك في خلواتهم ، أو أو المراد بالغيب كون العذاب غائبا عنهم لأنهم في الدنيا ، وهو إنما يكون يوم القيامة فتكون الباء على هذا سببية (لهم مغفرة) عظيمة يغفر الله بها ذنوبهم (وأجر كبير) وهو الجنة ، ومثل هذه الآية قوله - من خشى الرحمن بالغيب - . ثم عاد سبحانه إلى خطاب الكفار فقال (وأسرؤا قلوبكم أو اجهرؤا به) هذه الجملة مستأنفة مسوقة لبيان تساوى الإسرار والجهر بالنسبة إلى علم الله سبحانه ، والمعنى : إن أخفيتم كلامكم أو جهرتم به في أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، فكل ذلك يعلمه الله لا تخفى عليه منه خافية ، وجملة (إنه عليم بذات الصدور) تعليل للاستواء المذكور ، وذات الصدور هى مضمرات القلوب ، والاستفهام في قوله (ألا يعلم من خلق) للإنكار . ، والمعنى : ألا يعلم السرّ ومضمرات القلوب من خلق ذلك وأوجده ، فالواصل عبارة عن الخلق ، ويجوز أن يكون عبارة عن المخلوق ، وفي يعلم ضمير يعود إلى الله : أى ألا يعلم الله المخلوق الذى هو من جملة خلقه ، فإن الإسرار والجهر ومضمرات القلوب من جملة خلقه ، وجملة (وهو اللطيف الخبير) فى محل نصب على الحال من فاعل يعلم : أى الذى لطف علمه بما فى القلوب ، الخبير بما تسره وتضمهره من الأمور ، لا تخفى عليه من ذلك خافية . ثم امتنّ سبحانه على عباده فقال (هو الذى جعل لكم الأرض ذابلا) أى سهلة آينة تستقرون عليها ، ولم يجعلها خشنا بحيث يمتنع عليكم السكون فيها والمشي عليها ، والذابل فى الأصل : هو المنقاد الذى يذل لك ولا يستصعب عليك ، والمصدر الذل ، والفاء فى قوله (فامشوا فى مناكبها) لترتيب الأمر بالمشي على الجعل المذكور ، والأمر للإباحة . قال مجاهد والكلبي ومقاتل : مناكبها طرقها وأطرافها وجوانبها . وقال قتادة وشهر بن حوشب : مناكبها جبالها ، وأصل المنكب الجانب ، ومنه منكب الرجل ، ومنه الريح المنكب ، لأنها تأتى من جانب دون جانب (وكلوا من رزقه) أى مما رزقكم وخلق لكم فى الأرض (ولأيه النشور) أى وإليه البعث من قبوركم ، لا إلى غيره ، وفى هذا وعيد شديد . ثم خوف سبحانه الكفار . فقال (أمأنتم من فى السماء أن يحسف بكم الأرض) قال الواحدى : قال المفسرون : يعنى عقوبة من فى السماء ، وقيل من فى السماء : قدرته وسلطانه وعرشه وملائكته ، وقيل من فى السماء من الملائكة ، وقيل المراد جبريل ، ومعنى (أن يحسف بكم الأرض) يقلعها ملتبسة بكم كما فعل بقارون بعد ما جعلها لكم ذابلا تمشون فى مناكبها ، وقوله (أن يحسف) بدل اشتمال من الموصول : أى أمأنتم خسفه ، أو على حذف من : أى من أن يحسف (فإذا هى تمور) أى تضطرب وتتحرك على خلاف ما كانت عليه من السكون . قرأ الجمهور «أمأنتم» بهزتين ، وقرأ البصريون والكوفيون بالتخفيف ، وقرأ ابن كثير بقلب الأولى واوا . ثم كرّر سبحانه التهديد لهم بوجه آخر فقال (أمأنتم من فى السماء أن يرسل عليكم حاصبا) أى حجارة من السماء كما أرسلها على قوم لوط وأصحاب الفيل ، وقيل بحاب فيها حجارة ،

وقيل ريع فيها حجارة (فستعلمون كيف نذير) أى إنذارى إذا عاينتم العذاب ولا ينفعكم هذا العلم ، وقيل النذير هنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ، قاله عطاء والضحاك . والمعنى : ستعلمون رسولى وصدقه ، والأول أولى . والكلام (فى أن يرسل عليكم حاصبا) كالكلام فى (أن يخسف بكم الأرض) فهو إما بدل اشتمال ، أو بتقدير من (واقعد كذب الذين من قبلهم) أى الذين قبل كفار مكة من كفار الأمم الماضية . كقوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة وأصحاب الرس وقوم فرعون (فكيف كان نكير) أى فكيف كان إنكارى عليهم بما أصبتهم به من العذاب الفظيع (أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات) الهمزة للاستفهام والواو للعطف على مقدر : أى أغفلوا ولم ينظروا ، ومعنى (صافات) أنها صافة لأجنحتها فى الهواء وتبسيطها عند طيرانها (ويقبضن) أى يضممن أجنحتهن . قال النحاس : يقال للطائر إذا بسط جناحه صاف ، وإذا ضمها قابض كأنه يقبضها ، وهذا معنى الطيران ، وهو بسط الجناح وقبضه بعد البسط ، ومنه قول أبى خراش :

يبادر جنح الليل فهو مزايل تحت الجناح بالتبسط والقبض

وإنما قال (ويقبضن) ولم يقل قابضات كما قال صافات ، لأن القبض يتجدد تارة فتارة ، وأما البسط فهو الأصل ، كذا قيل . وقيل إن معنى (ويقبضن) قبضهن لأجنحتهن عند الوقوف من الطيران ، لا قبضها فى حال الطيران ، وجملة (ما يمسكهن إلا الرحمن) فى محل نصب على الحال من فاعل يقبضن ، أو مستأنفة لبيان كمال قدرة الله سبحانه . والمعنى : أنه ما يمسكهن فى الهواء عند الطيران إلا الرحمن القادر على كل شىء (إنه بكل شىء بصير) لا يخفى عليه شىء كائنا ما كان (أمّن هذا الذى هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن) الاستفهام للتقريع والتوبيخ ، والمعنى أنه لا جند لكم يمنعكم من عذاب الله ، والجند الحزب والمنعة . قرأ الجمهور « أمّن » هذا بتشديد الميم على إدغام ميم أم فى ميم من ، وأم بمعنى بل ، ولا سبيل إلى تقدير الهمزة بعدها كما هو الغالب فى تقدير أم المنقطعة بيل والهمزة ، لأن بعدها هنا من الاستفهامية فأغنت عن ذلك التقدير ، ومن الاستفهامية مبتدأ ، واسم الإشارة خبره ، والموصول مع صلته صفة اسم الإشارة ، وينصركم صفة لجند ، ومن دون الرحمن فى محل نصب على الحال من فاعل ينصركم ، والمعنى : بل من هذا الحقيق الذى هو فى زعمكم جند لكم متجاوزا نصر الرحمن : وقرأ طلحة بن مصرف بتخفيف الأولى وتثقيب الثانية ، وجملة (إن الكافرون إلا فى غرور) معترضة مقررة لما قبلها ناعية عليهم ما هم فيه من الضلال ، والمعنى : ما الكافرون إلا فى غرور عظيم من جهة الشيطان يغرهم به (أمّن هذا الذى يرزقكم إن أمسك رزقه) الكلام فى هذا كالكلام فى الذى قبله قراءة وإعرابا : أى من الذى يدرّ عليكم الأرزاق من المطر وغيره إن أمسك الله ذلك عنكم ومنعه عليكم (بل لجوا فى عتو ونفور) أى لم يتأثروا لذلك ، بل تمادوا فى عناد واستكبار عن الحق ونفور عنه ولم يعتبروا ولا تفكروا ، وجواب الشرط محذوف لدلالة ما قبله عليه : أى إن أمسك رزقه فن يرزقكم غيره ، والعتو العناد والطغيان ، والنفور الشرود .

وقد أخرج ابن مردويه عن ابن عباس (إن الذين يخشون ربهم بالغيب) قال : أبو بكر وعمر وعلى وأبو عبيدة ابن الجراح ، وأخرج ابن جرير وابن المنذر عنه فى قوله (فى مناكبها) قال : جبالها . وأخرج ابن جرير عنه أيضا قال : أطرافها . وأخرج الطبرانى وابن عدى والبيهقى فى الشعب والحكيم الترمذى عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « إن الله يحب العبد المؤمن المحترف » . وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس فى قوله (بل لجوا فى عتو ونفور) قال : فى ضلال .

أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (٢٢) قُلْ
 هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ (٢٣) قُلْ هُوَ
 الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (٢٤) وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ
 صَادِقِينَ (٢٥) قُلْ إِنَّمَا أَعْلِمُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ (٢٦) فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ
 وُجُوهَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدْعُونَ (٢٧) قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ
 وَمَنْ مَعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ (٢٨) قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ
 وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (٢٩) قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاوُكُمْ
 غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ (٣٠) .

ضرب سبحانه مثلاً للمشرك والموحد لإيضاح حالهما وبيان ما لهما ، فقال (أفمن يمشي مكباً على وجهه أهدى)
 والمكب والمنكب : الساقط على وجهه ، يقال كبته فأكب وانكب ، وقيل هو الذي يكب رأسه فلا ينظر يمينا
 ولا شمالاً ولا أماماً فهو لا يأمن العبور والانكباب على وجهه . وقيل أراد به الأعمى الذي لا يهتدى إلى الطريق فلا
 يزال مشيه ينكسه على وجهه . قال قتادة : هو الكافر يكب على معاصي الله في الدنيا فيحشره الله يوم القيامة على
 وجهه . والهمزة للاستفهام الإنكاري : أي هل هذا الذي يمشي على وجهه أهدى إلى المقصد الذي يريده (أمن
 يمشي سويًا) معتدلاً ناظراً إلى ما بين يديه (على صراط مستقيم) أي على طريق مستوي لا اعوجاج به ولا انحراف
 فيه ، وخبر من محذوف للدلالة خبر من الأولى وهو أهدى عليه ، وقيل لاجابة إلى ذلك ، لأن من الثانية معطوفة
 على من الأولى عطف المفرد على المفرد ، كقولك أزيد قائم أم عمرو ؟ وقيل أراد بمن يمشي مكباً على وجهه من
 يحشر على وجهه إلى النار ، ومن يمشي سويًا من يحشر على قدميه إلى الجنة ، وهو كقول قتادة الذي ذكرناه ،
 ومثله قوله - ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم - قل هو الذي أنشأكم - أمر سبحانه رسوله صلى الله عليه وآله
 وسلم أن يخبرهم بأن الله هو الذي أنشأهم النشأة الأولى (وجعل) لهم (السمع) ليسمعوا به (والأبصار) ليبصروا
 بها ، ووجه إفراد السمع مع جمع الأبصار أنه مصدر يطلق على القليل والكثير ، وقد قد منا بيان هذا في مواضع مع
 زيادة في البيان (والأفئدة) القلوب التي يتفكرون بها في مخلوقات الله ، فذكر سبحانه ها هنا أنه قد جعل لهم
 ما يدركون به المجموعات والمبصرات والمعقولات إيضاحاً للحجة وقطعاً للمعذرة وذمًا لهم على عدم شكر نعم الله ،
 ولهذا قال (قليلاً ما تشكرون) وانتصاب قليلاً على أنه نعت مصدر محذوف ، وما مزيدة للتأكيد : أي شكراً قليلاً أو
 زماناً قليلاً ، وقيل أراد بقلة الشكر عدم وجوده منهم . قال مقاتل : يعني أنكم لا تشكرون رب هذه النعم فتوحدونه
 (قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون) أمر الله رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بأن يخبرهم أن الله هو
 الذي خلقهم في الأرض ونشرهم فيها وفرقهم على ظهورها وأن حشرهم للجزاء إليه لا إلى غيره . ثم ذكر سبحانه أنهم
 يستعجلون العذاب فقال (ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين) أي متى هذا الوعد الذي تذكرونه لنا من

الحشر والقيامة والنار والعذاب إن كنتم صادقين في ذلك ، والخطاب منهم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ولمن معه من المؤمنين ، وجواب الشرط محذوف ، والتقدير إن كنتم صادقين فأخبرونا به أو فينبوه لنا ، وهذا منهم استهزاء وسخرية . ثم لما قالوا هذا القول أمر الله سبحانه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أن يجيب عليهم فقال (قل إنما العلم عند الله) أى إن وقت قيام الساعة علمه عند الله لا يعلمه غيره ، ومثله قوله - قل إنما علمها عند ربى - ثم أخبرهم أنه مبعوث للإنذار لا للإخبار بالغيب فقال (وإنما أنا نذير مبين) أنذركم وأخوفكم عاقبة كفركم وأبين لكم ما أمرنى الله ببيانه . ثم ذكر الله سبحانه حالهم عند معاناة العذاب فقال (فلما رأوه زلزلة) يعنى رأوا العذاب قريباً ، وزلزلة مصدر بمعنى الفاعل : أى مزدلجاً أوحال من مقبول رأوا بتقدير مضاف : أى ذا زلزلة وقرب ، أو ظرف : أى رأوه فى مكان ذى زلزلة . قال مجاهد : أى قريباً . وقال الحسن : عياناً . قال أكثر المفسرين : المراد عذاب يوم القيامة ، وقال مجاهد : المراد عذاب بلر ، وقيل رأوا ما وعدوا به من الحشر قريباً منهم كما يدل عليه قوله (وإليه تحشرون) وقيل لما رأوا عملهم السيئ قريباً (سيئت وجوه الذين كفروا) أى اسودت وعلتها الكآبة وغشيتها الذلّة ، يقال ساء الشيء يسوء فهو سيئ إذا قبح . قال الزجاج : المعنى تبين فيها السوء : أى ساءهم ذلك العذاب فظهر عليهم بسبه فى وجوههم ما يدل على كفرهم كقوله - يوم تبيض وجوه وتسود وجوه - . قرأ الجمهور بكسر السين بدون إشمام ، وقرأ نافع وابن عامر والكسائي وابن محيصن بالإشمام (وقيل هذا الذى كنتم به تدعون) أى قيل لهم توبيخاً وتقريباً هذا المشاهد الحاضر من العذاب هو العذاب الذى كنتم به تدعون فى الدنيا : أى تطالبونه وتستعجلون به استهزاء ، على أن معنى تدعون الدعاء . قال الفراء : تدعون تفتعلون من الدعاء : أى تتمنون وتسألون ، وبهذا قال الأكثر من المفسرين . وقال الزجاج : هذا الذى كنتم به تدعون الأباطيل والأحاديث . وقيل معنى تدعون : تكذبون ، وهذا على قراءة الجمهور « تدعون » بالتشديد ، فهو إما من الدعاء كما قال الأكثر ، أو من الدعوى كما قال الزجاج ومن وافقه ، والمعنى : أنهم كانوا يدعون أنه لا بعث ولا حشر ولا جنة ولا نار . وقرأ قتادة وابن أبي إسحاق ويعقوب والضحاك : تدعون مخففاً ، ومعناها ظاهر . قال قتادة : هو قولهم - ربنا عجل لنا قطناً - وقال الضحاك : هو قولهم - اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء - الآية . قال النحاس : تدعون وتدعون بمعنى واحد كما تقول قدر واقتدر ، وغدا واغتدى ، إلا أن أفعل معناه مضى شيئاً بعد شيء ، وفعل يقع على القليل والكثير (قل أرأيتم إن أهلكنى الله ومن معى) أى أخبرونى إن أهلكنى الله بموت أو قتل ، ومن معى من المؤمنين (أو رحمتنا) بتأخير ذلك إلى أجل ، وقيل المعنى : إن أهلكنى الله ومن معى بالعذاب ، أو رحمتنا فلم يعذبنا (فن يجر الكافرين من عذاب أليم) أى فن يمنعهم ويؤمنهم من العذاب . والمعنى : أنه لا ينجيهم من ذلك أحد سواء أهلك الله رسوله والمؤمنين معه كما كان الكفار يتمنون ، أو أمهلهم . وقيل المعنى : إنا مع إيماننا بين الخوف والرجاء ، فن يجركم مع كفركم من العذاب ، ووضع الظاهر موضع المضمرة للتسجيل عليهم بالكفر ، وبيان أنه السبب فى عدم نجاتهم (قل هو الرحمن آمنا به) وحده ، لا نشرك به شيئاً (وعليه توكلنا) لا على غيره ، والتوكل : تفويض الأمور إليه عز وجل (فستعلمون من هو فى ضلال مبين) منا ومنكم ، وفى هذا تهديد شديد مع إخراج الكلام مخرج الإنصاف . قرأ الجمهور « ستعلمون » بالفوقية على الخطاب . وقرأ الكسائي بالتحنية على الخبر ، ثم احتج سبحانه عليهم ببعض نعمه ، وخبرهم بسلب تلك النعمة عنهم فقال (قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غوراً) أى أخبرونى إن صار ماؤكم غائراً فى الأرض بحيث لا يبقى له وجود فيها أصلاً ، أو صار ذاهباً فى الأرض إلى مكان بعيد بحيث لا تناله الدلاء . يقال

غار الماء غورا : أى نصب ، والغور الغائر ، وصف بالمصدر المبالغة ، كما يقال رجل عدل ، وقد تقدم مثل هذا في سورة الكهف (فمن يأتكم بماء معين) أى ظاهر تراه العيون ، وتنااله الدلاء ، وقيل هو من فعل الماء : أى كثر . وقال قتادة والضحاك : أى جار ، وقد تقدم معنى المعين في سورة المؤمن . وقرأ ابن عباس « فمن يأتكم بماء غذب » .

وقد أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس (أفن يمشى مكبا) قال : في الصلاة (أمّن يمشى سويا) قال : مهتديا . وأخرج الخطيب في تاريخه وابن النجار عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « من اشتكى ضرره فليضع أصبعه عليه ، وليقرأ هذه الآية (هو الذى أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون) » . وأخرج الدارقطني في الأفراد عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « من اشتكى ضرره فليضع أصبعه عليه ، وليقرأ هاتين الآيتين سبع مرات - وهو الذى أنشأكم من نفس واحدة فاستقر ومستودع - إلى - يفتهون - و (هو الذى أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون) فإنه يبرأ بإذن الله » . وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس في قوله (إن أصبح ماؤكم غورا) قال : داخلا في الأرض (فمن يأتكم بماء معين) قال : الجوى . وأخرج ابن المنذر عنه (إن أصبح ماؤكم غورا) قال : يرجع في الأرض : وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه أيضا (بماء معين) قال : ظاهر . وأخرج عبد بن حميد عنه أيضا (بماء معين) قال غذب .

تفسير سورة ن

هي اثنتان وخمسون آية

وهي مكية في قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر . وروى عن ابن عباس وقتادة أن من أولها إلى قوله (سنسمه على الخرطوم) مكية ، ومن بعد ذلك إلى قوله (من الصالحين) مدني ، وباقيها مكية كذا قال الماوردي . وأخرج ابن الضريس عن ابن عباس قال : كانت إذا نزلت فاتحة سورة بمكة كتبت بمكة ثم يزيد الله فيها ما يشاء ، وكان أول ما نزل من القرآن « اقرأ باسم ربك » ثم نون ، ثم المزمل ، ثم المدثر . وأخرج النحاس وابن مردويه والبيهقي عنه قال : نزلت سورة ن بمكة . وأخرج ابن مردويه عن عائشة مثله .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ (١) مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ (٢) وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ (٣) وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ (٤) فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ (٥) بِأَيِّكُمْ الْمَفْتُونُ (٦) إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ (٧) فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ (٨) وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ (٩) وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ (١٠) هَمَّازٍ مَشْأٍ بِشِيمٍ (١١) مَنَاعٍ لِلْخَيْرِ

مُعْتَدٍ أَثِيمٍ (١٢) عُرِّلَ بَعْدَ ذَلِكَ زَيْنِم (١٣) أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ (١٤) إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا
قَالَ أَسْطِيرُ الْأَوَّلِينَ (١٥) سَنَسِمْهُ عَلَى الْخُرْطُومِ (١٦).

قوله (ن) قرأ أبو بكر وورش وابن عامر والكسائي وابن محيصن وابن هبيرة بإدغام النون الثانية من هجائها في الواو . وقرأ الباقر بالإظهار . وقرأ أبو عمرو وعيسى بن عمر بالفتح على إضمار فعل . وقرأ ابن عامر ونصر وابن إسحاق بكسرها على إضمار القسم ، أو لأجل التقاء الساكنين ، وقرأ محمد بن السميع وهارون بضمها على البناء . قال مجاهد ومقاتل والسدي : هو الحوت الذي يحمل الأرض وبه قال مرة الهذلي وعطاء الخراساني والكلبي . وقيل إن نون آخر حرف من حروف الرحمن . وقال ابن زيد : هو قسم أقسم الله به . وقال ابن كيسان : هو فاتحة السورة . وقال عطاء وأبو العالية : هي النون من نصر وناصر . قال محمد بن كعب : أقسم الله تعالى بنصره المؤمنين ، وقيل هو حرف من حروف الهجاء ، كالقوافح الواقعة في أوائل السور المفتحة بذلك ، وقد عرفناك ما هو الحق في مثل هذه القوافح في أول سورة البقرة ، والواو في قوله (والقلم) واو القسم ، أقسم الله بالقلم لما فيه من البيان وهو واقع على كل قلم يكتب به . وقال جماعة من المفسرين : المراد به القلم الذي كتب به اللوح المحفوظ ، أقسم الله به تعظيماً له . قال قتادة : القلم من نعمة الله على عباده (وما يسطرون) ما موصولة : أي والذي يسطرون ، والضمير عائد إلى أصحاب القلم المدلول عليهم بذكره ، لأن ذكر آلة الكتابة تدل على الكاتب . والمعنى : والذي يسطرون : أي يكتبون كل ما يكتب ، أو الحفظة على ما تقدم . ويجوز أن تكون ما مصدرية : أي وسطروهم ، وقيل الضمير راجع إلى القلم خاصة من باب إسناد الفعل إلى الآلة وإجرائها مجرى العقلاء ، وجواب القسم قوله (ما أنت بنعمة ربك بمجنون) ما نافية ، وأنت اسمها ، وبمجنون خبرها . قال الزجاج : أنت هو اسم ما ، وبمجنون خبرها ، وقوله (بنعمة ربك) كلام وقع في الوسط : أي انتفى عنك الجنون بنعمة ربك ، كما يقال أنت بحمد الله عاقل ، قيل الباء متعلقة بمضمر هو حال ، كأنه قيل أنت برىء من الجنون ملتبساً بنعمة الله التي هي النبوة والرياسة العامة . وقيل الباء للقسم : أي وما أنت ونعمة ربك بمجنون . وقيل النعمة هنا الرحمة ، والآية رد على الكفار حيث قالوا - يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون - (وإن لك لأجراً أي ثواباً على ما تحملت من أثقال النبوة ، وقاسيت من أنواع الشدائد (غير ممثون) أي غير مقطوع ، يقال مننت الحبل إذا قطعته . وقال مجاهد : غير ممنون غير محسوب ، وقال الحسن : غير ممنون غير مكدر باليمن . وقال الضحاك : أجرا بغير عمل ، وقيل غير مقدر ، وقيل غير ممنون به عليك من جهة الناس (وإنك لعلی خلق عظيم) قيل هو الإسلام والدين ، حكى هذا الواحدى عن الأكثرين . وقيل هو القرآن ، روى هذا عن الحسن والعوفى . وقال قتادة : هو ما كان ياتر به من أمر الله وينتهى عنه من نهى الله . قال الزجاج : المعنى إنك على الخلق الذي أمرك الله به في القرآن ، وقيل هو رفقة بأمنته وإكرامه إياهم ، وقيل المعنى : إنك على طبع كريم . قال الماوردي : وهذا هو الظاهر ، وحقيقة الخلق في اللغة ما يأخذ الإنسان نفسه به من الأدب . وقد ثبت في الصحيح عن عائشة أنها سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، فقالت : كان خلقه القرآن ، وهذه الجملة والتي قبلها معطوفتان على جملة جواب القسم (فستبصر ويبصرون) أي ستبصر يا محمد ويبصر الكفار إذا تبين الحق وانكشف الغطاء وذلك يوم القيامة (بأيكم المقتون) الباء زائدة للتأكيد : أي أيكم المفتون بالجنون ، كذا قال الأخفش وأبو عبيدة وغيرهما ، ومثله قول الشاعر :

نحن بنو جمعة أصحاب العليج نصر ببالسيف ونرجو بالفرج
وقيل ليست الباء زائدة ، والمفتون مصدر جاء على مفعول ، كالمعقول والميسور ، والتقدير : بأيكم الفتون
أو الفتنة ، ومنه قول الشاعر الراعي :

حتى إذا لم يتركوا لعظامه لحما ولا لفؤاده معقولا

أى عقلا . وقال الفراء : إن الباء بمعنى في : أى في أيكم المفتون ، أى الفريق الذى أنت فيه ، أم فى الفريق الآخر ؟
ويؤيد هذا قراءة ابن أبى عيلة فى أيكم المفتون ، وقيل الكلام على حذف مضاف : أى بأيكم فتن المفتون ، فحذف
المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه ، روى هذا عن الأخفش أيضا . وقيل المفتون المذهب ، من قول العرب فتنت
الذهب بالنار إذا أحميته ، ومنه قوله - يوم هم على النار يفتنون - ، وقيل المفتون هو الشيطان ، لأنه مفتون فى دينه ،
والمعنى : بأيكم الشيطان . وقال قتادة : هذا وعيد لهم بعذاب يوم بدر ، والمعنى : سترى ويرى أهل مكة إذا
نزل بهم العذاب يبدل بأيكم المفتون ، وجملة (إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله) تعليل للجملة التى
قبلها ، فإنها تتضمن الحكم عليهم بالحنون لمخالفتهم لما فيه نفعهم فى العاجل والآجل ، واختيارهم ما فيه ضررهم
فيهما ، والمعنى : هو أعلم بمن ضل عن سبيله الموصول إلى سعادة الدارين (وهو أعلم بالمهتدين) إلى سبيله الموصول
إلى تلك السعادة الآجلة والعاجلة ، فهو مجاز كل عامل بعمله ، وإن شراً فشر (فلا تطع المكذبين)
نهاه سبحانه عن ممايلة المشركين ، وهم رؤساء كفار مكة ، لأنهم كانوا يدعونهم إلى دين آبائهم ، فنهاه الله عن
طاعتهم ، أو هو تعريض بغيره عن أن يطيع الكفار ، أو المراد بالطاعة مجرد المداراة بإظهار خلاف مافى الضمير ،
فنهاه الله عن ذلك كما يدل عليه قوله (ودّوا لو تدهن فيدهنون) فإن الإدهان هو الملاينة والمساخطة والمداراة .
قال الفراء : المعنى لو تلين فيلينوا لك ، وكذا قال الكلبي . وقال الضحاك والسدي : ودّوا لو تكفر فيتمادوا على
الكفر . وقال الربيع بن أنس : ودّوا لو تكذب فيكذبون . وقال قتادة : ودّوا لو تذهب عن هذا الأمر فيذهبون
معك . وقال الحسن : ودّوا لو تصانهم فى دينك فيصانعونك . وقال مجاهد : ودّوا لو تركن إليهم وترك
ما أنت عليه من الحق فيما يلونك . قال ابن قتيبة : كانوا أرادوه على أن يعبد آلهتهم مدة ، ويعبدوا الله مدة ،
وقوله « فيدهنون » عطف على تدهن داخل فى حيز لو ، أو هو خبر مبتدأ محذوف : أى فهم يدهنون . قال
سيبويه : وزعم قالون أنها فى بعض المصاحف « ودّوا لو تدهن فيدهنوا » بدون نون ، والنصب على جواب التمنى
المنهوم من ودّوا ، والظاهر من اللغة فى معنى الإدهان هو ما ذكرناه أولا (ولا تطع كل حلاف) أى كثير
الحلف بالباطل (مهين) فعيل من المهانة ، وهى القلة فى الرأى والتمييز . وقال مجاهد : هو الكذاب . وقال قتادة :
المكثر فى الشر ، وكذا قال الحسن . وقيل هو الفاجر العاجز ، وقيل هو الحقير عند الله ، وقيل هو الدليل ،
وقيل هو الوضيع (هماء منم) الهماء المغتاب للناس . قال ابن زيد : هو الذى يهمز بأخيه ، وقيل الهماء
اندى ، يذكر الناس فى وجوههم ، واللاماز الذى يذكرهم فى مغيبهم ، ، كذا قال أبو العالية والحسن وعطاء بن
أبى رباح ، وقال مقاتل عكس هذا . والمشاء بنمى : الذى يمشى بالنيمة بين الناس ليفسد بينهم ، يقال نمّ بنمّ :
إذا سعى بالفساد بين الناس ، ومنه قول الشاعر :

ومولى كيت النمل لا خير عنده لمولاه إلا سعيه بنمى

وقيل النيم جمع نيمة (مناع للخير) أى بخيل بالمال لا ينفقه فى وجهه ، وقيل هو الذى يمنع أهله وعشيرته عن

الإسلام . قال الحسن : يقول لهم من دخل منكم في دين محمد لا أنفحه بشيء أبدا (معتد أثم) أى متجاوز الحد في الظلم كثير الإثم (عتل) قال الواحدى : المفسرون يقولون هو الشديد الخلق الفاحش الخلق . وقال الفراء : هو الشديد الحصومة في الباطل . وقال الزجاج : هو الغليظ الخافى . وقال الليث : هو الأكل المتنوع ، يقال عتل الرجل أعتله : إذا جذبته جذبا عنيفا ، ومنه قول الشاعر :
نقرعه قرعا ولسنا نعتله • (بعد ذلك زيم) أى هو بعد ما عد من معاييه زيم ، والزيم هو الدعى الملتصق بالقوم وليس هو منهم ؛ مأخوذ من الزنمة المتدلّية في خلق الشاة ، أو الماعز ، ومنه قول حسان :

زيم تداعاه الرجال زيادة كما زيد في عرض الأديم الأكارع

وقال سعيد بن جبير : الزيم المعروف بالشر ، وقيل هو رجل من قريش كان له زنمة كزنمة الشاة ، وقيل هو الظلوم (أن كان ذا مال وبنين) متعلق بقوله « لا تطع » أى لا تطع من هذه مثالبه لكونه ذا مال وبنين . قال الفراء والزجاج : أى لأن كان ، والمعنى : لا تطعه لماله وبنيه . قرأ ابن عامر وأبو جعفر والمغيرة وأبو حيوة « أن كان » بهمزة واحدة ممدودة على الاستفهام . وقرأ حمزة وأبو بكر والمنضل « أن كان » : بهمزتين مخففتين ، وقرأ الباقون بهمزة واحدة على الخبر ، وعلى قراءة الاستفهام يكون المراد به التوبيخ والتقريع حيث جعل مجازاة النعم التي خوله الله من المال والبنين أن كفر به وبرسوله . وقرأ نافع في رواية عنه بكسر الهمزة على الشرط ، وجملة (إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين) مستأنفة جارية مجرى التعليل للنهي ، وقد تقدم معنى أساطير الأولين في غير موضع (سنسمه على الخرطوم) أى سنسمه بالكى على خرطومه . قال أبو عبيدة وأبو زيد والمبرد : الخرطوم الأنف . قال مقاتل : سنسمه بالسواد على الأنف ، وذلك أنه يسود وجهه قبل دخول النار . قال الفراء : والخرطوم وإن كان قد خص بالسمة فإنه في مذهب الوجه ، لأن بعض الوجه يؤدى عن بعض . قال الزجاج : سيجعل له في الآخرة العلم الذى يعرف به أهل النار من اسوداد وجوهمهم . وقال قتادة : سنلحق به شيئا لا يفارقه ، واختار هذا ابن قتيبة ، قال : والعرب تقول : قد وسمه ميسم سوء يريدون ألصق به عارا لا يفارقه ، فالمعنى : أن الله ألحق به عارا لا يفارقه كما وسم على الخرطوم ، وقيل معنى سنسمه : سنحطمه بالسيف ، وقال النضر بن شميل : المعنى سنحدّه على شرب الخمر ، وقد يسمى الخمر بالخرطوم ومنه قول الشاعر :

تظل يومك في لهو وفي طرب وأنت بالليل شراب الخراطيم

وقد أخرج عبد الرزاق والفرىابى وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ في العظمة والحاكم وصححه ، وابن مردويه والبيهقى في الأسماء والصفات والخطيب في تاريخه ، والضياء في المختارة عن ابن عباس قال : إن أول شيء خلقه الله القلم ، فقال له اكتب ، فقال : يارب وما أكتب ؟ قال : اكتب القدر ، فجرى من ذلك اليوم بما هو كائن إلى أن تقوم الساعة ، ثم طوى الكتاب ورفع القلم ، وكان عرشه على الماء ، فارتفع بخار الماء ففتت منه السموات ، ثم خلق النون فبسطت الأرض عليه ، والأرض على ظهر النون ، فاضطرب النون فمادت الأرض ، فأثبتت الجبال ، فإن الجبال لتفخر على الأرض إلى يوم القيامة ، ثم قرأ ابن عباس (نون والقلم وما يسطرون) . وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد والترمذى وصححه وابن مردويه عن عبادة بن الصامت سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول « إن أول ما خلق الله القلم ، فقال له اكتب ، فجرى بما هو كائن إلى الأبد » . وأخرج ابن جرير من حديث معاوية بن قرّة عن أبيه مرفوعا نحوه . وأخرج ابن

جرير وابن المنذر عن ابن عباس قال : إن الله خلق النون ، وهى الدواة وخاق القلم ، فقال اكتب ، قال وما أكتب ؟ قال : اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة . وأخرج الحكيم الترمذى عن أبي هريرة مرفوعا نحوه . وأخرج عبد ابن حميد وابن المنذر عن ابن عباس قال : نـ الدواة . وأخرج ابن مردويه عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « النون السمكة التى عليها قرار الأرضين ، والقلم الذى خط به ربنا عز وجل القدر خيره وشره وضره ونفعه (وما يسطرون) قال : الكرام الكاتبون » . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والحاكم وصححه من طرق عن ابن عباس فى قوله (وما يسطرون) قال : مايكتبون . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه (وما يسطرون) قال : وما يعلمون . وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد ومسلم وابن المنذر والحاكم وابن مردويه عن سعد بن هشام قال : أتيت عائشة فقلت : يا أم المؤمنين أخبرينى بخلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، قالت : كان خلقه القرآن ، أما تقرأ القرآن (إنك لعلى خلق عظيم) . وأخرج ابن مردويه وأبو نعيم فى الدلائل والواحدى عنها قالت « ما كان أحد أحسن خلقا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، مادعاه أحد من أصحابه ولا من أهل بيته إلا قال ليك ، فلذلك أنزل الله (وإنك لعلى خلق عظيم) » . وأخرج ابن المنذر وابن مردويه والبيهقى فى الدلائل عن أبي الدرداء قال « سئلت عائشة عن خلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت : كان خلقه القرآن ، يرضى لرضاه ويسخط لسخطه » . وأخرج ابن أبي شيبة والترمذى وصححه وابن مردويه عن أبي عبد الله الجلى قال « قلت لعائشة : كيف كان خلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ؟ قالت : لم يكن فاحشا ولا متفاحشا ، ولا صحابا فى الأسواق ، ولا يجزى بالسيئة السيئة ، ولكن يعفو ويصنع » . وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس فى قوله (فستبصر ويبصرون) قال : تعلم ويعلمون يوم القيامة (بأبيكم المفتون) قال الشيطان ، كانوا يقولون إنه شيطان وإنه مجنون . وأخرج ابن جرير عنه فى الآية قال : بأبيكم المجنون . وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عنه أيضا فى قوله (ودوا لو تدهن فيدهنون) يقول : لو ترخص لهم فيرخصون . وأخرج ابن مردويه عنه أيضا (ولا تطع كل حلاف مهين) الآية قال : يعنى الأسود بن عبد يغوث . وأخرج ابن مردويه عن أبي عثمان النهدي قال « قال مروان لما بايع الناس ليزيد : سنة أبي بكر وعمر فقال عبدالرحمن ابن أبي بكر : إنها ليست بسنة أبي بكر وعمر ولكنها سنة هرقل ، فقال مروان : هذا الذى أنزل فيه - والذى قال لوالديه أف لكما - الآية ، قال : فسمعت ذلك عائشة فقالت : إنها لم تنزل فى عبد الرحمن ، ولكن نزل فى أبيك (ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم) » . وأخرج ابن جرير وابن مردويه عن ابن عباس قال « نزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم (ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم) فلم نعرف حتى نزل عليه بعد ذلك زعيم ، فعرفناه له زنة كزنة الشاة » . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه قال : العتل هو الدعى ، والزيم هو المريب الذى يعرف بالشر . وأخرج عبد بن حميد وابن عساكر عنه قال : الزيم : هو الدعى . وأخرج الفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر والحاكم وصححه عنه أيضا قال : الزيم الذى يعرف بالشر كما تعرف الشاة بزنتها . وأخرج ابن أبي حاتم عنه قال : هو الرجل يمر على القوم ، فيقواون رجل سوء . وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عنه أيضا فى قوله (زيم) قال : ظلوم ، وقد قيل إن هذه الآيات نزلت فى الأخنس بن شريق ، وقيل فى الوليد بن المغيرة

إِنَّا بَلَوْنَهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ (١٧) وَلَا
يَسْتَشْنُونَ (١٨) فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِنْ رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ (١٩) فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ (٢٠)
فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ (٢١) أَنْ أَعْدُوا عَلَى حَرْثِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَرِمِينَ (٢٢) فَانْطَلَقُوا وَهُمْ
يَتَخَفَتُونَ (٢٣) أَنْ لَا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مَسْكِينٌ (٢٤) وَغَدَوْا عَلَى حَرْدٍ قَدِيرِينَ (٢٥) فَلَمَّارَ أَوْهَا
قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ (٢٦) بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ (٢٧) قَالَ أَوْ سَطُّهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ (٢٨)
قَالُوا سُبْحَانَ رَبَّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ (٢٩) فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتْلَوْنَ (٣٠) قَالُوا يَا وَيْلَنَا
إِنَّا كُنَّا طُغِينَ (٣١) عَسَى رَبَّنَا أَنْ يُبَدِّلَنَا خَيْرًا مِنْهَا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَاغِبُونَ (٣٢) كَذَلِكَ
الْعَذَابُ وَالْعَذَابُ الْآخِرَةُ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (٣٣).

قوله (إنا بلوناهم) يعنى كفار مكة ، فإن الله ابتلاهم بالجوع والقحط بدعوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليهم ، والابتلاء الاختبار ، والمعنى : أعطيناهم الأموال ليشكروا ولا لييطروا ، فلما بطروا ابتليناهم بالجوع والقحط (كما بلونا أصحاب الجنة) المعروف خبرهم عندهم ، وذلك أنها كانت بأرض اليمن على فرسخين من صنعاء لرجل يؤدى حق الله منها ، فمات وصارت إلى أولاده ، فنعوا الناس خيرها ، وبخلوا بحق الله فيها . قال الواحدى : هم قوم من ثقيف كانوا باليمن مسلمين ورثوا من أبيهم ضيعة فيها جنات وزرع ونخيل وكان أبوهم يجعل ما فيها من كل شئ حظا للمساكين عند الحصاد والصرام ، فقالت بنوه : المال قليل ، والعيال كثير ، ولا يسعنا أن نفعل كما كان يفعل أبونا ، وعزموا على حرمان المساكين ، فصارت عاقبتهم إلى ما قص الله فى كتابه . قال الكلبي : كان بينهم وبين صنعاء فرسخان ابتلاهم الله بأن حرق جنتهم . وقيل هى جنة كانت بصوران ، وصوران على فراسخ من صنعاء ، وكان أصحاب هذه الجنة بعد رفع عيسى بيسير (إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين) أى حلفوا ليقطعنها داخلين فى وقت الصباح ، والصرم القطع للثمر والزرع ، وانتصاب « مصبحين » على الحال من فاعل ليصرمنها ، والكاف فى « كما بلونا » نعت مصدر مخنوف : أى بلوناهم ابتلاء كما بلونا ، وما مصدرية ، أو بمعنى الذى ، وإذا ظرف لبلونا منتصب به ، وليصرمنها جواب القسم (ولا يستشنون) يعنى ولا يقولون إن شاء الله ، وهذه الجملة مستأنفة لبيان ما وقع منهم ، أو حال . وقيل المعنى : ولا يستشنون للمساكين من جملة ذلك القدر الذى كان يدفعه أبوهم إليهم ، قاله عكرمة (فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون) أى طاف على تلك الجنة طائف من جهة الله سبحانه ، والطائف قيل هو نار أحرقتها حتى صارت سوداء ، كذا قال مقاتل : وقيل الطائف جبريل اقتلعها ، وجملة (وهم نائمون) فى محل نصب على الحال (فأصبحت كالصريم) أى كالشئ الذى صرمت ثماره : أى قطعت ، فعيل بمعنى مفعول وقال الفراء : كالصريم كالليل المظلم ، ومنه قول الشاعر :

تطاول ليلك الجون الصريم فما ينجاب عن صبح بهم

والمعنى : أنها حرقت فصارت كالليل الأسود قال : والصريم الرماد الأسود بلغة خزيمية . وقال الأخفش :

أى كالصبح انصرم من الليل ، يعنى أنها ليست وايضت . وقال المبرد : الصريم الليل ، والصريم النهار : أى ينصرم هذا عن هذا ، وذلك عن هذا ، وقيل سمي الليل صريما لأنه يقطع بظلمته عن التصرف . وقال المؤرج : الصريم الرملة لأنها لا يثبت عليها شئ ينتفع به . وقال الحسن : صرم منها الخير : أى قطع (فتنادوا مصبحين) أى نادى بعضهم بعضا داخلين فى الصباح . قال مقاتل : لما أصبحوا قال بعضهم لبعض (أن اغدوا على حرثكم) و « أن » فى قوله « أن اغدوا » هى المفسرة لأن فى التنادى معنى القول ، أو هى المصدرية : أى بأن اغدوا ، والمراد اخرجوا غدوة ، والمراد بالحرث الثمار والزرع (إن كنتم صارمين) أى قاصدين للصرم ، والغلو يتعدى إلى وعلى ، فلا حاجة إلى تضمينه معنى الإقبال كما قيل ، وجواب الشرط محذوف : أى إن كنتم صارمين فاغدوا ، وقيل معنى صارمين ماضين فى العزم ، من قولك سيف صارم (فانطلقوا وهم يتخافتون) أى ذهبوا إلى جنتهم وهم يسرون الكلام بينهم لئلا يعلم أحد بهم ، يقال خفت يخفت : إذا سكن ولم ينبس ، ومنه قول دريد بن الصمة :

وإنى لم أهلك ملالا ولم أمت خفانا وكلا ظنه بى عويمر

وقيل المعنى : يخفون أنفسهم من الناس حتى لا يروهم ، فيقصدهم كما كانوا يقصدون أباهم وقت الحصاد ، والأول أولى لقوله (أن لا يدخلها اليوم عليكم مسكين) فإن أن هى المفسرة للتخافت المذكور لما فيه من معنى القول . والمعنى : أسر بعضهم إلى بعض هذا القول ، وهو لا يدخل هذه الجنة اليوم عليكم مسكين ، فيطلب منكم أن تعطوه منها ما كان يعطيه أبوكم (وغدوا على حرد قادرين) الحرد يكون بمعنى المنع والقصد . قال قتادة ومقاتل والكلبي والحسن ومجاهد : الحرد هنا بمعنى القصد ، لأن القاصد إلى الشئ حارد يقال : حرد يحرد إذا قصد ، تقول : حردت حردك : أى قصدت قصدك ، ومنه قول الراجز :

أقبل سبل جاء من عند الله يحرد حرد الجنة المحلة

وقال أبو عبيدة والمبرد والقتبي : على حرد على منع ، من قولهم حردت الإبل حردا : إذا قلت ألبانها ، والحرود من النوق هى القليلة اللبن . وقال السدي وسفيان والشعبي (على حرد) على غضب ، ومنه قول الشاعر :

إذا جياذ الخيل جاءت تردى مملوءة من غضب وحرد

وقول الآخر : تساقوا على حرد دماء الأساود . ومنه قيل أسد حارد . وروى عن قتادة ومجاهد أيضا أنهما قالوا : على حرد : أى على حسد . وقال الحسن أيضا : على حاجة وفاقة . وقيل على حرد : على انفراد ، يقال حرد يحرد حردا أو حرودا : إذا تنحى عن قومه ونزل متفردا عنهم ولم يخالطهم ، وبه قال الأصمعي وغيره ، وقال الأزهري : حرد اسم قريتهم ، وقال السدي : اسم جنتهم . قرأ الجمهور « حرد » بسكون الراء . وقرأ أبو العالية وابن السميع بفتحها ، وانتصاب (قادرين) على الحال . قال الفراء : ومعنى قادرين : قد قدروا أمرهم وبنوا عليه ، وقال قتادة : قادرين على جنتهم عند أنفسهم . وقال الشعبي : يعنى قادرين على المساكين (فلما رأوها) أى لما رأوا جنتهم وشاهدوا ما قد حل بها من الآفة التى أذهبت ما فيها (قالوا إنا لضالون) أى قال بعضهم لبعض : قد ضللنا طريق جنتنا وليست هذه ، ثم لما تأملوا وعلموا أنها جنتهم ، وأن الله سبحانه قد عاقبهم بإذهاب ما فيها من الثمر والزرع قالوا (بل نحن محرومون) أى حرمتنا جنتنا بسبب ما وقع منا من العزم على منع المساكين من خيرها ، فأضربوا عن قولهم الأول إلى هذا القول ، وقيل معنى قولهم (إنا لضالون) أنهم ضلوا عن الصواب بما وقع منهم (قال أوسطهم) أى أمثلهم وأعقلهم وخيرهم (ألم أقل لكم لولا تسبحون) أى هلا

تسبحون : يعنى تسبّحون ، وسبّح الاستثناء تسبيحا ، لأنه تعظيم لله وإقرار به ، وهذا يدل على أن أوسطهم كان أمرهم بالاستثناء فلم يطيعوه ، وقال مجاهد وأبو صالح وغيرهما : كان استثناءهم تسبيحا . قال النحاس : أصل التسبيح التنزيه لله عز وجل ، فجعل التسبيح في موضع إن شاء الله . وقيل المعنى : هلا تستغفرون الله من فعلكم وتوبون إليه من هذه النية التي عزمتم عليها ، وكان أوسطهم قد قال لهم ذلك ، فلما قال لهم ذلك بعد مشاهدتهم للجنة على تلك الصفة (قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين) أى تنزيها له عن أن يكون ظالما فيما صنع بجنتنا ، فإن ذلك بسبب ذنبنا الذي فعلناه ، وقيل معنى تسبيحهم الاستغفار : أى نستغفر ربنا من ذنبنا إنا كنا ظالمين لأنفسنا في منعنا للمساكين (فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون) أى يلوم بعضهم بعضا في منعهم للمساكين وعزمهم على ذلك ، ثم نادوا على أنفسهم بالويل حيث (قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين) أى عاصين متجاوزين حدود الله بمنع الفقراء وترك الاستثناء . قال ابن كيسان : أى طغينا نعم الله فلم نشكرها كما شكرها أبونا من قبل ، ثم رجعوا إلى الله وسألوه أن يعوضهم بخير منها فقالوا (عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها) لما اعترفوا بالخطيئة رجوا من الله عز وجل أن يبدلهم جنة خيرا من جنتهم ، قيل إنهم تعاقدوا فيما بينهم وقالوا إن أبدلنا الله خيرا منها لنصنعن كما صنع أبونا ، فدعوا الله وتضرعوا فأبدلهم من ليثهم ما هو خير منها . قرأ الجمهور « يبدلنا » بالتخفيف ، وقرأ أبو عمرو وأهل المدينة بالتشديد ، وهما لغتان ، والتبديل تغيير ذات الشيء ، أو تغيير صفته ، والإبدال رفع الشيء جملة ووضع آخر مكانه ، كما مضى في سورة سبأ (إنا إلى ربنا راغبون) أى طالبون منه الخير راجون لعفوه راجعون إليه وعدى بآلى وهو إنما يتعدى بعن أو فى لتضمينه معنى الرجوع (كذلك العذاب) أى مثل ذلك العذاب الذى بلونا به وبلونا أهل مكة عذاب الدنيا ، والعذاب مبتدأ مؤخر ، وكذلك خبره (وللعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون) أى أشد وأعظم لو كان المشركون يعلمون أنه كذلك ولكنهم لا يعلمون .

وقد أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس فى قوله (كما بلونا أصحاب الجنة) قال : هم ناس من الحبشة كان لأبيهم جنة وكان يطعم منها المساكين ، فأت أبوهم فقال بنوه : أن كان أبونا لأحق كان يطعم المساكين (فأقسموا ليضرموها) وأن لا يطعموا مسكينا . وأخرج ابن جرير عنه (فطاف عليها طائف) قال : أمر من الله وأخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « إياكم والمعصية ، فإن العبد ليزنب الذنب الواحد فينسى به الباب من العلم ، وإن العبد ليزنب فيحرم به قيام الليل ، وإن العبد ليزنب الذنب فيحرم به رزقا قد كان هبى له . ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (فطاف عليهم طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم) قد حرموا خير جنهم بذنبيهم » . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس فى قوله (كالصريم) قال : مثل الليل الأسود . وأخرج ابن المنذر عنه (وهم يتخافتون) قال : الإسرار والكلام الخفى . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عنه أيضا (على حرد قادرين) يقول ذو قدرة . وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عنه أيضا فى قوله (إنا لضالون) قال : أضللنا مكان جنتنا . وأخرجنا عنه أيضا (قال أوسطهم) قال : أعد لهم

إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٍ النَّعِيمِ (٢٤) أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ (٢٥)
مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ (٢٦) أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ (٢٧) إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَّا
تَخِيرُونَ (٢٨) أَمْ لَكُمْ أَيْمَانٌ عَلَيْنَا بَلِغَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ إِنَّ لَكُمْ لَمَّا تَحْكُمُونَ (٢٩)

لَهُمْ أَهْلُهُمْ بِذَلِكَ زَعِيمٌ (٤٠) أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ (٤١)
يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ (٤٢) خَشِيعَةً أَبْصَرُهُمْ
تَرَهْقُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَلِيمُونَ (٤٣) فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا
الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ (٤٤) وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ (٤٥) أَمْ
تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ (٤٦) أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ (٤٧) فَاصْبِرْ
لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُومٌ (٤٨) لَوْ لَا أَنْ تَدْرَكَهُ
نِعْمَةٌ مِنْ رَبِّهِ لَنُبِذَ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ (٤٩) فَاجْتَبِهْ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ (٥٠) وَإِنْ
يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَرِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ (٥١)
وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ (٥٢).

لما فرغ سبحانه من ذكر حال الكفار ، وتشبيه ابتلائهم بابتلاء أصحاب الجنة المذكورة ذكر حال المتقين
وما أعد لهم من الخير ، فقال (إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم) أى المتقين ما يوجب سخطه من الكفر والمعاصي
عنده عز وجل في الدار الآخرة جنات النعيم الخالص الذي لا يشوبه كدر ولا ينغصه خوف زوال (أفجعل
المسلمين كالمجرمين) الاستفهام للإنكار ، وكان صناديد كفار قريش يرون وفور حظهم في الدنيا وقلة حظوظ
المسلمين فيها ، فلما سمعوا بذكر الآخرة ، وما يعطى الله المسلمين فيها قالوا : إن صبح ما يزعمه محمد لم يكن حالنا
وحالهم إلا مثل ما هي في الدنيا ، فقال الله مكذبا لهم راداً عليهم : أفجعل المسلمين الآية ، والفاء للعطف على مقدر
كنظائره . ثم وبخهم الله ، فقال (ما لكم كيف تحكمون) هذا الحكم الأعوج كأن أمرا الجزاء مفروض إليكم تحكمون
فيه بما شئتم (أم لكم كتاب فيه تدرسون) أى تقرءون فيه فتجدون المطيع كالعاصي ، ومثل هذا قوله تعالى - أم لكم
سلطان مبين فأتوا بكتابكم - ثم قال سبحانه (إن لكم فيه لما تخيرون) قرأ الجمهور بكسر إن على أنها معمولة
لتدرسون : أى تدرسون في الكتاب (إن لكم فيه لما تخيرون) فلما دخلت اللام كسرت الهمزة كقوله : علمت
إنك لعاقل بالكسر ، أو على الحكاية للمدروس ، كما في قوله - وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في
العالمين - وقيل قد تم الكلام عند قوله (تدرسون) ثم ابتداء فقال (إن لكم فيه لما تخيرون) أى ليس لكم ذلك ،
وقرأ طلحة بن مصرف والضحاك « أن لكم » بفتح الهمزة على أن العامل فيه تدرسون مع زيادة لام التأكيد
ومعنى (تخيرون) تخنارون وتشتهون . ثم زاد سبحانه في التوبيخ فقال (أم لكم أيمان علينا بالغة) أى عهود
موثقة متناهية ، والمعنى أم لكم أيمان على الله استوثقتم بها في أن يدخلكم الجنة ، وقوله (إلى يوم القيامة)
متعلق بالمقدر في لكم أى ثابتة لكم إلى يوم القيامة لانخرج عن عهدتها حتى يحكمكم يومئذ ، وجواب القسم قوله (إن
لكم لما تحكمون) لأن معنى (أم لكم أيمان) أى أم أقسمنا لكم . قال الرازي : والمعنى أم أضمننا لكم وأقسمنا لكم

بإيمان مغلظة متناهية في التوكيد . وقيل قد تمّ الكلام عند قوله (إلى يوم القيامة) ثم ابتداء فقال (إن لكم لما تحكمون) أي ليس الأمر كذلك . قرأ الجمهور « بالغة » بالرفع على النعت لإيمان ، وقرأ الحسن وزيد بن علي بنصيبها على الحال من إيمان ، لأنها قد تخصصت بالوصف ، أو من الضمير في لكم أو من الضمير في علينا (سلمهم أيهم بذلك زعيم) أي سل يا محمد الكفار موبخا لهم ومقرّعا أيهم بذلك الحكم الخارج عن الصواب كفيل لهم بأن لهم في الآخرة ما للمسلمين فيها . وقال ابن كيسان : الزعيم هنا القائم بالحجة والدعوى . وقال الحسن : الزعيم الرسول (أم لهم شركاء) يشاركونهم في هذا القول ويوافقونهم فيه (فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين) فيما يقولون وهو أمر تعجيز ، وجواب الشرط محذوف ، وقيل المعنى أم لهم شركاء يجعلونهم مثل المسلمين في الآخرة (يوم يكشف عن ساق) يوم ظرف لقوله فليأتوا : أي فليأتوا بها يوم يكشف عن ساق ، ويجوز أن يكون ظرفا لفعل مقدّر : أي اذكر يوم يكشف . قال الواحدي : قال المفسرون في قوله (عن ساق) عن شدة من الأمر . قال ابن قتيبة : أصل هذا أن الرجل إذا وقع في أمر عظيم يحتاج إلى الجدة فيه شمر عن ساقه ، فيستعار الكشف عن الساق في موضع الشدة ، وأنشد لدريد بن الصمة :

كميش الإزار خارج نصف ساقه صبور على الجلاء طلاع أنجد

وقال : وتأويل الآية يوم يشتد الأمر كما يشتد ما يحتاج فيه إلى أن يكشف عن ساق . قال أبو عبيدة : إذا اشتد الحرب والأمر قيل كشف الأمر عن ساقه ، والأصل فيه من وقع في شيء يحتاج فيه إلى الجدة شمر عن ساقه ، فاستغیر الساق والكشف عن موضع الشدة ، وهكذا قال غيره من أهل اللغة ، وقد استعملت ذلك العرب في أشعارها ، ومن ذلك قول الشاعر :

أخو الحرب إن عضت به الحرب عضها وإن شمّرت عن ساقها الحرب شمرا
وقول آخر : والخيل تعدو عند وقت الاشرار وقامت الحرب بنا على ساق
وقول آخر أيضا :

قد كشفت عن ساقها فشدوا وجدّت الحرب بكم فجدوا
وقول آخر أيضا في سنة :

قد كشفت عن ساقها حمرا تبرى اللحم عن عراقها

وقيل ساق الشيء : أصله وقوامه كساق الشجرة ، وساق الإنسان : أي يوم يكشف عن ساق الأمر فتظهر حقائقه ، وقيل يكشف عن ساق جهنم ، وقيل عن ساق العرش ، وقيل هو عبارة عن القرب ، وقيل يكشف الرب سبحانه عن نوره ، وسيأتي في آخر البحث ما هو الحق ، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل . قرأ الجمهور « يكشف » بالتحية مبني للمفعول ، وقرأ ابن مسعود وابن عباس وابن أبي عبيدة « تكشف » بالفوقية مبني للفاعل : أي الشدة أو الساعة ، وقرأ بالفوقية مبني للمفعول ، وقرأ بالنون ، وقرأ بالفوقية المضمومة وكسر الشين من أكشف الأمر : أي دخل في الكشف (ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون) قال الواحدي : قال المفسرون : يسجد الخلق كلهم لله سجدة واحدة ويبقى الكفار والمنافقون يريدون أن يسجدوا فلا يستطيعون ، لأن أصلهم تيبس فلا تلبس للسجود . قال الربيع بن أنس : يكشف عن الغطاء فيقع من كان آمن بالله في الدنيا فيسجدون له ، ويدعى الآخرون إلى السجود فلا يستطيعون ، لأنهم لم يكونوا آمنوا بالله في الدنيا ، وانتصاب (خاشعة أبصارهم) على الحال من ضمير يدعون ، وأبصارهم مرتفع به على الفاعلية ، ونسبة الخشوع إلى الابصار ، وهو الخضوع

والذلة لظهور أثره فيها (ترهقهم ذلة) أى تغشاهم ذلة شديدة وحسرة وندامة (وقد كانوا يدعون إلى السجود)
أى فى الدنيا (وهم سالمون) أى معافون عن العلل متمكنون من الفعل . قال إبراهيم التيمى : يدعون بالأذان
والإقامة فيأبون . وقال سعيد بن جبير : يسمعون حتى على الفلاح فلا يجيبون . قال كعب الأحبار : والله ما نزلت
هذه الآية إلا فى الذين يتخلفون عن الجماعات . وقيل يدعون بالتكليف المتوجه عليهم بالشرع فلا يجيبون ،
وجماعة (وهم سالمون) فى محل نصب على الحال من ضمير يدعون (فذرني ومن يكذب بهذا الحديث) أى حل
بينى وبينه وكل أمره إلى فأنأ أكفيكه . قال الزجاج : معناه لا يشتغل به قلبك ، كله إلى فأنأ أكفيك أمره . والفاء
لترتيب ما بعدها من الأمر على ما قبلها ، و « من » منصوب بالعطف على ضمير المتكلم أو على أنه مفعول معه ،
والمراد بهذا الحديث القرآن ، قاله السدى . وقيل يوم القيامة ، وفى هذا تسلية لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
وجملة (سنستدرجهم من حيث لا يعلمون) مستأنفة لبيان كيفية التعذيب لهم المستفاد من قوله « ذرني ومن يكذب
بهذا الحديث » ، والضمير عائد إلى من باعتبار معناها ، والمعنى : سنأخذهم بالعذاب على غفلة ونسوقهم إليه
درجة فدرجة حتى نوقعهم فيه من حيث لا يعلمون أن ذلك استدراج ، لأنهم يظنونهم إنعاما ولا يفكرون فى عاقبته
وما سيأتون فى نهايته . قال سفيان الثوري : يسبغ عليهم النعم وينسيهم الشكر . وقال الحسن : كم من مستدرج
بالإحسان إليه ، وكم من مفتون بالثناء عليه ، وكم من مغرور بالستر عليه . والاستدراج ترك المجادلة ، وأصله
النقل من حال إلى حال ، ويقال استدراج فلان فلانا : أى استخرج ما عنده قليلا قليلا ، ويقال درجه إلى كذا
واستدرجه : يعنى أدناه إلى التدرج فتدرج هو . ثم ذكر سبحانه أنه يمهل الظالمين فقال (وأملئ لهم) أى أمهلهم
ليزدادوا إثما ، وقد مضى تفسير هذا فى سورة الأعراف والطور ، وأصل الملاوة المدة من الدهر ، يقال أملئ الله
له : أى أطال له المدة ، والملا : مقصور الأرض الواسعة ، سميت به لامتدادها (إن كيدى متين) أى قوى
شديد فلا يفوتنى شيء ، وسمى سبحانه إحسانه كيدا كما سماه استدراجا لكونه فى صورة الكيد باعتبار عاقبته
ووصفه بالمتانة لقوة أثره فى التسبب للهلاك (أم تسألهم أجرا) أعاد سبحانه الكلام إلى ما تقدم من قوله - أم لهم شركاء -
أى أم تلتمس منهم ثوابا على ما تدعوهم إليه من الإيمان بالله (فهم من مغرم مثقلون) المغرم الغرامة : أى فهم من
غرامة ذلك الأجر ، ومثقلون : أى يثقل عليهم حمله لشحهم ببذل المال ، فأعرضوا عن إجابتك بهذا السبب ،
والاستغناء التوبيخ والتفريع لهم ، والمعنى : أنك لم تسألهم ذلك ولم تطلبه منهم (أم عندهم الغيب فهم يكتبون) أى
اللوح المحفوظ ، أو كل ما غاب عنهم ، فهم من ذلك الغيب يكتبون ما يريدون من الحجج التى يزعمون أنها تدل
على قولهم ويخاصمونك بما يكتبونه من ذلك ويحكمون لأنفسهم بما يريدون ويستغنون بذلك عن الإجابة لك
والامتنال لما تقول (فاصبر لحكم ربك) أى لقضائه الذى قد قضاه فى سابق علمه ، قيل والحكم هنا هو إمامهم
وتأخير نصرته رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليهم ، وقيل هو ما حكم به عليه من تبليغ الرسالة ، قيل وهذا
منسوخ بآية السيف (ولا تكن كصاحب الحوت) يعنى يونس عليه السلام : أى لا تكن مثله فى الغضب والضجر
والعجلة والظرف فى قوله (إذ نادى) منصوب بمضاف محذوف : أى لا تكن خالك كحال ه وقت نداءه ، وجملة
(وهو مكظوم) فى محل نصب على الحال من فاعل نادى ، والمكظوم المملوء غيظا وكربا . قال قتادة : إن الله
يعزى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ويأمره بالصبر ولا يعجل كما عجل صاحب الحوت ، وقد تقدم بيان قصته
فى سورة الأنبياء ويونس والصفات ، وكان النداء منه بقوله - لا إله إلا أنت سبحانه إني كنت من الظالمين -

وقيل إن المكظوم: المأخوذ بكظمه وهو مجرى النفس. قاله المبرد، وقيل هو المحبوس، والأول أولى، ومنه قول ذي الرمة:

وأنت من حبّ مئ مضمّر حزنا عانى الفؤاد قريح القلب مكظوم

(لولا أن تداركه نعمة من ربه) أى لولا أن تدارك صاحب الحوت نعمة من الله وهى توفيقه للتوبة فتاب الله عليه (لنبد بالعراء) أى لألقى من بطن الحوت على وجه الأرض الحالية من النبات (وهو مذموم) أى يذم ويلام بالذنب الذى أذنبه ويطرده من الرحمة، والجملة فى محل نصب على الحال من ضمير نبد. قال الضحاك: النعمة هنا النبوة. وقال سعيد بن جبیر: عبادته التى سلفت. وقال ابن زيد: هى نداؤه بقوله - لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين - وقيل مذموم مبعده. وقيل مذنب. قرأ الجمهور «تداركه» على صيغة الماضى، وقرأ الحسن وابن هرمز والأعمش بتشديد الدال، والأصل تتداركه بتاءين مضارعاً فأدغم، وتكون هذه القراءة على حكاية الحال الماضية، وقرأ أبى وابن مسعود وابن عباس «تداركته» بتاء التانيث (فاجتباها ربه) أى استخلصه واصطفاه واختاره للنبوة (فجعله من الصالحين) أى الكاملين فى الصلاح وعصمه من الذنب، وقيل ردّ إليه النبوة وشفعه فى نفسه وفى قومه وأرسله إلى مائة ألف أو يزيدون كما تقدم (وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم) إن هى المخففة من الثقيلة. قرأ الجمهور «يزلقونك» بضم الياء من أزلقه: أى أزل رجله، يقال أزلقه عن موضعه إذا نحاه، وقرأ نافع وأهل المدينة بفتحها من زلق عن موضعه: إذا تنحى. قال الهروى: أى فيفتالونك بعيونهم فيزلقونك عن مقامك الذى أقامك الله فيه عداوة لك، وقرأ ابن عباس وابن مسعود والأعمش ومجاهد وأبو وائل «يرهبونك» أى يهاكونك. وقال الكاظمي «يزلقونك» أى يصرفونك عما أنت عايه من تبليغ الرسالة، وكذا قال السدّى وسعيد بن جبیر. وقال النضر بن شميل والأخفش: يفتنونك. وقال الحسن وابن كيسان: ليقتلونك. قال الزجاج فى الآية مذهب أهل اللغة والتأويل أنهم من شدة إ بغاضهم وعداوتهم يكادون ينظروهم نظر البغضاء أن يصرعوك، وهذا مستعمل فى الكلام، يقول القائل نظر إلى نظرا يكاد يصرعنى، ونظرا يكاد ياكلنى. قال ابن قتيبة: ليس يريد الله أنهم يصيرونك بأعينهم كما يصيب العائن بعينه ما يعجبه، وإنما أراد أنهم ينظرون إليك إذا قرأت القرآن نظرا شديدا بالعداوة والبغضاء يكاد يسقطك، كما قال الشاعر:

يتعارضون إذا التقوا فى مجلس نظرا يزيل مواطئ الأقدام

(لما سمعوا الذكر) أى وقت سماعهم للقرآن لكرهتهم لذلك أشد كراهة، ولما ظرفية منصوبة بيزلقونك، وقيل هى حرف، وجوابها محذوف لدلالة ما قبله عليه أى لما سمعوا الذكر كادوا يزلقونك (ويقولون إنه مجنون) أى ينسبونه إلى الجنون إذا سمعوه يقرأ القرآن، فردّ الله عليهم بقوله (وما هو إلا ذكر للعالمين) والجملة مستأنفة، أو فى محل نصب على الحال من فاعل يقوان: أى والحال أنه تذكير وبيان لجميع ما يحتاجون إليه، أو شرف لهم كما قال سبحانه - وإنه لذكر لك ولقومك - وقيل الضمير لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإنه مذكر للعالمين أو شرف لهم.

وقد أخرج البخارى وغيره عن أبى سعيد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول «يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة، ويبقى من كان يسجد فى الدنيا رياء وسمعة، فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا واحدا» وهذا الحديث ثابت من طرق فى الصحيحين وغيرهما، وله ألفاظ فى بعضها طول، وهو

حديث مشهور معروف . وأخرج ابن منده عن أبي هريرة في الآية قال : يكشف الله عز وجل عن ساقه . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن منده عن ابن مسعود في الآية قال : يكشف عن ساقه تبارك وتعالى ، وأخرج أبو يعلى وابن جرير وابن المنذر وابن مردويه والبيهقي في الأسماء والصفات وضعفه وابن عساكر عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الآية قال « غن نور عظيم فيمخرون له سجدا » . وأخرج الفريابي وسعيد بن منصور وابن منده والبيهقي عن إبراهيم النخعي عن ابن عباس في الآية قال : يكشف عن أمر عظيم ، ثم قال : قد قامت الحرب على ساق . قال : وقال ابن مسعود : يكشف عن ساقه فيسجد كل مؤمن ، ويقسمو ظهر الكافر فيصير عظما واحدا . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه والبيهقي في الأسماء والصفات عن ابن عباس أنه سئل عن قوله (يوم يكشف عن ساق) قال : إذا خفي عليكم شيء من القرآن فابتغوه في الشعر فإنه ديوان العرب ، أما سمعتم قول الشاعر : * وقامت الحرب بنا على ساق * قال ابن عباس : هذا يوم كرب شديد ، روى عنه نحو هذا من طرق أخرى ، وقد أغنانا الله سبحانه في تفسير هذه الآية بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما عرفت ، وذلك لا يستلزم تجسيدا ولا تشبيها فليس كمثله شيء .

دعوا كل قول عند قول محمد فما آمن في دينه كمخاطر

وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس في قوله (وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون) قال : هم الكفار يدعون في الدنيا وهم آمنون فاليوم يدعون وهم خائفون . وأخرج البيهقي في الشعب عنه في الآية قال : الرجل يسمع الأذان فلا يجيب الصلاة . وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عنه أيضا في قوله (ليزلقونك بأبصارهم) قال : ينفذونك بأبصارهم .

تفسير سورة الحاقة

هي إحدى وخمسون آية ، وقيل اثنان وخمسون

وهي مكية . قال القرطبي : في قول الجميع . وأخرج ابن الضريس والنحاس وابن مردويه والبيهقي عن ابن عباس قال : نزلت سورة الحاقة بمكة . وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبير مثله ، وأخرج الطبراني عن أبي برزة « أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ في الفجر بالحاقة ونحوها » .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَلْحَاقَةُ (١) مَا أَلْحَاقَةُ (٢) وَمَا أَذْرِيكَ مَا أَلْحَاقَةُ (٣) كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ (٤)
فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ (٥) وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ (٦) سَخَّرَهَا
عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَنِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أُعْجَازُ نَخْلٍ
خَاوِيَةٍ (٧) فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ (٨) وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَةُ بِالْخَاطِئَةِ (٩)

فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخَذَةً رَابِيَةً (١٠) إِنَّا لَمَّا طَغَا الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ (١١) لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعْيِيهَا أَذُنٌ وَاعِيَةٌ (١٢) فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ (١٣) وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً (١٤) فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ (١٥) وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَهِيَةٌ (١٦) وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَنِيَّةٌ (١٧) يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ (١٨) .

قوله (الحاقة) هي القيامة ، لأن الأمر يحق فيها ، وهي تحق في نفسها من غير شك . قال الأزهرى : يقال حاقته فبحقته أحقه غالبته فغلبته أغلبه . فالقيامة حاقة لأنها تحاق كل محاق في دين الله بالباطل وتخصم كل مخاصم . وقال في الصحاح : حاقه أى خاصمه في صفار الأشياء ، ويقال ماله فيها حق ولا حقاق ولا خصومة ، والتحاق التخاصم ، والحاقة والحقة والحق ثلاث لغات بمعنى . قال الواحدي : هي القيامة في قول كل المفسرين ، وسميت بذلك لأنها ذات الحواق من الأمور ، وهي الصادقة الواجبة الصدق ، وجميع أحكام القيامة صادقة واجبة الوقوع والوجود . قال الكسائي والمؤرج : الحاقة يوم الحق ، وقيل سميت بذلك لأن كل إنسان فيها حقيق بأن يجزى بعمله ، وقيل سميت بذلك لأنها أحقت لقوم النار ، وأحقت لقوم الجنة ، وهي مبتدأ وخبرها قوله (ما الحاقة) على أن ما الاستفهامية مبتدأ ثان وخبره الحاقة ، والجملة خبر للمبتدأ الأول ، والمعنى : أى شئء هي في حالها أو صفاتها ، وقيل إن ما الاستفهامية خبر لما بعدها ، وهذه الجملة وإن كان لفظها لفظ الاستفهام فعناها التعظيم والتفخيم لشأنها كما تقول : زيد ما زيد ، وقد قدما تحقيق هذا المعنى في سورة الواقعة . ثم زاد سبحانه في تفخيم أمرها وتفضيع شأنها وهويل حالها فقال (وما أدراك ما الحاقة) أى أى شئء أعلمك ما هي ؟ أى كأنك لست تعلمها إذالم تعانها وتشاهد ما فيها من الأهوال فكأنها خارجة عن دائرة علم الخلقين . قال يحيى بن سلام : بلغنى أن كل شئء في القرآن وما أدراك . فقد أدراه إياه وعلمه ، وكل شئء قال فيه وما يدريك فإنه أخبره به ، وما مبتدأ ، وخبره أدراك ، وما الحاقة جملة من مبتدأ وخبر محلها النصب بإسقاط الحافض ، لأن أدري يتعدى إلى المفعول الثانى بالباء كما في قوله . ولا أدراكم به . فلما وقعت جملة الاستفهام معلقة له كانت في موضع المفعول الثانى ، وبدون الهمزة يتعدى إلى مفعول واحد بالباء نحو دريت بكذا ، وإن كان بمعنى العلم تعدى إلى مفعولين ، وجملة وما أدراك معطوفة على جملة ما الحاقة (كذبت ثمود وعاد بالقارعة) أى بالقيامة ، وسميت بذلك لأنها تفرع الناس بأهوالها . وقال المبرد : عني بالقارعة القرآن الذى نزل في الدنيا على أنبيائهم ، وكانوا يخوفونهم بذلك فيكذبونهم ، وقيل القارعة مأخوذة من القرعة لأنها ترفع أقواما وتحط آخرين ، والأول أولى ، ويكون وضع القارعة موضع ضمير الحاقة للدلالة على عظيم هولها وفظاعة حالها والجملة مستأنفة لبيان بعض أحوال الحاقة (فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية) ثمود هم قوم صالح ، وقد تقدم بيان هذا في غير موضع وبيان منازلهم وأين كانت ، والطاغية الصبيحة التى جاوزت الحد ، وقيل بطغيانهم وكفرهم ، وأصل الطغيان مجاوزة الحد (وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر) عاد هم قوم هود ، وقد تقدم بيان هذا ، وذكر منازلهم ، وأين كانت في غير موضع ، والريح الصرصر هي الشديدة البرد ، مأخوذة من الصر وهو البرد ، وقيل هي الشديدة الصوت . وقال مجاهد : الشديدة

السموم ، والعاتية التي عثت عن الطاعة فكأنها عثت على خزانها ، فلم تطعمهم ولم يقدروا على ردّها لشدة هبوبها ، أو عثت على عاد ، فلم يقدروا على ردّها ، بل أهلكتهم (سخرها عليهم سبع ليال) هذه الحملة مستأنفة لبيان كيفية إهلاكهم ، ومعنى سخرها سلطها ، كذا قال مقاتل ، وقيل أرسلها ، وقال الزجاج : أقامها عليهم كما شاء ، والتسخير : استعمال الشيء بالاعتقاد ، ويجوز أن تكون هذه الحملة صفة لريح ، وأن تكون حالا منها لتخصيصها بالصفة ، أو من الضمير في عاتية (وثمانية أيام) معطوف على سبع ليال ، وانتصاب (حسوما) على الحال : أي ذات حسوم ، أو على المصدر بفعل مقدر : أي تحسمهم حسوما ، أو على أنه مفعول به ، والحسوم التابع ، فإذا تتابع الشيء ولم ينقطع أوله عن آخره قيل له الحسوم . قال الزجاج : الذي توجب له اللغة في معنى قوله حسوما : أي تحسمهم حسوما تفنيهم وتذهبهم . قال النضر بن شميل : حسمتهم قطعهم وأهلكهم . وقال الفراء : الحسوم الاتباع ، من حسم الداء وهو الكى ، لأن صاحبه يكوى بالمكواة ، ثم يتابع ذلك عليه ومنه قول أبي دواد :
يفرق بينهم زمن طويل تتابع فيه أعواما حسوما

وقال المبرد : هو من قولك حسمت الشيء : إذا قطعته وفصلته عن غيره ، وقيل الحسم الاستئصال ، ويقال للسيف حسام لأنه يحسم العدو عما يريد من بلوغ عداوته ، والمعنى : أنها حسمتهم : أي قطعهم وأذهبهم ، ومنه قول الشاعر :

فأرسلت ريحا دبورا عقيما فدارت عليهم فكانت حسوما

قال ابن زيد : أي حسمتهم فلم تبق منهم أحدا . وروى عنه أنه قال : حسمت الأيام والليالي حتى استوفتها ، لأنها بدأت بطلوع الشمس من أول يوم وانقطعت بغروب الشمس من آخر يوم . وقال الليث : الحسوم هي الشووم : أي تحسم الخير عن أهلها ، كقوله - في أيام نحسات - .

واختلف في أولها ، فقيل غداة الأحد ، وقيل غداة الجمعة ، وقيل غداة الأربعاء . قال وهب : وهذه الأيام هي التي تسميها العرب أيام العجوز ، كان فيها برد شديد وريح شديدة ، وكان أولها يوم الأربعاء ، وآخرها يوم الأربعاء (فري القوم فيها صرعى) الخطاب لكل من يصلح له على تقدير أنه لو كان حاضرا حينئذ لرأى ذلك ، والضمير في فيها يعود إلى الليالي والأيام ، وقيل إلى مهاب الريح ، والأول أولى . وصرعى جمع صريع : يعنى موتى (كأنهم أعجاز نخل خاوية) أي أصول نخل ساقطة ، أو بالية ، وقيل خالية لاجوف فيها ، والنخل يذكر ويؤنث ، ومثله قوله - كأنهم أعجاز نخل منقعر - وقد تقدم تفسيره وهو إخبار عن عظم أجسامهم . قال يحيى بن سلام : إنما قال خاوية لأن أبدانهم خلت من أرواحهم مثل النخل الخاوية (فهل ترى لهم من باقية) أي من فرقة باقية ، أو من نفس باقية ، أو من بقية على أن باقية مصدر كالعاقبة والعافية . قال ابن جريج : أقاموا سبع ليال وثمانية أيام أحياء في عذاب الريح فلما أمسوا في اليوم الثامن ماتوا فاحتملتهم الريح فألقنهم في البحر (وجاء فرعون ومن قبله) أي من الأمم الكافرة . قرأ الجمهور قبله بفتح القاف وسكون الباء : أي ومن تقدمه من القرون الماضية والأمم الخالية وقرأ أبو عمرو والكسائي بكسر القاف وفتح الباء : أي ومن هو في جهته من أتباعه ، واختار أبو حاتم وأبو عبيد القراءة الثانية لقراءة ابن مسعود وأبي ومن معه ، ولقراءة أبي موسى ومن يلقاه (والموتفكات) قرأ الجمهور الموتفكات بالجمع وهي قرى قوم لوط ، وقرأ الحسن والحدري الموتفكة بالإفراد ، واللام للجنس ، فهي في معنى الجمع ، والمعنى : وجاءت الموتفكات (بالخاطئة) أي بالفعللة الخاطئة ، أو الخطأ على أنها مصدر . والمراد أنها جاءت بالشرك والمعاصي . قال مجاهد : بالخطايا ، وقال البحر جاني : بالخطأ العظيم

(فعصوا رسول ربهم) أى فعصت كل أمة رسولها المرسل إليها . قال الكلبي : هو موسى ، وقيل لوط لأنه أقرب ، قيل ورسول هنا بمعنى رسالة ، ومنه قول الشاعر :

لقد كذب الواشون ما بحت عندهم بسر ولا أرسلتهم برسول

أى برسالة (فأخذهم أخذة رابية) أى أخذهم الله أخذة نامية زائدة على أخذات الأمم ، والمعنى : أنها بالغة في الشدة إلى الغاية ، يقال ربى الشيء يربو : إذا زاد وتضاعف . قال الزجاج : تزيد على الأخذات . قال مجاهد : شديدة (إنا لما طغى الماء) أى تجاوز حدة في الارتفاع والعلو ، وذلك في زمن نوح لما أصر قومه على الكفر وكذبوه ، وقيل طغى على خزانة من الملائكة غضبا لربه فلم يقدروا على حبسه . قال قتادة : زاد على كل شيء خمسة عشر ذراعا (حملناكم في الجارية) أى في أصلاب آبائكم ، أو حملناهم وحملناكم في أصلابهم تغليبا للمخاطبين على الغائبين . والجارية سفينة نوح ، وسميت جارية لأنها تجري في الماء ، وحمل في الجارية النصب على الحال : أى رفعناكم فوق الماء حال كونكم في السفينة ، ولما كان المقصود من ذكر قصص هذه الأمم وذكر ما حل بهم من العذاب زجر هذه الأمة عن الاقتداء بهم في معصية الرسول قال (لنجعلها لكم تذكرة) أى لنجعل هذه الأمور المذكورة لكم يا أمة محمد عبرة وموعظة تستدلون بها على عظيم قدرة الله وبديع صنعه ، أو لنجعل هذه الفعلة التي هي عبارة عن إنجاء المؤمنين وإغراق الكافرين لكم تذكرة (وتعيها أذن واعية) أى تحفظها بعد سماعها أذن حافظة لما سمعت . قال الزجاج : يقال أوعيت كذا : أى حفظته في نفسي أعيه وعيا ، ووعيت العلم ووعيت ما قلته كله بمعنى ، وأوعيت المتاع في الوعاء ، ويقال لكل ما وعيته في غير نفسك أوعيته بالألف ولما حفظته في نفسك وعيته بغير ألف . قال قتادة في تفسير الآية : أذن سمعت وعقلت ما سمعت . قال الفراء : المعنى لتحفظها كل أذن عظة لمن يأتي بعد . قرأ الجمهور « تعيها » بكسر العين . وقرأ طلحة بن مصرف وحيد الأعرج وأبو عمرو في رواية عنه بإسكان العين تشبيها لهذه الكلمة برحم وشهد وإن لم تكن من ذلك . قال الرازي : وروى عن ابن كثير إسكان العين ، جعل حرف المضارعة مع ما بعده بمنزلة كلمة واحدة فخفف وأسكن كما أسكن الحرف المتوسط من فخذ وكبد وكتف انتهى . والأولى أن يكون هذا من باب إجراء الوصل مجرى الوقف كما في قراءة من قرأ - وما يشعركم - بسكون الراء ، قال القرطبي : واختلفت القراءة فيها عن عاصم وابن كثير : يعنى تعيها (فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة) هذا شروع في بيان الحاقة وكيف وقوعها بعد بيان شأنها بإهلاك المكذبين . قال عطاء : يريد النفخة الأولى . وقال الكلبي ومقاتل يريد النفخة الأخيرة . قرأ الجمهور « نفخة واحدة » بالرفع فيهما على أن نفخة مرتفعة على النيابة ، وواحدة تأكيد لها ، وحسن تذكير الفعل لوقوع الفصل . وقرأ أبو السماك بنصيبهما على أن النائب هو الجار والمجرور . قال الزجاج : قوله (في الصور) يقوم مقام ما لم يسم فاعله (وحملت الأرض والجبال) أى رفعت من أماكنها وقلعت عن مقارها بالقدرة الإلهية . قرأ الجمهور « حملت » بتخفيف الميم . وقرأ الأعمش وابن أبي عمير وابن مقسم وابن عامر في رواية عنه بتشديد هاء للتكثير أو للتعدية (فدكتا دكة واحدة) أى فكسرتا كسرة واحدة لا زيادة عليها ، أو ضربتا ضربة واحدة بعضهما ببعض حتى صارتا كثيبا مهيبا وهباء منبثا . قال الفراء : ولم يقل فدكتا لأنه جعل الجبال كلها كالحملة الواحدة ، ومثله قوله تعالى - أو لم ير الذين كفروا أن السموات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما - وقيل دكتا بسطتا بسطة واحدة ، ومنه اندك سنام البعير : إذا انفرش على ظهره (فهو منذ وقعت الواقعة) أى قامت القيامة (وانشقت السماء فهي يومئذ واهية) أى انشقت بنزول ما فيها من الملائكة

فهى فى ذلك اليوم ضعيفة مسترخية ، قال الزجاج : يقال لكل ما ضعف بخدا قد وهى فهو واه ، وقال الفراء : وهى تشققها (والملك على أرجائها) أى جنس الملك على أطرافها وجوانبها ، وهى جمع رجنى مقصور وتثنيته رجوان مثل قفا وقفوان ، والمعنى : أنها لما تشققت السماء ، وهى مساكنهم بلحوا إلى أطرافها . قال الضحاك : إذا كان يوم القيامة أمر الله السماء الدنيا فتشقت ، وتكون الملائكة على حافات حتى يأمرهم الرب فينزلون إلى الأرض ويحيطون بالأرض ومن عليها . وقال سعيد بن جبير : المعنى والملك على حافات الدنيا : أى ينزلون إلى الأرض ، وقيل إذا صارت السماء قطعاً يقف الملائكة على تلك القطع التى ليست متشقة فى أنفسها (ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية) أى يحمله فوق رؤوسهم يوم القيامة ثمانية أملاك ، وقيل ثمانية صفوف من الملائكة لا يعلم عددهم إلا الله عز وجل ، وقيل ثمانية أجزاء من تسعة أجزاء من الملائكة ، قاله الكلبي وغيره (يومئذ تعرضون) أى تعرض العباد على الله لحسابهم ، ومثله - وعرضوا على ربك صفا - ، وليس ذلك العرض عليه سبحانه ليعلم به ما لم يكن عالماً به . وإنما هو عرض الاختبار والتوبيخ بالأعمال وجملة (لا تخفى منكم خافية) فى محل نصب على الحال من ضمير تعرضون : أى تعرضون حال كونه لا يخفى على الله سبحانه من ذواتكم أو أقوالكم وأفعالكم خافية كائنة ما كانت ، والتقدير : أى نفس خافية أو فعلة خافية .

وقد أخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال (الحاقة) من أسماء القيامة . وأخرج القرطبي وعبد ابن حميد وابن جرير عنه قال : ما أرسل الله شيئاً من ريح إلا بمكيال ، ولا قطرة من ماء إلا بمكيال إلا يوم نوح ويوم عاد . فأما يوم نوح فإن الماء طغى على خزانة فلم يكن لهم عليه سبيل ، ثم قرأ - إنا لما طغى الماء - وأما يوم عاد فإن الريح عنت على خزانها فلم يكن لهم عليها سبيل ، ثم قرأ (بريح صرصر عاتية) . وأخرج ابن جرير عن علي بن أبي طالب نحوه . وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال « نصرت بالصبا ، وأهلك عاد بالدهور » . وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عمر مرفوعاً : « قال ما أمر الخزان على عاد إلا مثل موضع الحاتم من الريح ، فعبت على الخزان فخرجت من نواحي الأبواب ، فذلك قوله (بريح صرصر عاتية) قال : عتوها عنت على الخزان » . وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس فى قوله (بريح صرصر عاتية) قال : الغالبة . وأخرج عبد الرزاق والقرطبي وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والطبراني والحاكم وصححه عن ابن مسعود فى قوله (حسوما) قال : متتابعات . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير من طرق عن ابن عباس فى قوله (حسوما) قال : تباعا ، وفى لفظ : متتابعات . وأخرج ابن المنذر عنه (كأنهم أعجاز نخل) قال : هى أصولها ، وفى قوله (نحاوية) قال : خربة . وأخرج سعيد بن منصور وابن المنذر عنه أيضاً فى قوله (إنا لما طغى الماء) قال : طغى على خزانة فنزل ، ولم ينزل من السماء ماء إلا بمكيال أو ميزان إلا زمن نوح فإنه طغى على خزانة فنزل بغير كيل ولا وزن . وأخرج سعيد بن منصور وابن مردويه وأبو نعيم فى الحلية من طريق مكحول عن علي بن أبي طالب « فى قوله (وتعيها أذن واعية) قال : قال لى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : سألت الله أن يجعلها أذنك يا على ، فقال على : ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شيئاً فذسيته » قال ابن كثير : وهو حديث مرسل . وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم والواحدى وابن مردويه وابن عساكر وابن النجار عن بريدة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعلى « إن الله أمرنى أن أدنيك ولا أقصيك ، وأن أعلمك ، وأن تعى ، وحق لك أن تعى ، فنزلت هذه الآية (وتعيها أذن واعية) فأنت أذن واعية ، لعلى » قال ابن كثير : ولا يصح . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن ابن عمر فى قوله (أذن واعية) قال :

أذن عقلت عن الله . وأخرج الحاكم والبيهقي في البعث عن أبي بن كعب في قوله (وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة) قال : تصيران غبرة على وجوه الكفار لا على وجوه المؤمنين ، وذلك قوله - وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قرة - . وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس (فهي يومئذ واهية) قال متخرقة . وأخرج الثوري وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه في قوله (والملك على أرجائها) قال : على حافاتهما على ما لم يهتئ منها . وأخرج عبد بن حميد وعثمان بن سعيد الدارمي في الرد على الجهمية وأبو يعلى وابن المنذر وابن خزيمة والحاكم وصححه وابن مردويه والخطيب في [تالي التلخيص] عنه أيضا في قوله (ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية) قال : ثمانية أملاك على صورة الأوتعال . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه أيضا من طرق في الآية قال : يقال ثمانية صفوف من الملائكة لا يعلم عددهم إلا الله ، ويقال ثمانية أملاك وعوسهم عند العرش في السماء السابعة وأقدامهم في الأرض السمل ، ولهم قرون كقرون الوعلة ، ما بين أصل قرن أحدهم إلى منتهاه خمسمائة عام . وأخرج أحمد وعبد بن حميد والترمذي وابن ماجه وابن أبي حاتم وابن مردويه عن أبي موسى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات ، فأما عرضتان فجداك ومعاذير ، وأما الثالثة فعند ذلك تطاير الصحف في الأيدي فأخذ يمينه وأخذ بشماله » . وأخرج ابن جرير والبيهقي في البعث عن ابن مسعود نحوه .

فَأَمَّا مَنْ أَوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَؤُلَاءِ أَقْرَبُوا كِتَابِيَةَ (١٩) إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلْقٍ حِسَابِيَةَ (٢٠) فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ (٢١) فِي نَجَّةٍ عَالِيَةٍ (٢٢) قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ (٢٣) كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ (٢٤) وَأَمَّا مَنْ أَوْتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَلَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَةَ (٢٥) وَلَمْ أَذِرْ مَا حِسَابِيَةَ (٢٦) يَلَيْتَهَا كَانَتْ الْقَاضِيَةَ (٢٧) مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَةَ (٢٨) هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَةَ (٢٩) خُذُوهُ فَغُلُّوهُ (٣٠) ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ (٣١) ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ (٣٢) إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ (٣٣) وَلَا يَحْضُ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ (٣٤) فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَهُنَا حَمِيمٌ (٣٥) وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ (٣٦) لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخِطِئُونَ (٣٧) فَلَا أَقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ (٣٨) وَمَا لَا تُبْصِرُونَ (٣٩) إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ (٤٠) وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ (٤١) وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ (٤٢) تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ (٤٣) وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضُ الْأَقَاوِيلِ (٤٤) لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ (٤٥) ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ (٤٦) فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ (٤٧)

وَلَا تَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ (٤٨) وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ (٤٩) وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ (٥٠) وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ (٥١) فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ (٥٢).

لما ذكر سبحانه العرض ذكر ما يكون فيه ، فقال (فأما من أوتى كتابه يمينه) أى أعطى كتابه الذى كتبه الحنيفة عليه من أعماله (فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه) يقول ذلك سرورا وابتهاجا . قال ابن السكيت والكسائي : العرب تقول : ها يارجل ، وللاثنين هاؤما يارجلان ، وللجمع هاؤم يارجال ، قيل والأصل هاؤكم ، فأبدلت الهمزة من الكاف ، قال ابن زيد : ومعنى هاؤم تعالوا . وقال مقاتل : هلم ، وقيل خذوا ، والذى صرح به النحاة أنها بمعنى خذ ، يقول ها بمعنى خذ ، وهاؤما بمعنى خذا ، وهاؤم بمعنى خذوا ، فهى اسم فعل ، وقد يكون فعلا صريحا لاتصال الضمائر البارزة المرفوعة بها ، وفيها ثلاث لغات كما هو معروف فى علم الإعراب ، وقوله « كتابيه » معمول ليقوله « اقرءوا » لأنه أقرب النملين ، ومعمول « هاؤم » محذوف يدل عليه معمول « اقرءوا » والتقدير : هاؤم كتابيه اقرءوا كتابيه ، والهاء فى كتابيه وحسابيه وسلطانيه وماليه هى هاء السكت . قرأ الجمهور فى هذه بإثبات الهاء وقفا ووصلا مطابقة لرسم المصحف ، ولولا ذلك لحذفت فى الوصل كما هو شأن هاء السكت ، واختار أبو عبيد أن يعتمد الوقف عليها ليوافق اللغة فى إلحاق الهاء فى السكت ويوافق الخط ، يعنى خط المصحف . وقرأ ابن محيصن وابن أبى إسحاق وحيد ومجاهد والأعمش ويعقوب بحذفها وصلا وإثباتها وقفا فى جميع هذه الألفاظ . ورويت هذه القراءة عن حمزة ، واختار أبو حاتم هذه القراءة اتباعا للغة . وروى عن ابن محيصن أنه قرأ بحذفها وصلا ووقفا (إني ظننت أنى ملاق حسابيه) أى علمت وأيقنت فى الدنيا أنى أحاسب فى الآخرة ، وقيل المعنى : إني ظننت أن يأخذنى الله بسنيثائى فقد تفضل علىّ بعفوه ولم يؤخذنى . قال الضحاك : كل ظنّ فى القرآن من المؤمن فهو يقين ، ومن الكافر فهو شك . قال مجاهد : ظن الآخرة يقين ، وظن الدنيا شك . قال الحسن فى هذه الآية : إن المؤمن أحسن الظنّ بربه ، فأحسن العمل للآخرة ، وإن الكافر أساء الظنّ بربه فأساء العمل . قيل والتعبير بالظنّ هنا للإشعار بأنه لا يتمدح فى الاعتقاد ما يهيجس فى النفوس من الخطرات التى لا تملك عنها العلوم النظرية غالبا (فهو فى عيشة راضية) أى فى عيشة مرضية لا مكروهة ، أو ذات رضى : أى يرضى بها صاحبها . قال أبو عبيدة والترمذ : راضية أى مرضية كقوله - ماء دافق - أى مدفوق فقد أسند إلى العيشة ما هو لصاحبها ، فكان ذلك من المجاز فى الإسناد (فى جنة عالية) أى مرتفعة المكان لأنها فى السماء ، أو مرتفعة المنازل ، أو عظيمة فى النفوس (قطوفها دانية) التطوف : جمع قطف بكسر التاء ما يقطف من الثمار ، والقطف بالفتح المصدر ، والقطاف بالفتح والكسر وقت القطف ، والمعنى : أن ثمارها قريبة ممن يتناولها من قائم أوقاعد أو مضطجع (كلوا واشربوا) أى يقال لهم كلوا واشربوا فى الجنة (هنيئا) أى أكلا وشربا هنيئا لا تكدير فيه ولا تنغيص . (بما أسلفتم فى الأيام الخالية) أى بسبب ما قدمتم من الأعمال الصالحة فى الدنيا . وقال مجاهد : هى أيام الصيام (وأما من أوتى كتابه بشماله فيقول) حزنا وكربا لما رأى فيه من سيئاته (يا ليتنى لم أوت كتابيه) أى لم أعط كتابيه (ولم أدر ما حسابيه) أى لم أدر : أى شئء حسابى لأن كله عليه (يا ليتها كانت القاضية) أى ليت الموتة التى منها كانت القاضية ولم أحي بعدها ، ومعنى : القاضية القاطعة للحياة ، والمعنى : أنه تمنى دوام الموت وعدم البعث لما شاهد من سوء عمله وما يصير إليه من العذاب ، فالضمير فى ليتها يعود إلى الموتة التى قد كان ماتها وإن لم تكن مذكورة ، لأنها لظهورها كانت كالمذكورة . قال قتادة : تمنى

الموت ولم يكن في الدنيا شيء عنده أكره منه ، وشر من الموت ما يطلب منه الموت . وقيل الضمير يعود إلى الحالة التي شاهدها عند مطالعة الكتاب ، والمعنى : ياليت هذه الحالة كانت المروءة التي قضيت على (ما أغنى عنى ماله) أي لم يدفع عنى من عذاب الله شيئا على أن ما نافية أو استنهامية ، والمعنى : أي شيء أغنى عنى مالى (ذلك عنى سلطانيه) أي ملكت عنى حجتى وضلت عنى ، كذا قال مجاهد وعكرمة والسدتي والضحاك . وقال ابن زيد : يعنى سلطاني الذي في الدنيا ، وهو الملك ، وقيل تسلطى على جوارحى . قال مقاتل : يعنى حين شهدت عليه الجوارح بالشرك ، وحينئذ يقول الله عز وجل (خذوه فغلوه) أي اجمعوا يده إلى عنقه بالأغلال (ثم صلوه) أي أدخلوه الجحيم ، والمعنى : لاتصلوه إلا الجحيم ، وهى النار العظيمة (ثم فى سلسلة ذرعتها سبعون ذراعا فاسلكوه) السلسلة خلق منتظمة ، وذرعتها طولها . قال الحسن : الله أعلم بأي ذراع هو . قال نوف الشامى : كل ذراع سبعون باعا كل باع أبعد مما بينك وبين مكة ، وكان نوف فى رحبة الكوفة . قال مقاتل : لو أن حلقة منها وضعت على ذروة جبل لذاب كما يذوب الرصاص ، ومعنى « فاسلكوه » فاجعلوه فيها ، يقال سلك الطريق إذا أدخلته فيه . قال سفيان : بلغنا أنها تدخل فى دبره حتى تخرج من فيه . قال الكلبي : تسلك سلك الخيط فى اللؤلؤ . وقال سويد بن أبي نجيح : بلغنى أن جميع أهل النار فى تلك السلسلة الدلالة على الاختصاص كتقديم الجحيم ، وجملة (إنه كان لا يؤمن بالله العظيم) تعليل لما قبلها (ولا يحض على طعام المسكين) أى لا يبحث على إطعام المسكين من ماله ، أو لا يبحث الغير على إطعامه ، ووضع الطعام موضع الإطعام كما يوضع العطاء موضع الإعطاء كما قال الشاعر :

أكفرا بعد رد موتى عنى وبعد عطائك المال الرعابا

أى بعد إعطائك ، ويجوز أن يكون الطعام على معناه غير موضوع موضع المصدر ، والمعنى : أنه لا يبحث نفسه أو غيره على بذل نفس طعام المسكين ، وفى جعل هذا قرينا لترك الإيمان بالله من الترتيب فى التصديق على المساكين وسد فائقهم ، وحث النفس والناس على ذلك ما يدل « أبلغ دلالة ويفيد أكمل فائدة على أن منعهم من أعظم الجرائم وأشد المآثم (فليس له اليوم هاهنا حيم) أى ليس له يوم القيامة فى الآخرة قريب ينفعه أو يشفع له لأنه يوم يفر فيه القريب من قريبه ، ويهرب عنده الحبيب من حبيبه (ولا طعام إلا من غسلين) أى وليس له طعام يأكله إلا من صديد أهل النار ، وما يغسل من أبدانهم من القيح والصديد ، وغسلين فعلين من الغسل . وقال الضحاك والربيع بن أنس : هو شجر يأكله أهل النار . وقال قتادة : هو شر الطعام . وقال ابن زيد : لا يعلم ما هو ولا ما الزقوم إلا الله تعالى . وقال سبحانه فى موضع آخر - ليس لهم طعام إلا من ضريع - فيجوز أن يكون الضريع هو الغسلين ، وقيل فى الكلام تقديم وتأخير ، والمعنى فليس له اليوم هاهنا حيم إلا من غسلين على أن الحميم هو الماء الحار (ولا طعام) أى ليس لهم طعام يأكلونه . ولا ملجئ لهذا التقديم والتأخير ، وجملة (لا يأكله إلا الخاطئون) صفة لغسلين ، والمراد أصحاب الخطايا وأرباب الذنوب . قال الكلبي : المراد الشرك . قرأ الجمهور « الخاطئون » مهموزا ، وهو اسم فاعل من خطئ إذا فعل غير الصواب متعمدا ، والخطئ من يفعله غير متعمد . وقرأ الزهري وطلحة بن مصرف والحسن الخطايون بياء مضمومة بدل الهمزة . وقرأ نافع فى رواية عنه بضم الطاء بدون همزة (فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون) هذا رد لكلام المشركين كأنه قال : ليس الأمر كما تقولون ولا زائدة ، والتقدير : فأقسم بما تشاهدونه وما لا تشاهدونه . قال قتادة : أقسم بالأشياء كلها ما يبصر منها وما لا يبصر ، فيدخل فى هذا جميع المخلوقات ، وقيل إن لا ليست زائدة ، بل هى لنى القسم : أى

لا أحتاج إلى قسم لوضوح الحق في ذلك ، والأول أولى (إنه لقول رسول كريم) أى إن القرآن لتلاوة رسول كريم ، على أن المراد بالرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم ، أو إنه لقول يبلغه رسول كريم . قال الحسن والكلبي ومقاتل : يريد به جبريل ، دليله قوله (إنه لقول رسول كريم ذى قوة عند ذى العرش مكين) وعلى كل حال فالقرآن ليس من قول محمد صلى الله عليه وآله وسلم ، ولا من قول جبريل عليه السلام ، بل هو قول الله فلا بد من تقدير التلاوة أو التبليغ (وما هو بقول شاعر) كما تزعمون لأنه ليس من أصناف الشعر ولا مشابه لها (قليلا ما تؤمنون) أى إيماننا قليلا تؤمنون ، وتصديقنا يسيرا تصدقون ، وما زائدة (ولا بقول كاهن) كما تزعمون ، فإن الكهانة أمر آخر لا جامع بينها وبين هذا (قليلا ما تذكرون) أى تذكرنا قليلا ، أو زمانا قليلا تذكرون ، وما زائدة ، والقلة فى الموضعين بمعنى النفي : أى لا تؤمنون ولا تذكرون أصلا (تنزيل من رب العالمين) قرأ الجمهور بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف : أى هو تنزيل . وقرأ أبو السماك بالنصب على المصدرية بإضمار فعل : أى نزل تنزيلا ، والمعنى : إنه لقول رسول كريم ، وهو تنزيل من رب العالمين على لسانه (وأوتقوا علينا بعض الأقاويل) أى وأوتقوا ذلك الرسول ، وهو محمد ، أو جبريل على ما تقدم ، والتقوا تكلف القول ، والمعنى : لو تكلف ذلك وجاء به من جهة نفسه ، وسمى الافتراء تقولا لأنه قول متكلف ، وكل كاذب يتكلف ما يكذب به . قرأ الجمهور « تقول » مبنيًا للفاعل . وقرئ مبنيًا للمفعول مع رفع بعض . وقرأ ابن ذكوان « ولم يقول » على صيغة المضارع ، والأقاويل جمع أقوال ، والأقوال جمع قول (لأخذنا منه باليمين) أى بيده اليمين . قال ابن جرير : إن هذا الكلام خرج مخرج الإذلال على عادة الناس فى الأخذ بيد من يعاقب . وقال الفراء والمبرد والزجاج وابن قتيبة « لأخذنا منه باليمين » أى بالقوة والقدرة . قال ابن قتيبة : وإنما أقام اليمين مقام القوة ، لأن قوة كل شيء فى ميامنه ، ومن هذا قول الشاعر :

إذا ما راية نصبت لمجد تلقاها عرابة باليمين

وقول الآخر : ولما رأيت الشمس أشرق نورها تناولت منها حاجتي بيمينى

(ثم لقطعنا منه الوتين) الوتين عرق يجرى فى الظهر حتى يتصل بالقلب ، وهو تصوير لإهلاكه بأفطع ما يفعلهُ الملوك بمن يغضبون عليه . قال الواحدي : والمفسرون يقولون إنه نياط القلب انتهى ، ومن هذا قول الشاعر :

إذا بلغتني وحملت رحلى عرابة فاشرقى بدم الوتين

(فما منكم من أحد عنه حاجزين) أى ليس منكم أحد يحجزنا عنه ويدفعنا منه ، فكيف يتكلف الكذب على الله لأجلكم مع علمه أنه لو تكلف ذلك لعاقبناه ولا تقدرّون على الدفع منه ، والحجز المنع ، (وحاجزين) صفة لأهد ، أو خبر لما الحجازية (وإنه لتذكرة للمتقين) أى إن القرآن لتذكرة لأهل التقوى لأنهم المنتفعون به (وإننا لنعلم أن منكم مكذبين) أى أن بعضكم يكذب بالقرآن فنحن نجازيهم على ذلك ، وفى هذا وعيد شديد (وإنه لحسرة على الكافرين) أى وإن القرآن لحسرة وندامة على الكافرين يوم القيامة عند مشاهدتهم لثواب المؤمنين وقيل هى حسرتهم فى الدنيا حين لم يقدرّوا على معارضته عند تحذيرهم بأن يأتوا بسورة من مثله (وإنه لحق اليقين) أى وإن القرآن لكونه من عند الله حق فلا يحول حوله ريب ولا يتطرق إليه شك (فسيح باسم ربك العظيم) أى نزهه عما لا يليق به ، وقيل فصل لربك ، والأول أولى .

وقد أخرج ابن جرير عن ابن عباس فى قوله (إني ظننت) قال : أيقنت . وأخرج سعيد بن منصور وابن

أبي حاتم عن البراء بن عازب (قطوفها دانية) قال قرية . وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر عن البراء في الآية قال : يتناول الرجل من فواكهها وهو قائم . وأخرج ابن أبي حاتم والبيهقي في البعث عن ابن عباس في قوله (فاسلكوه) قال : السلسلة تدخل في استه ثم تخرج من فيه ، ثم ينظمون فيها كما ينظم الجراد في العود ثم يشوى . وأخرج أبو عبيد وعبد بن حميد وابن المنذر عن أبي الدرداء قال : إن لله سلسلة لم تزل تغلى منها مراحل النار منذ خلق الله جهنم إلى يوم تلقى في أعناق الناس ، وقد نجانا الله من نصفها بإيماننا بالله العظيم ، فحضى على طعام المسكين يا أم الدرداء . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم من طريق عكرمة عن ابن عباس قال : الغسلين الدم والماء والصدید الذي يسيل من لحومهم . وأخرج الحاكم وصححه عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال « لو أن دلوًا من غسايں يهراق في الدنيا لأنتن أهل الدنيا » . وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس قال : الغسلين اسم طعام من أطعمة أهل النار . وأخرج ابن جرير عنه (فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون) يقول : بما ترون وما لا ترون . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن ابن عباس في قوله (لأخذنا منه باليمين) قال : بقلرة . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عنه قال (الوتين) عرق القلب . وأخرج القرطبي وسعيد ابن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم عنه أيضا قال (الوتين) نياط القلب . وأخرج ابن المنذر والحاكم وصححه عنه أيضا قال : هو حبل القلب الذي في الظهر .

تفسير سورة سائل سائل

ويقال سورة المعارج ، هي أربع وأربعون آية

وهي مكية . قال القرطبي : باتفاق . وأخرج ابن الضريس والنحاس وابن مردويه عن ابن عباس قال : نزلت سورة سأل بمكة . وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبير مثله .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ (١) لِلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ (٢) مِنَ اللَّهِ ذِي الْمَعَارِجِ (٣)
تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ (٤) فَاصْبِرْ صَبْرًا
جَمِيلًا (٥) إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا (٦) وَنَرَاهُ قَرِيبًا (٧) يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ (٨) وَتَكُونُ
الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ (٩) وَلَا يَسْئَلُ حِمِيمٌ حَمِيمًا (١٠) يُبْصَرُونَهُمْ يَوْمَ الْمُجْرِمِ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ
عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ (١١) وَصَحْبَتِهِ وَأَخِيهِ (١٢) وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ (١٣) وَمَنْ فِي
الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ (١٤) كَلَّا إِنَّهَا لَلْظَى (١٥) نَزَّاعَةً لِّلشَّوَى (١٦) تَذْعُو مَنْ أَدْبَرَ
وَتَوَلَّى (١٧) وَجَمَعَ فَأَوْعَى (١٨)

قوله (سأل سائل بعذاب واقع) قرأ الجمهور «سأل» بالهمزة ، وقرأ نافع وابن عامر بغير همزة ، فمن همز فهو من السؤال وهي اللغة القاشية ، وهو إما مضمن معنى الدعاء ، فلذلك عدت بالباء كما تقول دعوت لكذا ، والمعنى : دعا داع على نفسه بعذاب واقع ، ويجوز أن يكون على أصله والباء بمعنى عن كقوله - فاستل به خبيراً - ومن لم يهمز ، فهو إما من باب التخفيف بقلب الهمزة ألفاً ، فيكون معناها معنى قراءة من همز ، أو يكون من السيلان ، والمعنى : سأل واد في جهنم يقال له سائل كما قال زيد بن ثابت . ويؤيده قراءة ابن عباس «سأل سائل» وقيل إن سأل بمعنى التمس ، والمعنى : التمس ملتبس عذاباً للكفار ، فتكون الباء زائدة كقوله - تنبت بالدهن - والوجه الأول هو الظاهر . وقال الأخفش : يقال خرجنا نسأل عن فلان ويقلان . قال أبو علي الفارسي : وإذا كان من السؤال فأصله أن يتعدى إلى مفعولين ، ويجوز الاقتصار على أحدهما ويتعدى إليه بحرف الجر ، وهذا السائل هو النضر بن الحارث حين قال - اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم - وهو ممن قتل يوم بدر صبراً ، وقيل هو أبو جهل ، وقيل هو الحارث بن النعمان النهري . والأول أولى لما سيأتي . وقرأ أبي وابن مسعود «سأل سأل» مثل مال مال على أن الأصل سائل ، فحذفت العين تخفيفاً ، كما قيل شاك في شأنك السلاح . وقيل السائل هو نوح عليه السلام ، سأل العذاب للكافرين ، وقيل هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دعا بالعقاب عليهم ، وقوله (بعذاب واقع) يعني إما في الدنيا كيوم بدر ، أو في الآخرة ، وقوله (للكافرين) صفة أخرى لعذاب : أي كائن للكافرين ، أو متعلق بواقع ، واللام للعلة ، أو بسأل على تضمينه معنى دعا ، أو في محل رفع على تقدير : هو للكافرين ، أو تكون اللام بمعنى على ، ويؤيده قراءة أبي بعذاب واقع على الكافرين . قال الفراء : التقدير بعذاب للكافرين واقع بهم ، فالواقع من نعت العذاب ، وجملة (ليس له دافع) صفة أخرى لعذاب ، أو حال منه ، أو مستأنفة ، والمعنى : أنه لا يدفع ذلك العذاب الواقع به أحد ، وقوله (من الله) متعلق بواقع : أي واقع من جهته سبحانه ، أو بدافع : أي ليس له دافع من جهته تعالى (ذو المعارج) أي ذي الدرجات التي تصعد فيها الملائكة ، وقال الكلبي : هي السموات ، وسماها معارج لأن الملائكة تعرج فيها ، وقيل المعارج مراتب نعم الله سبحانه على الخلق ، وقيل المعارج العظمة ، وقيل هي الغرف . وقرأ ابن مسعود «ذو المعارج» بزيادة الياء ، يقال معارج ومعاريج مثل مفاتيح ومفاتيح (تعرج الملائكة والروح إليه) أي تصعد في تلك المعارج التي جعلها الله لهم ، وقرأ الجمهور «تعرج» بالفوقية ، وقرأ ابن مسعود وأصحابه والكسائي والسلمي بالتحنية ، والروح جبريل ، أفرد بالذكر بعد الملائكة لشرفه ، ويؤيد هذا قوله - نزل به الروح الأمين - ، وقيل الروح هنا ملك آخر عظيم غير جبريل . وقال أبو صالح : إنه خلق من خلق الله سبحانه كهيئة الناس وليسوا من الناس . وقال قبيصة بن ذؤيب : إنه روح الميت حين تقبض ، والأول أولى . ومعنى «إليه» أي إلى المكان الذي ينتهون إليه ، وقيل إلى عرشه ، وقيل هو كقول إبراهيم - إني ذاهب إلى ربي - أي إلى حيث أمرني ربي (في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة) قال ابن إسحاق والكلبي ووهب بن منبه : أي عرج الملائكة إلى المكان الذي هو محلها في وقت كان مقداره على غيرهم لو صعد خمسين ألف سنة ، وبه قال مجاهد . وقال عكرمة ، وروى عن مجاهد أن مدة عمر الدنيا هذا المقدار لا يدري أحدكم مضى ولا كم بقي ، ولا يعلم ذلك إلا الله . وقال قتادة والكلبي ومحمد بن كعب : إن المراد يوم القيامة ، يعني أن مقدار الأمر فيه لو تولاه غيره سبحانه خمسون ألف سنة ، وهو سبحانه يفرغ منه في ساعة ، وقيل إن مدة موقف العباد للحساب هي هذا المقدار ، ثم يستقر بعد ذلك أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار . وقيل إن مقدار يوم القيامة على الكافرين

خمسون ألف سنة ، وعلى المؤمنين مقدار ما بين الظهر والعصر ، وقيل ذكر هذا المقدار لمجرد التمثيل والتخييل لغاية ارتفاع تلك المعارج وبعد مداها ، أو لطول يوم القيامة باعتبار ما فيه من الشدائد والمكاره كما نصف العرب أيام الشدة بالطول وأيام الفرح بالقصر ، ويشبهون اليوم القصير بابهام القطاة ، والطويل بظل الريح ، ومنه قول الشاعر :

ويوم كظل الريح قصر طوله دم الزق عنا واصطفاف المزاهر

وقيل في الكلام تقديم وتأخير : أى ليس له دافع من الله ذى المعارج في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة تخرج الملائكة والروح إليه ، وقد قدمنا الجمع بين هذه الآية وبين قوله في سورة السجدة - في يوم كان مقداره ألف سنة - فارجع إليه . وقد قيل في الجمع إن من أسفل العالم إلى العرش خمسين ألف سنة ، ومن أعلى سماء الدنيا إلى الأرض ألف سنة ، لأن غلط كل سماء خمسمائة عام ، وما بين أسفل السماء إلى قرار الأرض خمسمائة عام ، فالمعنى : أن الملائكة إذا عرجت من أسفل العالم إلى العرش كان مسافة ذلك خمسين ألف سنة ، وإن عرجوا من هذه الأرض التي نحن فيها إلى باطن هذه السماء التي هي سماء الدنيا كان مسافة ذلك ألف سنة ، وسيأتى في آخر البحث ما يؤيد هذا عن ابن عباس . ثم أمر الله سبحانه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بالصبر فقال (فاصبر صبرا جميلا) أى اصبر يا محمد على تكذيبهم لك وكفرهم بما جئت به صبرا جميلا لا جزع فيه ولا شكوى إلى غير الله ، وهذا معنى الصبر الجميل ، وقيل هو أن يكون صاحب المصيبة في القوم لا يدري بأنه مصاب . قال ابن زيد وغيره : هي منسوخة بآية السيف (إنهم يرونه بعيدا) أى يرون العذاب الواقع بهم ، أو يرون يوم القيامة بعيدا : أى غير كائن لأنهم لا يؤمنون به ، فعنى « بعيدا » أى مستبعدا محالا ، وليس المراد أنهم يرونه بعيدا غير قريب ، قال الأعمش : يرون البعث بعيدا لأنهم لا يؤمنون به كأنهم يستبعدونه على جهة الاستحالة كما تقول لمن تناظره هذا بعيد : أى لا يكون (ونراه قريبا) أى نعلمه كائنا قريبا ، لأن ما هو آت قريب . وقيل المعنى : ونراه هينا في قدرتنا غير متعسر ولا متعذر ، والجملة تعليل للأمر بالصبر . ثم أخبر سبحانه متى يقع بهم العذاب فقال (يوم تكون السماء كالمهل) والظرف متعلق بمضمر دل عليه واقع ، أو بدل من قوله (في يوم) على تقدير تعلقه بواقع ، أو متعلق بقريبا ، أو مقدّر بعده : أى يوم تكون الخ كان كيت وكيت ، أو بدل من الضمير في نراه والأول أولى . والتقدير يقع بهم العذاب (يوم تكون السماء كالمهل) والمهل : ما أذيب من النحاس والرصاص والفضة ، وقال مجاهد : هو القبيح من الصديد والدم . وقال عكرمة وغيره : هو دردى الزيت ، وقد تقدم تفسيره في سورة الكهف والدخان (وتكون الجبال كالعهن) أى كالصوف المصبوغ ، ولا يقال للصوف عهن إلا إذا كان مصبوغا . قال الحسن : تكون الجبال كالعهن ، وهو الصوف الأحمر ، وهو أضعف الصوف ، وقيل العهن الصوف ذو الألوان ، فشبه الجبال به في تلوّنها ألوانا كما في قوله - جدد بيض وحر - وغرايب سود - فإذا بست وطيرت في الهواء أشبهت العهن المنفوش إذا طيرته الريح (ولا يسأل حميم حميا) أى لا يسأل قريب قريبه عن شأنه في ذلك اليوم لما نزل بهم من شدة الأهوال التي أذهلت القريب عن قريبه ، والخليل عن خليله ، كما قال سبحانه - لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه - وقيل المعنى : لا يسأل حميم عن حميم ، فحذف الحرف ووصل الفعل . قرأ الجمهور « لا يسأل » مبنيا للفاعل ، قيل والمفعول الثانى محذوف والتقدير : لا يسأله نصره ولا شفاعته ، وقرأ أبو جعفر وأبو حيوة وشيبة وابن كثير في رواية عنه على البناء للمفعول . وروى هذه القراءة البرزى عن عاصم . والمعنى : لا يسأل حميم إحضار حميمه ، وقيل هذه القراءة على إسقاط حرف الجر : أى لا يسأل حميم عن حميم ، بل كل إنسان يسأل عن نفسه وعن عمله ، وجملة (يبصرونهم) مستأنفة ، أو صفة لقوله (حميا) أى يبصر كل حميم

هميمه ، لا ينجي منهم أحد عن أحد . وليس في القيامة مخلوق وإلا وهو نصب عين صاحبه ، ولا ينسأولون ولا يكلم بعضهم بعضا لاشتغال كل أحد منهم بنفسه ، وقال ابن زيد : يبصر الله الكفار في النار الذين أضلواهم في الدنيا وهم الرؤساء المتبوعون . وقيل إن قوله (يبصرونهم) يرجع إلى الملائكة : أى يعرفون أحوال الناس لا يخفون عليهم ، وإنما جمع الضمير في يبصرونهم ، وهما للحميمين حملا على معنى العموم ، لأنهما نكرتان في سياق النفي ، قرأ الجمهور « يبصرونهم » بالتشديد ، وقرأ قتادة بالتخفيف . ثم ابتدأ سبحانه الكلام فقال (يود المحرم لو يفتدى من عذاب يومئذ) المراد بالمحرم الكافر ، أو كل مذنب ذنبا يستحق به النار لو يفتدى من عذاب يوم القيامة الذي نزل به (بينه وصاحبه وأخيه) فإن هؤلاء أعز الناس عليه وأكرمهم لديه ، فلو قبل منه الفداء لفتدى بهم نفسه وخلص مما نزل به من العذاب ، والجملة مستأنفة لبيان أن اشتغال كل محرم بنفسه بلغ إلى حد يود الافتداء من العذاب بمن ذكر . قرأ الجمهور (من عذاب يومئذ) بإضافة عذاب إلى يومئذ . وقرأ أبو حيوه بتنوين « عذاب » وقطع الإضافة . وقرأ الجمهور « يومئذ » بكسر الميم ، وقرأ نافع والكسائي والأعرج وأبو حيوه بفتحها (وفصيلته التي تؤويه) أى عشيرته الأقربين الذين يضمونه في النسب أو عند الشدائد ويأوى إليهم . قال أبو عبيد : الفصيلة دون القبيلة . وقال ثعلب : هم آباؤهم الأذنون . قال المبرد : الفصيلة القطعة من أعضاء الجسد . وسميت عشيرة الرجل فصيلة تشبها لها بالبعض منه . وقال مالك : إن الفصيلة هى التي تربيه (ومن في الأرض جميعا) أى ويود المحرم لو افتدى بمن في الأرض جميعا من الثقيلين وغيرهما من الخلائق . وقوله (ثم ينجيهم) معطوف على يفتدى : أى يود لو يفتدى ثم ينجيهم الافتداء ، وكان العطف بـ ثم لدالتها على استبعاد النجاة ، وقيل إن يود تقتضى جوابا كما في قوله - ودوا لو تدهن فيدهنون - والجواب ثم ينجيهم ، والأول أولى . وقوله (كلا) ردع للمجرم عن تلك الودادة ، وبيان امتناع ما ودّه من الافتداء ، وهـ كلا ، يأتي بمعنى حقا ، وبمعنى لا مع تضمنها لمعنى الزجر والردع ، والضمير في قوله (إنها لظى) عائد إلى النار المدلول عليها بذكر العذاب ، أو هو ضمير مبهم يفسره ما بعده : ولظى علم بلهيم ، واشتقاقها من التلظى في النار وهو التلهب ، وقيل أصله لفظ بمعنى دوام العذاب ، فقلبت إحدى الظاءين ألفا ، وقيل لظى : هى الدركة الثانية من طباق جهنم (نزاعة للشوى) قرأ الجمهور « نزاعة » بالرفع على أنه خبر ثان لأن ، أو خبر مبتدأ محذوف ، أو تكون لظى بدلا من الضمير المنصوب ، ونزاعة خبر إن ، أو على أن نزاعة صفة للظى على تقدير عدم كونها علما ، أو يكون الضمير في إنها للقصّة ، ويكون لظى مبتدأ ونزاعة خبره ، والجملة خبر إن ، وقرأ حفص عن عاصم وأبو عمرو في رواية عنه وأبو حيوه والزعفراني والترمذى وابن مقسم نزاعة بالنصب على الحال . وقال أبو على الفارسي : حمله على الحال بعيد لأنه ليس في الكلام ما يعمل في الحال ، وقيل العامل فيها مادل عليه الكلام من معنى التلظى ، أو النصب على الاختصاص ، والشوى الأطراف ، أو جمع شواة ، وهى جلدة الرأس ، ومنه قول الأعشى :

قالت قتيبة ماله قد جللت شيئا شواته

وقال الحسن وثابت البناني : نزاعة للشوى : أى لمكارم الوجه وحسنه ، وكذا قال أبو العالية وقتادة . وقال قتادة : تبرى اللحم والجلد عن العظم حتى لا تترك فيه شيئا . وقال الكسائي : هى المفاصل . وقال أبو صالح : هى أطراف اليدين والرجلين (تدعوا من أدبر) أى تدعو لظى من أدبر عن الحق في الدنيا (وتولى) أى أعرض عنه (وجمع فأوعى) أى جمع المال فجعله في وعاء ، قيل إنها تقول إلى يامشرك ، إلى يامنفاق ، وقيل معنى تدهو تهلك ، تقول العرب : دعاك الله : أى أهلكك ، وقيل ليس هو الدعاء باللسان ، ولكن دعاؤها إياهم تمكنها من

عذابهم ، وقيل المراد أن خزنة جهنم تدعو الكافرين والمنافقين فأسند الدعاء إلى النار ، من باب إسناد ما هو للحال إلى المحل ، وقيل هو تمثيل وتخيل ، ولا دعاء في الحقيقة ، والمعنى : أن مصيرهم إليها ، كما قال الشاعر :

ولقد هبطنا الواد بين قوادنا ندعو الأنيس به الغصيص الأبكم

والغصيص الأبكم : الذباب ، وهي لاتدعو ، وفي هذا ذم لمن جمع المال فأوعاه ، وكنزه ولم ينفقه في سبل الخير ، أو لم يؤد زكاته .

وقد أخرج الفريابي وعبد بن حميد والنسائي وابن أبي حاتم والحاكم وصححه وابن مردويه عن ابن عباس في قوله (سأل سائل) قال : هو النضر بن الحرث قال - اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء - وفي قوله (بعذاب واقع) قال : كائن (للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج) قال : ذي الدرجات . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عنه في قوله (سأل سائل) قال : سأل واد في جهنم . وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عنه أيضا في قوله (ذي المعارج) قال : ذي العلو والفواضل . وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عنه أيضا في قوله (في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة) قال : منتهى أمره من أسفل الأرضين إلى منتهى أمره من فوق سبع سموات مقدار خمسين ألف سنة ، ويوم كان مقداره ألف سنة قال : يعني بذلك ينزل الأمر من السماء إلى الأرض ومن الأرض إلى السماء في يوم واحد ، فذلك مقدار ألف سنة ، لأن ما بين السماء والأرض مسيرة خمسمائة عام . وأخرج ابن أبي حاتم عنه أيضا قال : غلط كل أرض خمسمائة عام ، وغلظ كل سماء خمسمائة عام ، وبين كل أرض إلى أرض خمسمائة عام ، ومن السماء إلى السماء خمسمائة عام ، فذلك أربعة عشر ألف عام ، وبين السماء السابعة وبين العرش مسيرة ستة وثلاثين ألف عام ، فذلك قوله (في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة) . وأخرج ابن جرير وابن المنذر والبيهقي في البعث عنه أيضا في قوله - في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون - قال : هذا في الدنيا تعرج الملائكة في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ، وفي قوله (في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة) فهذا يوم القيامة جعله الله على الكافر مقدار خمسين ألف سنة . وأخرج ابن أبي حاتم والبيهقي عنه أيضا في قوله (في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة) قال : أو قد رجموه لكان خمسين ألف سنة من أيامكم . قال : يعني يوم القيامة . وقد قدّمنا عن ابن عباس الوقف في الجمع بين الآيتين في سورة السجدة . وأخرج أحمد وأبو يعلى وابن جرير وابن أبي حاتم والبيهقي في البعث عن أبي سعيد الخدري قال : « قيل يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم كان يوم مقداره خمسين ألف سنة ما أطول هذا اليوم ؟ فقال : والذي نفسي بيده إنه ليخفف عن المؤمن حتى يكون أهون عليه من صلاة مكتوبة يصليها في الدنيا » . وفي إسناده دراج عن أبي الهيثم ، وهما ضعيفان . وأخرج ابن أبي حاتم والحاكم والبيهقي في البعث عن أبي هريرة مرفوعا قال : ما قدر طول يوم القيامة على المؤمنين إلا كقدر ما بين الظهر إلى العصر . وأخرج الحكيم الترمذي في نوادر الأصول عن ابن عباس في قوله (فأصبر صبرا جميلا) قال : لاتشكو إلى أحد غيري . وأخرج أحمد وعبد بن حميد وابن المنذر والخطيب في المتفق والمفترق والفضياء في المختارة عن ابن عباس في قوله (يوم تكون السماء كالمهل) قال : كدردي الزيت . وأخرج ابن جرير عنه قال (يبصرونهم) يعرف بعضهم بعضا ويتعارفون ثم يفر بعضهم من بعض . وأخرج ابن جرير عنه أيضا في قوله (نزاعة للشوى) قال : تنزع أم الرأس .

إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا (١٩) إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا (٢٠) وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا (٢١)
إِلَّا الْمُصَلِّينَ (٢٢) الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ (٢٣) وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ
مَعْلُومٌ (٢٤) لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (٢٥) وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ (٢٦) وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ
عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ (٢٧) إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ (٢٨) وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزُوجِهِمْ
حَافِظُونَ (٢٩) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (٣٠) فَمَنْ ابْتَغَى
وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ (٣١) وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِنَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ (٣٢) وَالَّذِينَ
هُمْ بِشَهَادَتِهِمْ قَائِمُونَ (٣٣) وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ (٣٤) أُولَئِكَ فِي جَنَّاتٍ
مُكْرَّمُونَ (٣٥) فَمَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ (٣٦) عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشَّمَالِ عِزِينَ (٣٧)
أَيُطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ أَنْ يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ (٣٨) كَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِمَّا يَعْلَمُونَ (٣٩) .

قوله (إن الإنسان خلق هلوعا) قال في الصحاح : الهلع في اللغة : أشد الحرص وأسرأ الجزع وأفحشه يقال
هلع بالكسر فهو هلع وهلوع على التكثير . وقال عكرمة : هو الضجور . قال الواحدي والمفسرون يقوون تفسير
الهلع ما بعده يعني قوله (إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا) أي إذا أصابه الفقر والحاجة أو المرض أو
نحو ذلك فهو جزوع : أي كثير الجزع ، وإذا أصابه الخير من الغنى والخصب والسعة ونحو ذلك فهو كثير المنع
والإمساك . وقال أبو عبيدة : الهلوع هو الذي إذا مسه الخير لم يشكر ، وإذا مسه الشر لم يصبر . قال ثعلب :
قد فسر الله الهلوع : هو الذي إذا أصابه الشر أظهر شدة الجزع ، وإذا أصابه الخير بخل به ومنعه الناس ،
والعرب تقول : ناقة هلوع وهلواع إذا كانت سريعة السير خفيفته ، ومنه قول الشاعر :

شكا ذعابة إذا استدبرتها خرج إذا استقبلتها هلواع

والذعابة : الناقة السريعة ، وانتصاب هلوعا وجزوعا ومنوعا على أنها أحوال مقدرة ، أو محققة لكونها طبائع
جبل الإنسان عليها ، والظرفان معمولان لجزوعا ومنوعا (إلا المصلين) أي المقيمين للصلاة ، وقيل المراد بهم أهل
التوحيد : يعني أنهم ليسوا على تلك الصفات من الهلع ، والجزع ، والمنع ، وأنهم على صفات محمودة وخلال
مرضية ، لأن إيمانهم وما تمسكوا به من التوحيد ودين الحق يزرهم عن الاتصاف بتلك الصفات ، ويحملهم على
الاتصاف بصفات الخير . ثم بينهم سبحانه . فقال (الذين هم على صلاتهم دائمون) أي لا يشغلهم عنها شاغل ، ولا
يصرفهم عنها صارف ، وليس المراد بالدوام أنهم يصلون أبدا . قال الزجاج : هم الذين لا يزيلون وجوههم عن
سمت القبلة . وقال الحسن وابن جريج : هو التطوع منها . قال النخعي : المراد بالمصلين الذين يؤدون الصلاة
المكتوبة ، وقيل الذين يصلونها أوقتها والمراد بالآية جميع المؤمنين ، وقيل الصحابة خاصة ، ولا وجه لهذا
التخصيص لانصاف كل مؤمن بأنه من المصلين (والذين في أموالهم حق معلوم) قال قتادة ومحمد بن سيرين :

المراد الزكاة المفروضة . وقال مجاهد : سوى الزكاة ، وقيل صلة الرحم ، والظاهر أنه الزكاة أو صفه بكونه معلوماً ولجعله قريباً للصلاة ، وقد تقدم تفسير السائل والمحروم في سورة الذاريات مستوفى (والذين يصدّقون بيوم الدين) أى بيوم الجزاء ، وهو يوم القيامة لا يشكون فيه ولا يحسدونه ، وقيل يصدّقونه بأعمالهم فيتعجبون أنفسهم في الطاعات (والذين هم من عذاب ربهم مشفقون) أى خائفون وجاؤون مع ما لهم من أعمال الطاعة استحقاقاً لأعمالهم ، واعترافاً بما يجب لله سبحانه عليهم . وجملة (إن عذاب ربهم غير مأمون) مقرّرة لمضمون ما قبلها مبيّنة أن ذلك مما لا ينبغي أن يأمنه أحد ، وأن حق كل أحد أن يخافه (والذين هم لفروجهم حافظون) إلى قوله (فأولئك هم العادون) قد تقدم تفسيره في سورة المؤمنین مستوفى (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) أى لا يخاون بشيء من الأمانات التى يؤتمنون عليها ولا ينقضون شيئاً من العهود التى يعقدونها على أنفسهم . قرأ الجمهور « لأماناتهم » بالجمع وقرأ ابن كثير وابن محيصن « لأمانتهم » بالإفراد ، والمراد الجففس (والذين هم بشهاداتهم قانمون) أى يقيمونها على من كانت عليه من قريب أو بعيد أو رفيع أو وضع ، ولا يكتُمونها ولا يغيرونها ، وقد تقدم القول في الشهادة في سورة البقرة ، قرأ الجمهور « بشهادتهم » بالإفراد ، وقرأ حفص ويعقوب وهى رواية عن ابن كثير بالجمع . قال الواحدي ، والإفراد أولى لأنه مصدر ، ومن جمع ذهب إلى اختلاف الشهادات . قال الفراء : ويدل على قراءة التوحيد قوله تعالى - وأقيموا الشهادة لله - (والذين هم على صلاتهم يحافظون) أى على أذكارها وأركانها وشرائطها لا يخلون بشيء من ذلك . قال قتادة : على وضوئها وركوعها وسجودها . وقال ابن جريج : المراد التطوع ، وكرر ذكر الصلاة لاختلاف ما وصفهم به أولاً ، وما وصفهم به ثانياً ، فإن معنى الدوام : هو أن لا يشتغل عنها بشيء من الشواغل كما سلف ، ومعنى المحافظة : أن يراعى الأمور التى لا تكون صلاة بدونها ، وقيل المراد يحافظون عليها بعد فعلها من أن يفعلوا ما يحبطها ويبطل ثوابها ، وكرر الموصولات للدلالة على أن كل وصف من تلك الأوصاف لحالاته يستحق أن يستقل بموصوف منفرد ، والإشارة بقوله (أولئك) إلى الموصوفين بتلك الصفات (فى جنات مكرمون) أى مستقرون فيها مكرمون بأنواع الكرامات ، وخبر المبتدأ قوله (فى جنات) وقوله (مكرمون) خبر آخر ، ويجوز أن يكون الخبر مكرمون ، وفى جنات متعلق به (فقال الذين كفروا قبلك مهطعين) أى أى شيء لهم حواليك مسرعين : قال الأخفش : مهطعين مسرعين ، ومنه قول الشاعر :

بمكة أهلها ولقد أراهم إلىهم مهطعين إلى السماع

وقيل المعنى : ما بالهم يسرعون إليك يجلسون حواليك ولا يعملون بما تأمرهم ، وقيل ما بالهم مسرعين إلى التكذيب ، وقيل ما بال الذين كفروا يسرعون إلى السماع إليك فيكذبونك ويستهزئون بك . وقال الكلبي : إن معنى : مهطعين ناظرين إليك . وقال قتادة : عامدين ، وقيل مسرعين إليك مادّى أعناقهم مديعى النظر إليك (عن اليمين وعن الشمال عزين) أى عن يمين النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن شماله جماعات متفرقة ، وعزين جمع عزة ، وهى العصبة من الناس ، ومنه قول الشاعر :

ترانا عنده والليل داج على أبوابه حلقا عزيّنا

وقال الراعى : أخليفة الرحمن إن عشيرتى أمسى سراتهم إليك عزيّنا

وقال عنتر : وقرن قد تركت لدى ولى عليه الطير كالعصب العزيّنا

وقيل أصلها عزوة من العزو ، كأن كل فرقة تعتزى إلى غير من تعتزى إليه الأخرى . قال فى الصحاح :

والغزة الفرقة من الناس ، والهاء عوض من التاء ، والجمع عزى وعزون ، وقوله (عن اليمين وعن الشمال) متعلق بعزين ، أو بمهطعين (أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة النعيم) قال المفسرون : كان المشركون يقولون لنن دخل هؤلاء الجنة لندخلن قبلهم ، فنزلت الآية ، قرأ الجمهور (أن يدخل) مبنيا للمفعول . وقرأ الحسن وزيد بن علي وطلحة بن مصرف والأعرج ويحيى بن يعمر وأبو رجاء وعاصم في رواية عنه على البناء للفاعل . ثم رد الله سبحانه عليهم فقال (كلا إنا خلقناهم مما يعلمون) أي من القدر الذين يعلمون به فلا ينبغي لهم هذا التكبر ، وقيل المعنى : إنا خلقناهم من أجل ما يعلمون ، وهو امتثال الأمر والنهي وتعريضهم للثواب والعقاب كما في قوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون . ، ومنه قول الأعشى :

أزمت من آل ليلي ابتكارا وشطت على ذي هوى أن يزارا

وقد أخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن عكرمة قال : سئل ابن عباس عن الهلوع فقال هو كما قال الله (إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا) . وأخرج ابن المنذر عنه (هلوعا) قال : الشره . وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف عن ابن مسعود (الذين هم على صلاتهم دائمون) قال : على مواقيتها . وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر عن عمران بن حصين (الذين هم عن صلاتهم دائمون) قال : الذي لا يلتفت في صلاته . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عن عقبة بن عامر (الذين هم على صلاتهم دائمون) قال : هم الذين إذا صلوا لم يلتفتوا . وأخرج ابن المنذر من طريق أخرى عنه نحوه . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس (فقال الذين كفروا قبلك مهطعين) قال : ينظرون (عن اليمين وعن الشمال عزين) قال : العصب من الناس عن يمين وشمال معرضين يستهزئون به . وأخرج مسلم وغيره عن جابر قال : دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المسجد ونحن حلق متبرقون فقال : مالي أراكم عزين . وأخرج أحمد وابن ماجه وابن سعد وابن أبي عاصم والباوردي وابن قانع والحاكم والبيهقي في الشعب ، والضياء عن بشر بن جمحاش قال : قرأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (فقال الذين كفروا قبلك مهطعين) إلى قوله (كلا إنا خلقناهم مما يعلمون) ثم بزق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على كفه ووضع عليها أصبعه وقال « يقول الله ابن آدم أني تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه حتى إذا سويتك وعدت لك مشيت بين بردين وللأرض منك وثيد فجاءت ومنعت حتى إذا بلغت التراقي قلت أو أني أو ان الصدقة » .

فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغْرِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ (٤٠) عَلَى أَنْ نُبَدِّلَ خَيْرًا مِنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ (٤١) فَذَرَهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوْعَدُونَ (٤٢) يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصْبٍ يُوفِضُونَ (٤٣) خَشِيعَةً أَبْصَرُهُمْ تَرَهِقُهُمْ ذَلَّةٌ ذَلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ (٤٤) .

قوله (فلا أقسم) لا زائدة كما تقدم قريبا ، والمعنى : فأقسم (برب المشارق والمغارب) يعني مشرق كل يوم من أيام السنة ومغربه . قرأ الجمهور « المشارق والمغارب » بالجمع ، وقرأ أبو حيوة وابن عيصن وحيد بالإفراد (إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم) أي على أن نخلق أمثلا منهم ، وأطوع لله حين عصوه ونهلك هؤلاء

(وما نحن بمسبوقين) أى بمغلوبين إن أردنا ذلك بل نفعل ما أردنا لا يفوتنا شيء ولا يعجزنا أمر، ولكن مشيئتنا وسابق علمنا اقتضيا تأخير عقوبة هؤلاء وعدم تبديلهم بخلق آخر (فذرهم يخوضوا ويلعبوا) أى اتركهم يخوضوا فى باطلهم ويلعبوا فى دنياهم ، واشتغل بما أمرت به ولا يعظمن عليك ما هم فيه ، فليس عليك إلا البلاغ (حتى يلاقوا يومهم الذى يوعدون) وهو يوم القيامة ، وهذه الآية منسوخة بآية السيف . قرأ الجمهور يلاقوا ، وقرأ أبو جعفر وابن محيصن وحيد ومجاهد حتى يلقوا (يوم يخرجون من الأجداث سراعا) يوم بدل من يومهم ، وسراعا منتصب على الحال من ضمير يخرجون ، قرأ الجمهور يخرجون على البناء للأفعال . وقرأ السلمي والأعمش والمغيرة وعاصم فى رواية على البناء للمفعول ، والأجداث جمع جدث ، وهو القبر (كأنهم إلى نصب يوفضون) قرأ الجمهور « نصب » بفتح النون وسكون الصاد . وقرأ ابن عامر وحنص بضم النون والصاد ، وقرأ عمرو بن ميمون وأبو رجاء بضم النون وإسكان الصاد . قال فى الصحاح : والنصب مانصب فبعد من دون الله ، وكذا النصب بالضم ، وقد يحرّك . قال الأعشى :

وذا النصب المنسوب لا تعبدنه ولا تعبد الشيطان والله فاعبدا

والجمع الأنصاب ، وقال الأخفش والفراء : النصب جمع النصب ، مثل رهن ورهن ، والأنصاب جمع النصب ، فهو جمع الجمع ، وقيل النصب جمع نصاب ، وهو حجر أو صنم يذبح عليه ، ومنه قوله - وما ذبح على النصب - وقال النحاس : نصب ونصب بمعنى واحد ، وقيل معنى (إلى نصب) إلى غاية ، وهى التى تنصب إليها بصرک ، وقال الكلبي : إلى شيء منصوب علم أو راية : أى كأنهم إلى علم يدعون إليه ، أو راية تنصب لهم يوفضون ، قال الحسن : كانوا يتندرون إذا طلعت الشمس إلى نصبهم التى كانوا يعبدونها من دون الله لا يلوى أولهم على آخرهم . وقال أبو عمرو : النصب شبكة الصائد يسرع إليها عند وقوع الصيد فيها مخافة انفلاته . ومعنى يوفضون : يسرعون ، والإيفاض الإسراع . يقال أوفض إيفاضا : أى أسرع إسراعا ، ومنه قول الشاعر :

فوارس ذبيان تحت الحديد كالجن يوفض من عبقر

وعبقر : قرية من قرى الجن كما تزعم العرب ، ومنه قول لبيد : • كهول وشبان كجنة عبقر • وانتصاب (نحاشة أبصارهم) على الحال من ضمير يوفضون وأبصارهم مرتفعة به ، والنحشوع الذلة والخضوع : أى لا يرفعونها لما يتوقعونه من العذاب (ترهقهم ذلة) أى تغشاهم ذلة شديدة . قال قتادة : هى سواد الوجوه ، ومنه غلام مراهى : إذا غشيه الاحتلام ، يقال رهقه بالكسر يرهقه رهقا : أى غشيه ، ومثل هذا قوله - ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة - والإشارة بقوله (ذلك) إلى ما تقدم ذكره . وهو مبتدأ وخبره (اليوم الذى كانوا يوعدون) أى الذى كانوا يوعدونه فى الدنيا على السنة الرسل قد حاق بهم وحضر ووقع بهم من عذابه ما وعدهم الله به ، وإن كان مستقبلا ، فهو فى حكم الذى قد وقع لتحقيق وقوعه .

وقد أخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس فى قوله (فلا أقسم برب المشارق والمغارب) قال : للشمس كل يوم مطلع تطلع فيه ، ومغرب تغرب فيه غير مطلعها بالأمس وغير مغربها بالأمس . وأخرج ابن جرير عنه (إلى نصب يوفضون) قال : إلى علم يستبقون .

تفسير سورة نوح

هي تسع وعشرون آية أو ثمان وعشرون آية وهي مكية

وأخرج بن الضريس والنحاس وابن مردويه عن عبد الله بن الزبير قال : نزلت سورة (إنا أرسلنا نوحا) بمكة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (١) قَالَ يَقَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ (٢) أَنْ أَعْبُدُوا اللَّهَ وَأَتَّقُوهُ وَأَطِيعُوا (٣) يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُخْرِجَكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (٤) قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا (٥) فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَايَ إِلَّا فِرَارًا (٦) وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصْوَابَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَأَسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصْرُوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا (٧) ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا (٨) ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا (٩) فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا (١٠) يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا (١١) وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا (١٢) مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا (١٣) وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا (١٤) أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا (١٥) وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسُ سِرَاجًا (١٦) وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا (١٧) ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا (١٨) وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ بِسَاطًا (١٩) لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فَجَاجًا (٢٠) .

قوله (إنا أرسلنا نوحا إلى قومه) قد تقدم أن نوحا أول رسول أرسله الله ، وهو نوح بن لامك بن متوشلخ ابن أخنوخ بن قينان بن شيث بن آدم ، وقد تقدم مدة لبثه في قومه ، وبيان جميع عمره ، وبيان السن التي أرسل وهو فيها في سورة العنكبوت (أن أنذر قوما) أي بأن أنذر على أنها صدى ، ويجوز أن تكون هي المفسرة ، لأن في الإرسال معنى القول . وقرأ ابن مسعود « أنذر » بدون أن ، وذلك على تقدير القول : أي أنقلنا له أنذر (من قبل أن يأتيهم عذاب أليم) أي عذاب شديد الألم ، وهو عذاب النار . وقال الكلبي : هو ما نزل بهم من

الطوفان ، وجملة (قال يا قوم إني لكم نذير مبين) مستأنفة استئنافا بيانيا على تقدير سؤال ، كأنه قيل : فإذا قال نوح ؟ فقال : قال لهم الخ . والمعنى : إني لكم منذر من عقاب الله وخوف لكم ومبين لما فيه نجاتكم (أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون) أن هي التفسيرية لنذير ، أو هي المصدرية : أي بأن اعبدوا الله ولا تشركوا به غيره واتقوه : أي اجتنبوا ما يوقعكم في عذابه وأطيعون فيما أمركم به فلا إني رسول إليكم من عند الله (يغفر لكم من ذنوبكم) هذا جواب الأمر ، ومن للتبعيض : أي بعض ذنوبكم ، وهو ما سلف منها قبل طاعة الرسول وإجابة دعوته . وقال السدي : المعنى يغفر لكم ذنوبكم ، فتكون من على هذا زائدة ، وقيل المراد بالبعض مالا يتعلق بحقوق العباد ، وقيل هي لبيان الخس ، وقيل يغفر لكم من ذنوبكم ما استغفرتموه منها (ويؤخركم إلى أجل مسمى) أي يؤخر موتكم إلى الأمد الأقصى الذي قدره الله لكم بشرط الإيمان والطاعة فوق ما قدره لكم ، على تقدير بقائكم على الكفر والعصيان ، وقيل التأخير بمعنى البركة في أعمارهم أن آمنوا وعدم البركة فيها إن لم يؤمنوا . قال مقاتل : يؤخركم إلى منتهى آجالكم . وقال الزجاج : أي يؤخركم عن العذاب فتموتوا غير ميتة المستأصلين بالعذاب . وقال الفراء : المعنى لا يميتكم غرقا ولا حرقا ولا قتلا (إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر) أي ما قدره لكم على تقدير بقائكم على الكفر من العذاب إذا جاء وأنتم باقون على الكفر لا يؤخر بل يقع لا محالة فبادروا إلى الإيمان والطاعة . وقيل المعنى : إن أجل الله وهو الموت إذا جاء لا يمكنكم الإيمان ، وقيل المعنى : إذا جاء الموت لا يؤخر سواء كان بعذاب أو بغير عذاب (لو كنتم تعلمون) أي شيئا من العلم لسارعتم إلى ما أمرتكم به ، أو لعلمتم أن أجل الله إذا جاء لا يؤخر (قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا) أي قال نوح مناديا لربه وحاكيا له ماجرى بينه وبين قومه وهو أعلم به منه ، إني دعوت قومي إلى ما أمرتني بأن أدعوهم إليه من الإيمان دعاء دائما في الليل والنهار من غير تقصير (فلم يزدكم دعائي إلا فرارا) عما دعوتهم إليه وبعدا عنه . قال مقاتل : يعني تباعدا من الإيمان ، وإسناد الزيادة إلى الدعاء لكونه سببا ، كما في قوله - زادتهم إيمانا - . قرأ الجمهور « دعائي » بفتح الياء ، وقرأ الكوفيون ويعقوب والدوري عن أبي عمرو بإسكانها ، والاستثناء مفرغ (وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم) أي كلما دعوتهم إلى سبب المغفرة ، وهو الإيمان بك ، والطاعة لك (جعلوا أصابعهم في آذانهم) لئلا يسمعوا صوتي (واستغشوا ثيابهم) أي غطوا بها وجوههم لئلا يروني ، وقيل جعلوا ثيابهم على رؤوسهم لئلا يسمعوا كلامي ، فيكون استغشاء الثياب على هذا زيادة في سد الآذان ، وقيل هو كناية عن العداوة ، يقال لبس فلان ثياب العداوة ، وقيل استغشوا ثيابهم لئلا يعرفهم فيدعوهم (وأصروا) أي استمروا على الكفر ، ولم يقلعوا عنه ولا تابوا منه (واستكبروا) عن قبول الحق ، وعن امتثال ما أمرهم به (استكبارا) شديدا (ثم إني دعوتهم جهارا) أي مظهرا لهم الدعوة مجاهرا لهم بها (ثم إني أعلنت لهم) أي دعوتهم معلنا لهم بالدعاء (وأسرت لهم أسرا) أي وأسرت لهم الدعوة لإسرا كثيرا ، قيل المعنى : أن يدعو الرجل بعد الرجل يكلمه سرا فيما بينه وبينه ، والمقصود أنه دعاهم على وجوه متخالفة وأساليب متفاوتة ، فلم ينجع ذلك فيهم . قال مجاهد : معنى أعلنت صحت ، وقيل معنى أسرت : أتيتهم في منازلهم فدعوتهم فيها . وانتصاب جهارا على المصدرية ، لأن الدعاء يكون جهارا ويكون غير جهار ، فالجهار نوع من الدعاء كقولهم : قعد القرفصاء ، ويجوز أن يكون نعت مصدر محذوف : أي دعاء جهارا ، وأن يكون مصدرا في موضع الحال : أي مجاهرا ، ومعنى « ثم » الدلالة على تباعد الأحوال ، لأن الجهار أغلظ من الإسرار ، والجمع بين الأمرين أغلظ من أحدهما . قرأ الجمهور « إني » بسكون الياء ، وقرأ أبو عمرو والحريون بفتحها (فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا) أي سلوه المغفرة من ذنوبكم السابقة باخلاص النية

(إنه كان غفارا) أى كثير المغفرة للمذنبين ، وقيل معنى استغفروا : توبوا عن الكفر إنه كان غفارا للتائبين (يرسل السماء عليكم مدرارا) أى يرسل ماء السماء عليكم ، ففيه إضمار ، وقيل المراد بالسماء المطر ، كما فى قول الشاعر :

إذا نزل السماء بأرض قوم رعيته وإن كانوا غضابا

والمدرار : الدرور ، وهو التحلب بالمطر ، وانتصابه إما على الحال من السماء ، ولم يؤنث لأن مفعالا لا يؤنث ؛ تقول امرأة مثاث ومذكار ، أو على أنه نعت لمصدر محذوف : أى إرسالا مدرارا ، وقد تقدم الكلام عليه فى سورة الأنعام ، وجزم يرسل لكونه جواب الأمر . وفى هذه الآية دليل على أن الاستغفار من أعظم أسباب المطر وحصول أنواع الأرزاق ، ولهذا قال (ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات) يعنى بساتين (ويجعل لكم أنهارا) جارية . قال عطاء : المعنى يكثر أموالكم وأولادكم . أعلمهم نوح عليه السلام أن إيمانهم بالله يجمع لهم مع الحظ الوافر فى الآخرة الحصب والغنى فى الدنيا (مالكم لا ترجون لله وقارا) أى أى عذر لكم فى ترك الرجاء ، والرجاء هنا بمعنى الخوف : أى مالكم لا تخافون الله ، والوقار العظمة من التوقير وهو التعظيم ، والمعنى لا تخافون بحق عظمته فتوحدونه وتطيعونه ، و (لا ترجون) فى محل نصب على الحال من ضمير المخاطبين ، والعامل فيه معنى الاستقرار فى لكم ، ومن إطلاق الرجاء على الخوف قول الهذلى * إذا لسعته النحل لم يرج لسمها * وقال سعيد بن جبير وأبو العالية وعطاء بن أبى رباح مالكم لا ترجون لله ثوابا ولا تخافون منه عقابا . وقال مجاهد والضحاك : مالكم لا تبالون لله عظمة . قال قطرب : هذه لغة حجازية . وهذيل وخزاعة وهضر يقولون : لم أرج لم أبل . وقال قتادة : مالكم لا ترجون لله عاقبة الإيمان . وقال ابن كيسان : مالكم لا ترجون فى عبادة الله وطاعته أن يثيبكم على توقيركم خيرا . وقال ابن زيد : مالكم لا تؤدّون لله طاعة . وقال الحسن : مالكم لا تعرفون لله حقا ولا تشكرون له نعمة ، وجملة (وقد خلقكم أطوارا) فى محل نصب على الحال : أى والحال أنه سبحانه قد خلقكم على أطوار مختلفة : نطفة ، ثم مضغة ، ثم علقة إلى تمام الخلق كما تقدم بيانه فى سورة المؤمنين ، والطور فى اللغة المرة ، وقال ابن الأنبارى : الطور الحال وجمعه أطوار ، وقيل أطوارا صديانا ثم شبانا ثم شيوخا ، وقيل الأطوار اختلافهم فى الأفعال والأقوال والأخلاق ، والمعنى : كيف تقصرون فى توقير من خلقكم على هذه الأطوار البديعة (ألم تروا كيف خلق الله سبع سموات طباقا) الخطاب لمن يصلح له ، والمراد الاستدلال بخلق السموات على كمال قدرته وبديع صنعه ، وأنه الحقيق بالعبادة : والطباق المتطابقة بعضها فوق بعض كل سماء مطبقة على الأخرى كالقباب . قال الحسن : خلق الله سبع سموات على سبع أرضين بين كل سماء وسماء وأرض وأرض خلق وأمر ، وقد تقدم تحقيق هذا فى قوله - ومن الأرض مثلهن - وانتصاب طباقا على المصدرية ، تقول طابقه مطابقة وطباقا ، أو حال بمعنى ذات طباق ، فحذف ذات وأقام طباقا مقامه ، وأجاز الفراء فى غير القرآن جرّ طباقا على النعت (وجعل القمر فىهن نورا) أى منورا لوجه الأرض ، وجعل القمر فى السموات مع كونها فى سماء الدنيا ، لأنها إذا كانت فى إحداهن ، فهى فىهن ، كذا قال ابن كيسان . قال الأخفش : كما تقول أتانى بنو تميم ، والمراد بعضهم . وقال قطرب فىهن بمعنى معهن : أى خلق القمر والشمس مع خلق السموات والأرض ، كما فى قول امرئ القيس :

وهل يتعمّن من كان آخر عهده ثلاثين شهرا فى ثلاثة أحوال

أى مع ثلاثة أحوال (وجعل الشمس سراجا) أى كالمصباح لأهل الأرض ليتوصلوا بذلك إلى التصرف فيها

يحتاجون إليه من المعاش (والله أنبتكم من الأرض نباتا) يعنى آدم خلقه الله من أديم الأرض ، والمعنى : أنشأكم منها إنشاء ، فاستعير الإنبات للإنشاء لكونه أدل على الحدوث والتكوين ، ونباتا إما مصدر لأنبت على حذف الزوائد أو مصدر لفعل محذوف : أى أنبتكم من الأرض فنبتم نباتا . وقال الخليل والزجاج : هو مصدر محمول على المعنى ، لأن معنى أنبتكم : جعلكم تنبتون نباتا . وقيل المعنى : والله أنبت لكم من الأرض النبات فنباتا على هذا مفعول به . قال ابن بحر : أنبتهم فى الأرض بالكبر بعد الصغر وبالطول بعد القصر (ثم يعيدكم فيها) أى فى الأرض (ويخرجكم إخراجا) يعنى يخرجكم منها بالبعث يوم القيامة (والله جعل لكم الأرض بساطا) أى فرشها وبسطها لكم تتقلبون عليها تقلبكم على بسطكم فى بيوتكم (لتسلخوا منها سبلا فجاجا) أى طرقا واسعة ، والفجاج جمع فج وهو الطريق الواسع ، كذا قال الفراء وغيره ، وقيل الفج : المسلك بين الجبلين ، وقد مضى تحقيق هذا فى سورة الأنبياء وفى سورة الحج مستوفى .

وقد أخرج ابن المنذر عن ابن عباس فى قوله (وجعلوا أصابعهم فى آذانهم) قال : لئلا يسمعوا ما يقول (واستغشوا ثيابهم) قال : ليتكروا فلا يعرفهم (واستكبروا استكبارا) قال : تركوا التوبة . وأخرج سعيد بن منصور وابن المنذر عنه (واستغشوا ثيابهم) قال : غطوا وجوههم لئلا يروا نوحا ولا يسمعوا كلامه . وأخرج حميد بن منصور وعبد بن حميد والبيهقى فى الشعب عنه أيضا فى قوله (ما لكم لا ترجون لله وقارا) قال : لا تعلمون لله عظمة . وأخرج ابن جرير والبيهقى عنه أيضا (وقارا) قال عظمة . وفى قوله (وقد خلقكم أطوارا) قال : نطفة ثم عاتمة ثم مضغة . وأخرج ابن أبى شيبه وابن جرير وابن أبى حاتم عنه أيضا فى الآية قال : لا تخافون لله عظمة . وأخرج ابن أبى حاتم عنه أيضا قال : لا تخشون له عقابا ولا ترجون له ثوابا . وأخرج عبد الرزاق فى المصنف عن على بن أبى طالب « أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم رأى ناسا يغتسلون عراة ليس عليهم أزر ، فوقف فنادى بأعلى صوته (ما لكم لا ترجون لله وقارا) » . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وأبو الشيخ فى العظمة عن عبد الله بن عمرو قال : الشمس والقمر وجوههما قبل السماء وأقفيتهما قبل الأرض ، وأنا أقرأ بذلك عليكم أنه من كتاب الله (وجعل القمر فىهن نورا وجعل الشمس سراجا) . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وأبو الشيخ فى العظمة عن عبد الله بن عمر قال : تضيء لأهل السموات كما تضيء لأهل الأرض . وأخرج عبد ابن حميد عن شهر بن حوشب قال : اجتمع عبد الله بن عمرو بن العاص وكعب الأحبار وقد كان بينهما بعض العتب فتعابتا فذهب ذلك ، فقال عبد الله بن عمرو لكعب : سئنى عما شئت فلا تسألنى عن شئ إلا أخبرتك بتصديق قولى من القرآن ، فقال له : رأيت ضوء الشمس والقمر أهو فى السموات السبع كما هو فى الأرض ؟ قال نعم : ألم تروا إلى قول الله (خلق سبع سموات طباقا ، وجعل القمر فىهن نورا وجعل الشمس سراجا) . وأخرج عبد بن حميد وأبو الشيخ فى العظمة والحاكم وصححه عن ابن عباس (وجعل القمر فىهن نورا) قال : وجهه فى السماء إلى العرش وقفاه إلى الأرض . وأخرج عبد بن حميد من طريق الكلبي عن أبى صالح عنه (وجعل القمر فىهن نورا) قال : خلق فىهن حين خلقهن ضياء لأهل الأرض ، وليس فى السماء من ضوئه شئ . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عنه أيضا (سبلا فجاجا) قال : طرقا مختلفة .

قَالَ نُوحٌ رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَأَتَّبِعُوا مَن لَّمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا (٢١)

وَمَكْرُؤًا مَّكْرًا كُبَارًا (٢٢) وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا (٢٣) وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا (٢٤) مِمَّا خَطِيئَتُهُمْ أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْصَارًا (٢٥) وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْنِي عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا (٢٦) إِنَّكَ إِن تَذَرْنَهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا (٢٧) رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَلَدِي وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِي مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا (٢٨).

قوله (قال نوح رب إنهم عصوني) أى استمروا على عصياني ولم يطيعوا دعوتي ، شكاهم إلى الله عز وجل ، وأخبره بأنهم عصوه ولم يتبعوه وهو أعلم بذلك (واتبعوا من لم يزد ماله وولده إلا خسارا) أى اتبع الأصاغر رؤساءهم ، وأهل الثروة منهم الذين لم يزدهم كثرة المال والولد إلا ضللا في الدنيا وعتوبة في الآخرة . قرأ أهل المدينة والشام وعاصم وولده بفتح الواو واللام . وقرأ الباقر بسكون اللام ، وهى لغة في الولد ، ويجوز أن يكون جمعا ، وقد تقدم تحقيقه ، ومعنى واتبعوا : أنهم استمروا على اتباعهم لا أنهم أحدثوا الاتباع (ومكروا . مكرا كبارا) أى مكرا كبيرا عظيما ، يقال : كبير وكبار وكبار (١) مثل عجيب وعجاب وعجاب ، وجميل وجمال وجمال . قال المبرد : كبارا بالتشديد للمبالغة ، ومثل كبارا قرأ لكثير القراءة ، وأنشد ابن السكيت :

بيضاء تصطاد القلوب وتستبي بالحسن قلب المسلم القرأ

قرأ الجمهور « كبارا » بالتشديد . وقرأ ابن محيصن وحيد ومجاهد بالتخفيف . قال أبو بكر : هو جمع كبير كأنه جعل مكرا مكان ذنوب أو أفاعيل ، فلذلك وصفه بالجمع . وقال عيسى بن عمر : هى لغة بمانية .

واختلف فى مكروهم هذا ما هو ؟ فقيل هو تحريشهم سفلتهم على قتل نوح ، وقيل هو تغريهم على الناس بما أوتوا من المال والولد حتى قال الضمعة : لولا أنهم على الحق لما أوتوا هذه النعم . وقال الكلبي : هو ما جعلوه لله من الصاحبة والولد . وقال مقاتل : هو قول كبارهم لأتباعهم لا تذرنا آلهتكم ، وقيل مكروهم كفرهم (وقالوا لا تذرنا آلهتكم) أى لا تتركوا عبادة آلهتكم ، وهى الأصنام والصور التى كانت لهم ، ثم عبدتها العرب من بعدهم ، وبهذا قال الجمهور (ولا تذرنا ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا) أى لا تتركوا عبادة هذه . قال محمد ابن كعب : هذه أسماء قوم صالحين كانوا بين آدم ونوح ، فنشأ بعدهم قوم يقتلون بهم فى العبادة ، فقال لهم إيايس : لو صورتم صورهم كان أنشط لكم وأسوق إلى العبادة ، ففعلوا ، ثم نشأ قوم من بعدهم فقال لهم إيايس : إن الذين من قبلكم كانوا يعبدونهم فاعبدوهم ، فابتداء عبادة الأوثان كان من ذلك الوقت ، وسميت هذه الصور بهذه الأسماء لأنهم صوروها على صورة أولئك القوم . وقال عروة بن الزبير وغيره : إن هذه كانت أسماء لأولاد آدم ، وكان ودا أكبرهم . قال الماوردي : فأما ودا فهو أول صنم معبود ، سمي ودا لودهم له ، وكان بعد قوم نوح لكلب بدومة الجندل فى قول ابن عباس وعطاء ومقاتل ، وفيه يقول شاعرهم :

(١) الثانى بالتخفيف ، والثالث بالتشديد اهـ مصححه .

حيالك ودّ فإن لا يحل لنا هو النساء وإن الدين قد غربا

وأما سواع فكان لهذيل بساحل البحر ، وأما يغوث فكان لغطيف من مراد بالحرف من سبأ في قول قتادة .
وقال المهدي : لمراد ثم لغطفان ، وأما يعوق فكان لهمدان في قول قتادة وعكرمة وعطاء . وقال الثعلبي : كان
لكهلان بن سبأ ، ثم توارثوه حتى صار في همدان ، وفيه يقول مالك بن نمط الهمداني :

يريش الله في الدنيا ويرى ولا يرى يعوق ولا يرش

وأما نسر فكان لدى الكلاع من حير في قول قتادة ومقاتل . قرأ الجمهور « ودّا » بفتح الواو . وقرأ نافع
بضمها . قال الليث : ودّ بضم الواو صنم ليريش ، وبفتحها صنم كان لقوم نوح ، وبه سمى عمرو بن ودّ . قال
في الصحاح ، والودّ بالفتح : الودّ في لغة أهل نجد كأنهم سكنوا التاء وأدغموها في الدال . وقرأ الجمهور « ولا
يغوث ويعقوق » بغير تنوين ، فإن كانا عربيين فالمنع من الصرف للعلمية ووزن الفعل ، وإن كانا عجميين
فللعجمة والعلمية . وقرأ الأعمش « ولا يغوثا ويعوقا » بالصرف . قال ابن عطية : وذلك وهم . ووجه تخصيص
هذه الأصنام بالذكر مع دخولها تحت الآلهة ، لأنها كانت أكبر أصنامهم وأعظمها (وقد أضلوا كثيرا) أي أضل
كبرائهم ورؤسائهم كثيرا من الناس ، وقيل الضمير راجع إلى الأصنام : أي ضل بسببها كثير من الناس كقول
إبراهيم - ربّ إنهم أضلّون كثيرا من الناس - وأجرى عليهم ضمير من يعقل لاعتقاد الكفار الذين يعبدونها أنها
تعقل (ولا تزدد الظالمين إلا ضلّالا) معطوف على - ربّ إنهم عصوني - ووضع الظاهر موضع المضمّر تسجيلا
عليهم بالظلم . وقال أبو حيان : إنه معطوف على قد أضلوا ، ومعنى الإضلالا إلا عذابا : كذا قال ابن بحر ،
واستدلّ على ذلك بقوله - إنّ المجرمين في ضلال وسعر - ، وقيل إلا خسرا ، وقيل إلا فتنه بالمال والولد ، وقيل
الضياع ، وقيل ضلالا في مكرهم (مما خطيئاتهم أغرقوا) ما مزيدة للتأكيد ، والمعنى : من خطيئاتهم : أي من
أجلها وبسببها أغرقوا بالطوفان (فأدخلوا نارا) عقب ذلك ، وهي نار الآخرة ، وقيل عذاب القبر . قرأ الجمهور
« خطيئاتهم » على جمع السلامة ، وقرأ أبو عمرو « خطاياهم » على جمع التكسير ، وقرأ الجحدري وعمرو بن عبيد
والأعمش وأبو حيوة وأشب العقبلي خطيئتهم على الأفراد . قال الضحّاك عذبوا بالنار في الدنيا مع الفرق في حالة
واحدة كانوا يغرقون في جانب ويحترقون في جانب . قرأ الجمهور « أغرقوا » من أغرق ، وقرأ زيد بن عليّ
« غرقوا » بالتشديد (فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا) أي لم يجدوا أحدا يمنعهم من عذاب الله ويدفعه عنهم
(وقال نوح ربّ لا تنذر على الأرض من الكافرين ديارا) معطوف على (قال نوح ربّ إنهم عصوني) لما أيس
نوح عليه السلام من إيمانهم وإقلاعهم عن الكفر دعا عليهم بالهلاك . قال قتادة : دعا عليهم بعد أن أوحى إليه
- إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن - فأجاب الله دعوته وأغرقهم . وقال محمد بن كعب ومقاتل والربيع بن
أنس وابن زيد وعطية : إنما قال هذا حين أخرج الله كل مؤمن من أصلابهم وأرحام نساءهم ، وأعقم أرحام
النساء وأصلاب الآباء قبل العذاب بسبعين سنة ، وقيل بأربعين . قال قتادة : لم يكن فيهم صبي وقت العذاب .
وقال الحسن وأبو العالية : لو أهلك الله أطفالهم معهم كان عذابا من الله لهم وعدلا فيهم ولكن أهلك ذريتهم وأطفالهم
بغير عذاب ثم أهلكهم بالعذاب ، ومعنى ديارا : من يسكن الديار ، وأصله ديوار على فيعال ، من دار يدور ،
فقلبت الواو ياء وأدغمت إحداهما في الأخرى ، مثل القيام أصله قيوام ، وقال القتيبي : أصله من الدار : أي نازل
بالدار ، يقال ما بالدار ديار : أي أحد ، وقيل الديار : صاحب الديار ، والمعنى : لا تدع أحدا منهم إلا
أهلكته (إنك إن تنذرهم يضلوا عبادك) أي إن تركهم على الأرض يضلوا عبادك عن طريق الحق (ولا يلدوا إلا

فاجرا كفارا) أى إلا فاجرا بترك طاعتك كفارا لنعمتك : أى كثير الكفران لها ، والمعنى : إلا من سيفجر ويكفر . ثم لما دعا على الكافرين أتبعه بالدعاء لنفسه ووالديه والمؤمنين ، فقال (رب اغفر لى ولوالدى) وكانا مؤمنين ، وأبوه لأمك بن متوشلخ كما تقدم ، وأمه سمحاء بنت أنوش ، وقيل أراد آدم وحواء . وقال سعيد بن جبير : أراد بوالديه أباه وجدته . وقرا سعيد بن جبير « ولوالدى » بكسر الدال على الافراد . (ولمن دخل بيتى) قال الضحاك والكلبي : يعنى مسجده ، وقيل منزله الذى هو ساكن فيه ، وقيل سفينته ، وقيل لمن دخل فى دينه ، وانتصاب (مؤمنا) على الحال : أى لمن دخل بيتى متصفا بصفة الإيمان فيخرج من دخله غير متصف بهذه الصفة كما رآته وولده الذى قال - سأوى إلى جبل يعصمنى من الماء - ثم عم الدعوة ، فقال (وللمؤمنين والمؤمنات) أى واغفر لكل متصف بالإيمان من الذكور والإناث . ثم عاد إلى الدعاء على الكافرين ، فقال (ولا تزد الظالمين إلا تبارا) أى لا تزد المتصفين بالظلم إلا هلاكاً وخسرانا ودمارا ، وقد شمل دعاؤه هذا كل ظالم إلى يوم القيامة كما شمل دعاؤه للمؤمنين والمؤمنات كل مؤمن ومؤمنة إلى يوم القيامة .

وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس فى قوله (ولا تذرنّ وداً ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا) قال : هذه الأصنام كانت تعبد فى زمن نوح . وأخرج البخارى وابن المنذر وابن مردويه عنه قال : صارت الأوثان التى كانت تعبد فى قوم نوح فى العرب . أما وداً فكانت لكلب بدومة الجندل ، وأما سواع فكانت لهذيل ، وأما يغوث فكانت لمрад ثم لبني غطف ، وأما يعوق فكانت لهمدان ، وأما نسر فكانت لحمير لآل ذى الكلاع ، أسماء رجال صالحين من قوم نوح ، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجلسهم الذى كانوا يجلسون فيه أنصاباً وسموها بأسمائهم ففعلوا ، فلم تعبد حتى هلك أولئك ونسخ العلم فعبدت .

تفسير سورة الجن

هى ثمان وعشرون آية

وهى مكية . قال القرطبي : فى قول الجميع . وأخرج ابن الضريس والنحاس وابن مردويه والبيهقي عن ابن عباس قال : نزلت سورة الجن بمكة . وأخرج ابن مردويه عن عائشة وابن الزبير مثله .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قُلْ أُوْحِيَ إِلَىَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا (١) يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآهَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا (٢) وَإِنَّهُ تَعَلَّى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صُحْبَةً وَلَا وَلَدًا (٣) وَإِنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا (٤) وَإِنَّا ظَنَنَّا أَن لَّنْ تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا (٥) وَإِنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا (٦) وَإِنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّنْ يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا (٧) وَإِنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجدْنَهَا مُلْتَثَمَةً

حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهَبًا (٨) وَإِنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقْعِدَ لِّلسَّمْعِ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ
شِهَابًا رَّصَدًا (٩) وَإِنَّا لَآنَذِرِي أَشْرَٰءٍ أُرِيدُ بِمَن فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا (١٠)
وَإِنَّا مِنَّا الصَّٰلِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَٰلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا (١١) وَإِنَّا ظَنَّنَا أَن لَّنْ نُعْجِزَ اللَّهَ
فِي الْأَرْضِ وَلَكِن نُّعْجِزُهُ هَرَبًا (١٢) وَإِنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا
يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا (١٣).

قوله (قل أوحى إلى) قرأ الجمهور « أوحى » رباعيا . وقرأ ابن أبي عبلة وأبو إياس والعتكى عن أبي عمرو
« وحي » ثلاثيا ، وهما لغتان . واختلف هل رآهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أم لم يرههم ؟ فظاهر القرآن أنه لم
يرهم ، لأن المعنى : قل يا محمد لأمتك أوحى إلى علي لسان جبريل (أنه استمع نقر من الجن) ومثله قوله - وإذا
صرفنا إليك نقرأ من الجن يستمعون القرآن - ويؤيد هذا ما ثبت في الصحيح عن ابن عباس قال : ما قرأ رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم على الجن وما رآهم . قال عكرمة : والسورة التي كان يقرأها رسول الله صلى الله عليه
وآله وسلم هي - اقرأ باسم ربك الذي خلق - وقد تقدم في سورة الاحقاف ذكر ما يفيد زيادة في هذا . قوله (أنه
استمع نقر من الجن) هذا هو القائم مقام الفاعل ، ولهذا فتحت أن ، والضمير للشأن ، وعند الكوفيين والأخفش
يجوز أن يكون القائم مقام الفاعل الجار والمجرور ، والنقر اسم للجماعة ما بين الثلاثة إلى العشرة . قال الضحاك :
والجن ولد الجن وليسوا شياطين . وقال الحسن : إنهم ولد إبليس . قيل هم أجسام عاقلة خفية تغلب عليهم
النارية والهوائية ، وقيل نوع من الأرواح المجردة ، وقيل هي النفوس البشرية المفارقة لأبدانها .

وقد اختلف أهل العلم في دخول مؤمني الجن الجنة كما يدخل عصاتهم النار لقوله في سورة تبارك - وجعلناها
رجوما للشياطين . وأعتدنا لهم عذاب السعير - وقول الجن فيما سيأتي في هذه السورة ، - وأما القاسطون فكانوا
لجهم خطبا - وغير ذلك من الآيات ، فقال الحسن : يدخلون الجنة ، وقال مجاهد : لا يدخلونها وإن صرفوا عن
النار . والأول أولى لقوله في سورة الرحمن - لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان - وفي سورة الرحمن آيات غير هذه
تدل على ذلك فراجعها ، وقد قدمنا أن الحق أنه لم يرسل الله إليهم رسلا منهم ، بل الرسل جميعا من الإنس ، وإن
أشعر قوله - ألم يأتكم رسل منكم - بخلاف هذا فهو مدفوع الظاهر بآيات كثيرة في الكتاب العزيز دالة على أن الله
سبحانه لم يرسل الرسل إلا من بني آدم ، وهذه الأبحاث الكلام فيها يطول ، والمراد الإشارة بأخصر عبارة (فقالوا
إنا سمعنا قرآنا عجبا) أي قالوا لقومهم لما رجعوا إليهم : أي سمعنا كلاما مقروءا عجبا في فصاحته وبلاغته ،
وقيل عجبا في مواعظه ، وقيل في بركته ، وعجبا مصدر وصف به للمبالغة ، أو على حذف المضاف : أي ذا عجب
أو المصادر بمعنى اسم الفاعل : أي معجبا (يهدي إلى الرشدا) أي إلى مرشد الأمور ، وهي الحق والصواب ، وقيل
إلى معرفة الله ، والجملة صفة أخرى للقرآن (فآمنا به) أي صدقنا به بأنه من عند الله (ولن نشرك بربنا أحدا)
من خلقه ولا نتخذ معه إلها آخر ، لأنه المنفرد بالربوبية ، وفي هذا توبيخ للكفار من بني آدم حيث آمنت الجن
بسماع القرآن مرة واحدة وانتفعوا بسماع آيات يسيرة منه وأدركوا بعقولهم أنه كلام الله وآمنوا به ولم ينتفع كفار
الإنس لاسيما رؤسائهم وعظماؤهم بسماعه مرآت متعددة وتلاوته عليهم في أوقات مختلفة مع كون الرسول منهم

يثلوه عليهم بلسانهم لاجرم صرعهم الله أذل مصرع وقتلهم أقبح مقتل ، ولعذاب الآخرة أشد أو كانوا يعلمون (وأنه تعالى جد ربنا) قرأة حمزة والكسائي وابن عامر وحفص وعلقمة ويحيى بن وثاب والأعمش وخلف والسلمي (وأنه تعالى) بفتح أن ، وكذا قرءوا فيما بعدها مما هو معطوف عليها ، وذلك أحد عشر موضعاً إلى قوله (وأنه لما قام عبد الله) وقرأ الباقون بالكسر في هذه المواضع كلها إلا في قوله (وإن المساجد لله) فإنهم اتفقوا على الفتح ، أما من قرأ بالفتح في هذه المواضع ، فعلى العطف على محل الجار والمجرور في (فآمنا به) كأنه قيل نصدّقناه وصدّقنا أنه تعالى جد ربنا الخ ، وأما من قرأ بالكسر في هذه المواضع فعلى العطف على إنا سمعنا : أي فقالوا : إنا سمعنا قرآنا ، وقالوا إنه تعالى جد ربنا إلى آخره . واختار أبو حاتم وأبو عبيد قراءة الكسر لأنه كله من كلام الجن وما هو محكي عنهم بقوله فقالوا إنا سمعنا . وقرأ أبو جعفر وشعبة بالفتح في ثلاثة مواضع ، وهي - وأنه تعالى جد ربنا . وأنه كان يقول سفيهاً . وأنه كان رجال من الإنس - قالوا : لأنه من الوحي ، وكسراً ما بقي لأنه من كلام الجن . وقرأ الجمهور « وأنه لما قام عبد الله » بالفتح لأنه معطوف على قوله : أنه استمع . وقرأ نافع وابن عامر وشيبة وزر بن حبيش وأبو بكر والمفضل عن عاصم بالكسر في هذا الموضع عطفاً على فآمنا به بذلك التقدير السابق ، واتفقوا على الفتح في « أنه استمع » كما اتفقوا على الفتح في « أن المساجد » وفي « وأن أو استقاهوا » واتفقوا على الكسر في « فقالوا إنا سمعنا » و « قل إنما أدعوا ربّي » و « قل إن أدرى » و « قل إني لا أملك لكم » . والجدّ عند أهل اللغة العظمة والجلال ، يقال جدّ في عيني : أي عظم ، فالمعنى : ارتفع عظمة ربنا وجلاله ، وبه قال عكرمة ومجاهد . وقال الحسن : المراد تعالى غناه ، ومنه قيل للحظ جدّ ، ورجل مجدود : أي محظوظ وفي الحديث « ولا ينفع ذا الجدّ منك الجدّ » قال أبو عبيد والخليل : أي لا ينفع ذا الغنى منك الغنى : أي إنما تنفعه الطاعة ، وقال القرطبي والضحاك : جدّه آلاؤه ونعمه على خاقه . وقال أبو عبيدة والأخفش : ملكه وسلطانه . وقال السديّ : أمره . وقال سعيد بن جبیر (وأنه تعالى جدّ ربنا) أي تعالى ربنا ، وقيل جدّه قدرته . وقال محمد بن عليّ بن الحسين وابنه جعفر الصادق والربيع بن أنس : ليس لله جدّ ، وإنما قالته الجن للجهالة . قرأ الجمهور « جدّ » بفتح الجيم ، وقرأ عكرمة وأبو حيوة ومحمد بن السميع بكسر الجيم ، وهو ضدّ الهزل ، وقرأ أبو الأشهب « جدّي ربنا » أي جدواه ومنفعته . وروى عن عكرمة أيضاً أنه قرأ بتثوين « جدّ » ورفع « ربنا » على أنه بدل من جدّ (ما اتخذ صاحبة ولا ولداً) هذا بيان لتعالى جدّه سبحانه . قال الزجاج : تعالى بجلال ربنا وعظمته عن أن يتخذ صاحبة أو ولداً ، وكأن الجن نبهوا بهذا على خطئ الكفار الذين ينسبون إلى الله صاحبة والولد ، ونزّهوا الله سبحانه عنهما (وإنه كان يقول سفيهاً على الله شططا) الضمير في أنه للحديث أو الأمر ، وسفيهاً يجوز أن يكون اسم كان ، ويقول الخبر ، ويجوز أن يكون سفيهاً فاعل يقول ، والجملة خبر كان ، واسمها ضمير يرجع إلى الحديث أو الأمر . ويجوز أن تكون كان زائدة ، ومزادهم بسفيهم عصاتهم ومشركوهم . وقال مجاهد وابن جريج وقتادة : أرادوا به إبليس ، والشطط : الغلو في الكفر . وقال أبو مالك : الجور ، وقال الكلبي : الكذب ، وأصله البعد عن القصد ومجاوزة الحدّ ، ومنه قول الشاعر :

بأية حال حكموا فيك فاشتطوا وما ذاك إلا حيث يملك الوخط

(وإنا ظننا أن لن تقول الإنس والجنّ على الله كذباً) أي إنا حسبنا أن الإنس والجنّ كانوا لا يكذبون على الله بأن له شريكاً وصاحبة وولداً ، فلذلك صدّقناهم في ذلك حتى سمعنا القرآن ، فعلمنا بطلان قولهم وبطلان ما كنا نظنه بهم من الصدق ، وانتصاب كذباً على أنه مصدر مؤكّد ليقول ، لأن الكذب نوع من القول ، أو صفة

لمصدر مخنوف : أى قولاً كذبا . وقرأ يعقوب والبخاري وابن أبي إسحاق « أن لن تقول » من التثنية ، فيكون على هذه القراءة كذبا مفعول به (ولأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن) قال الحسن وابن زيد وغيرهما : كان العرب إذا نزل الرجل بمواد قال : أعوذ بسيد هذا الوادى من شر سفهاء قومه فيبيت في جواره حتى يصبح ، فنزلت هذه الآية . قال مقاتل : كان أول من تعوذ بالجن قوم من أهل اليمن ، ثم من بنى حنيقة ، ثم فشا ذلك في العرب ، فلما جاء الإسلام عاذوا بالله وتركوهم (فزادهم رهقا) أى زاد رجال الجن من تعوذ بهم من رجال الإنس رهقا : أى سفها وطغيانا ، أو تكبرا وعتوا ، أو زاد المستعبدون من رجال الإنس من استعاذوا بهم من رجال الجن رهقا ، لأن المستعاذ بهم كانوا يقولون سدننا الجن والإنس . وبالأول قال مجاهد وقتادة ، وبالثاني قال أبو العالية وقتادة والربيع بن أنس وابن زيد . والرهق فى كلام العرب : الإثم وغشيان المحارم ، ورجل رهق : إذا كان كذلك ، ومنه قوله - ترهقهم ذلة - أى تغشاهم ، ومنه قول الأعشى :

لا شيء ينفعني من دون رؤيتها هل يشتنى عاشق مالم يصب رهقا

يعنى إثما ، وقيل الرهق : الخوف : أى أن الجن زادت الإنس بهذا التعوذ بهم خوفا منهم ، وقيل كان الرجل من الإنس يقول : أعوذ بفلان من سادات العرب من جن هذا الوادى ، ويؤيد هذا ما قيل من أن لفظ رجال لا يطلق على الجن ، فيكون قوله برجال وصفا لمن يستعينون به من رجال الإنس : أى يعوذون بهم من شر الجن ، فيكون قوله برجال وصفا لمن يستعينون به من رجال الإنس : أى يعوذون بهم من شر الجن ، وإطلاق لفظ رجال على الجن على تسليم عدم صحته لغة لا مانع من إطلاقه عليهم هنا من باب المشاكلة (وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا) هذا من قول الجن للإنس : أى وإن الجن ظنوا كما ظننتم أيها الإنس أنه لا بعث . وقيل المعنى : وإن الإنس ظنوا كما ظننتم أيها الجن ، والمعنى : أنهم لا يؤمنون بالبعث كما أنكم لا تؤمنون (وأنا لمسنا السماء) هذا من قول الجن أيضا : أى طلبنا خبرها كما به جرت عادتنا (فوجدناها ملئت حرسا) من الملائكة يحرسونها عن استراق السمع ، والحرس جمع حارس ، و (شديد) صفة لحرسا : أى قويا (وشها) جمع شهاب ، وهو الشعلة المقتبسة من نار الكوكب كما تقدم بيانه في تفسير قوله - وجعلناها رجوما للشياطين - ومحل قوله (ملئت حرسا شديدا) النصب على أنه ثانی مفعولى وجدنا ، لأنه يتعدى إلى مفعولين ، ويجوز أن يكون متعديا إلى مفعول واحد ، فيكون محل الجملة النصب على الحال بتقدير قد ، وحرسا منصوب على التمييز ، ووصفه بالمفرد اعتبارا باللفظ ، كما يقال السلف الصالح : أى الصالحين (وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع) أى وأنا كنا معشر الجن قبل هذا نقعد من السماء مقاعد للسمع : أى مواضع نقعد في مثلها لاستماع الأخبار من السماء ، وللسمع متعلق بنقعد : أى لأجل السمع ، أو بمضمر هو صفة لمقاعد : أى مقاعد كائنة للسمع ، والمقاعد جمع مقعد اسم مكان ، وذلك أن مرده الجن كانوا يفعلون ذلك ليسمعوا من الملائكة أخبار السماء فيلقونها إلى الكهنة ، فحرسها الله سبحانه ببعثه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بالشهب المحرقة ، وهو معنى قوله (فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا) أى أرصده ليرمى به ، أو لأجله لمنعه من السماع ، وقوله « الآن » هو ظرف للحال واستعير للاستقبال ، وانتصاب رصدا على أنه صفة لشهابا ، أو مفعول له ، وهو مفرد ويجوز أن يكون اسم جمع كالحرس .

وقد اختلفوا هل كانت الشياطين ترمى بالشهب قبل المبعث أم لا ؟ فقال قوم : لم يكن ذلك . وحكى الواحدى عن معمر قال : قلت للزهري : أكان يرمى بالنجوم في الجاهلية ؟ قال نعم ، قلت : أفرايت قوله « وأنا

كنا نقعد منها) الآية ، قال : غلظت وشدد أمرها حين بعث محمد صلى الله عليه وآله وسلم . قال ابن قتيبة : إن الرجم قد كان قبل مبعثه ، ولكنه لم يكن مثله في شدة الحراسة بعد مبعثه ، وكانوا يسترقون في بعض الأحوال ، فلما بعث منعوا من ذلك أصلا . وقال عبد الملك بن سabor : لم تكن السماء تحرس في الفترة بين عيسى ومحمد ، فلما بعث محمد صلى الله عليه وآله وسلم حزست السماء ، ورميت الشياطين بالشهب ، ومنعت من الدنو إلى السماء . وقال نافع بن جبير : كانت الشياطين في الفترة تسمع فلا ترمى ، فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رميت بالشهب ، وقد تقدم البحث عن هذا (ولنا لا ندرى أشراً أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشداً) أى لاندري أشراً أريد بأهل الأرض بسبب هذه الحراسة للسماء ، أم أراد بهم ربهم رشداً : أى خيراً . قال ابن زيد : قال إبليس : لاندري أراد الله بهذا المنع أن ينزل على أهل الأرض عذاباً أو يرسل إليهم رسولا ، وارتفاع « أشراً » على الاشتغال . أو على الابتداء ، وخبره ما بعده ، والأول أولى ، والجملة سادة مسند مفعولى ندرى ، والأولى أن هذا من قول الجن فيما بينهم ، وليس من قول إبليس كما قال ابن زيد (وأنا منا الصالحون) أى قال بعض لبعض لما دعوا أصحابهم إلى الإيمان بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم : وأنا كنا قبل استماع القرآن منا الموصوفون بالصلاح (ومنا دون ذلك) أى قوم دون ذلك : أى دون الموصوفين بالصلاح ، وقيل أراد بالصالحون المؤمنين ، وبمن هم دون ذلك الكافرين ، والأول أولى ، ومعنى (كنا طرائق قدا) أى جماعات متفرقة وأصنافا مختلفة ، والقدة : القطعة من الشيء ، وصار القوم قدا : إذا تفرقت أحوالهم ، ومنه قول الشاعر

القابض الباسط الهادي لطاعته في فتنة الناس إذ أهواؤهم قدد

والمعنى : كنا ذوى طرائق قدا ، أو كانت طرائقنا طرائق قدا ، أو كنا مثل طرائق قدا ، ومن هذا قول

ليد : لم تبلغ العين كل نهمتها يوم تمشي الجياد بالقدد

وقوله أيضا : ولقد قلت وزيد حاسر يوم ولت خيل عمرو قدا

قال السدي والضحاك : أديانا مختلفة ، وقال قتادة : أهواء متباينة . وقال سعيد بن المسيب : كانوا مسلمين ويهود ونصارى ومجوس ، وكذا قال نجاهد . قال الحسن : الجن أمثالكم قدرية ومرجئة ورافضة وشيعية ، وكذا قال السدي : (وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض) الظن هنا بمعنى العلم واليقين : أى ولنا علمنا أن الشأن لن نعجز الله في الأرض أينما كنا فيها ، ولن نفوته إن أراد بنا أمرا (ولن نعجزه هربا) أى هارين منها ، فهو مصدر في موضع الحال (وأنا لما سمعنا الهدى) يعنون القرآن (آمنا به) وصدقنا أنه من عبد الله ولم نكذب به كما كذبت به كفرة الإنس (فن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا) أى لا يخاف نقصا في عمله وثوابه ، ولا ظلما ومكروها يغشاه ، والبخس النقصان ، والرهق العدوان والطغيان ، والمعنى : لا يخاف أن ينقص من حسناته ولا أن يزداد في سيئاته ، وقد تقدم تحقيق الرهق قريبا . قرأ الجمهور « بخسا » بسكون الخاء . وقرأ يحيى بن وثاب بفتحها . وقرأ يحيى بن وثاب والأعمش « فلا يخف » جزمها على جواب الشرط ، ولا وجه لهذا بعد دخول الفاء ، والتقدير : فهو لا يخاف والأمر ظاهر .

وقد أخرج أحمد والبخاري ومسلم والترمذي وغيرهم عن ابن عباس قال : إنطلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ ، وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء وأرسلت عليهم الشهب فرجعت الشياطين إلى قومهم ، فقالوا : مالكم ؟ فقالوا : حيل بيننا وبين خبر السماء ، وأرسلت علينا الشهب -

قالوا : ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا شيء حدث ، فاضربوا مشارق الأرض ومغاريبها لتعرفوا ما هذا الأمر الذي حال بينكم وبين خبر السماء ، فانصرف أولئك الذين توجهوا نحو تهامة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو بنخلة عامدين إلى سوق عكاظ ، وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر ، فلما سمعوا القرآن استمعوا له قالوا - هذا والله الذي حال بينكم وبين خبر السماء ، فهناك حين رجعوا إلى قومهم (فقالوا) يا قومنا (إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمننا به ولن نشرك بربنا أحدا) فأنزل الله على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم (قل أوحى إلى أنه استمع نفر من الجن) وإنما أوحى إليه قول الجن . وأخرج ابن مردويه عن ابن مسعود في قوله (قل أوحى إلى أنه استمع نفر من الجن) قال : كانوا من جن نصيبين . وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله (وأنه تعالى جد ربنا) قال : آلاؤه وعظمته . وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عنه في الآية قال : أمره وقدرته . وأخرج ابن مردويه والديلمي قال السيوطي بسند واه عن أبي موسى الأشعري مرفوعا في قوله (وأنه كان يقول سنيها) قال : إبليس . وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم والعتيلي في الضعفاء والطبراني وأبو الشيخ في العظمة وابن مردويه وابن عساكر عن عكرمة بن أبي السائب الأنصاري قال : خرجت مع أبي إلى المدينة في حاجة ، وذلك أول ما ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمكة ، فأوانا المبيت إلى راعي غنم ، فلما انتصف الليل جاء ذئب فأخذ حملا من الغنم ، فوثب الراعي فقال : يا غامر الوادي أنا جارك ، فنادى مناد يأسرحان أرسله ، فأنى الحمل يشتد حتى دخل في الغنم وأنزل الله على رسوله بمكة (وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن) الآية . وأخرج ابن جرير وابن مردويه عن ابن عباس في قوله (فزادوهم رهقا) قال : إنما . وأخرج ابن مردويه عنه قال : كان القوم في الجاهلية إذا نزلوا بالوادي قالوا : نعوذ بسيد هذا الوادي من شر ما فيه ، فلا يكون بشيء أشد ولما منهم بهم ، فذلك قوله (فزادوهم رهقا) . وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد وعبد بن حميد والترمذي وصححه والنسائي وابن جرير والطبراني وابن مردويه وأبو نعيم والبيهقي عن ابن عباس قال : كانت الشياطين لهم مقاعد في السماء يسمعون فيها الوحي ، فإذا سمعوا الكلمة زادوا فيها تسعا ، فأما الكلمة فتكون حقا ، وأما ما زادوا ، فيكون باطلا ، فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منعوا مقاعدهم ، فذكروا ذلك لإبليس ، ولم تكن النجوم يرمى بها قبل ذلك ، فقال لهم : ما هذا إلا من أمر قد حدث في الأرض ، فبعث جنوده فوجدوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قائما يصلي بين جبلين بمكة ، فأتوه فأخبروه ، فقال : هذا الحدث الذي حدث في الأرض . وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عنه في قوله (وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك) يقول : منا المسلم ، ومنا المشرك ، و (كنا طرائق قددا) أمواء شتى . وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عنه أيضا (فلا يخاف بخسا ولا رهقا) قال : لا يخاف نقصا من حسناته ولا زيادة في سيئاته .

وَإِنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا (١٤) وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا (١٥) وَالْوِاسْتَقْمُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقِينَهُمْ مَاءً غَدَقًا (١٦) لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ نَسْلُكُهُ عَذَابًا صَعَدًا (١٧) وَأَنَّ الْمَسْجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا (١٨) وَإِنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا (١٩)

قُلْ إِنَّمَا أَدْعُوا رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا (٢٠) قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا (٢١)
 قُلْ إِنِّي لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا (٢٢) إِلَّا بَلَاغًا مِنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ
 وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا أَبَدًا (٢٣) حَتَّىٰ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ
 فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضَعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا (٢٤) قُلْ إِنْ أَذْرِي أَقْرَبُ مَا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ
 لَهُ رَبِّي أَمَدًا (٢٥) عَلِيمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا (٢٦) إِلَّا مَنْ أَرْتَضَىٰ مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ
 يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا (٢٧) لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رَسُولُ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ
 بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَخْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا (٢٨).

قوله (وأنا منا المسلمون) هم الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم (ومنا القاسطون) أى الجاثرون
 الظالمون الذين حادوا عن طريق الحق ، ومالوا إلى طريق الباطل ، يقال قسط : إذا جار ، وأقسط : إذا عدل
 (فن أسلم فأولئك تحروا رشدا) أى قصدوا طريق الحق . قال الفراء : أمروا الهدى (وأما القاسطون فكانوا لجهنم
 حطبا) أى وقودا للنار توقد بهم كما توقد بكفرة الإنس (وألوا استقاموا على الطريقة) هذا ليس من قول الجن
 بل هو معطوف على (أنه استمع نقر من الجن) والمعنى : وأوحى إلى أن الشأن أو استقام الجن أو الإنس أو
 كلاهما على الطريقة ، وهى طريقة الإسلام ، وقد قدمنا أن القراء اتفقوا على فتح أن ههنا . قال ابن الأنبارى :
 والفتح هنا على إضمار يمين تأويلها ، والله أن لو استقاموا على الطريقة كما فعل ، يقال فى الكلام والله لو قمت لقمت
 كما فى قول الشاعر :

أما والله أن لو كنت حراً ولا بالحر أنت ولا العتيق

قال : أو على أوحى إلى أنه استمع ، وأن لو استقاموا ، أو على آمنابه : أى آمنابه ، وبأن لو استقاموا . قرأ
 الجمهور بكسر الواو من لولا لالتقاء الساكنين . وقرأ ابن وثاب والأعمش بضمها (لأسقيناهم ماء غدقا) أى كثيرا
 واسعا . قال مقاتل : ماء كثيرا من السماء ، وذلك بعد ما رفع عنهم المطر سبع سنين . وقال ابن قتبية : المعنى لو
 آمنوا جميعا لو سعننا عليهم فى الدنيا ، وضرب الماء الغدق مثلا لأن الخير كله والرزق بالمطر ، وهذا كقوله - ولو
 أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا - الآية ، وقوله - ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب - وقواه
 - استغفروا ربكم إنه كان غفارا . يرسل السماء عليكم مدرارا . ويمددكم بأموال وبنين - الآية . وقيل المعنى : وأن
 لو استقام أبوهم على عبادته وسجد لآدم ولم يكفر وتبعه ولده على الإسلام لأنعمنا عليهم ، واختار هذا الزجاج .
 والماء الغدق : هو الكثير فى لغة العرب (لنفتنهم فيه) أى لنختبرهم فنعلم كيف شكرهم على تلك النعم . وقال
 الكلبي : المعنى وأن لو استقاموا على الطريقة التى هم عليها من الكفر فكانوا كلهم كفارا ، لأوسعنا أرزاقهم
 مكرا بهم واستدراجا حتى يفتنوا بها فنعذبهم فى الدنيا والآخرة . وبه قال الربيع بن أنس وزيد بن أسلم وابنه
 عبد الرحمن والثمالى ويمان بن زيان وابن كيسان وأبو مجلز ، واستدلوا بقوله - فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم

أبواب كل شيء - وقوله - وأولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا من يكفر بالرحمن ليوتهم سقفا من فضة - الآية والأول أولى (ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعبا) أي ومن يعرض عن القرآن ، أو عن العبادة ، أو عن الموعظة ، أو عن جميع ذلك يسلكه : أي يدخله عذابا صعبا . قرأ الجمهور « نسلكه » بالنون مفتوحة . وقرأ الكوفيون وأبو عمرو في رواية عنه بالياء التحتية ، واختار هذه القراءة أبو عبيد وأبو حاتم لقوله - عن ذكر ربه - ولم يقل عن ذكرنا . وقرأ مسلم بن جندب وطلحة بن مصرف والأعرج بضم النون وكسر اللام ، من أسألكه ، وقراءة الجمهور من سلكه . والصعد في اللغة المشقة ، تقول تصعد في الأمر : إذا شق عليك ، وهو مصدر صعد ، يقال صعد صعدا وصعودا ، فوصف به العذاب مبالغة ، لأنه يتصعد المذهب : أي يعلوه ويغلبه فلا يطيقه . قال أبو عبيد : الصعد مصدر : أي عذابا ذا صعد . وقال عكرمة : الصعد هو صخرة ملساء في جهنم يكلف صعودها ، فإذا انتهى إلى أعلاها حذر إلى جهنم كما في قوله - سأرهقه صعودا - والصعود : العقبة الكثود (وأن المساجد لله) قد قدّمنا اتفاق القراء هنا على الفتح فهو معطوف على أنه استمع : أي وأوحى إلى أن المساجد مختصة بالله . وقال الخليل : التقدير ولأن المساجد . والمساجد : المواضع التي بنيت للصلاة فيها . قال سعيد بن جبير : قالت الجن كيف لنا أن نأتي المساجد ونشهد معك الصلاة ونحن نأبون عنك ؟ فزلات . وقال الحسن : أراد بها كل البقاع لأن الأرض كلها مسجد . وقال سعيد بن المسيب وطلق بن حبيب : أراد بالمساجد الأعضاء التي يسجد عليها العبد ، وهي القدمان والركبتان واليدان والجنبه ، يقول هذه أعضاء أنعم الله بها عليك فلا تسجد بها لغيره فتجحد نعمة الله ، وكذا قال عطاء . وقيل المساجد هي الصلاة لأن السجود من جملة أركانها قاله الحسن (فلا تدعوا مع الله أحدا) من خلقه كائنا ما كان (وأنه لما قام عبد الله) قد قدّمنا أن الجمهور قرءوا هنا بفتح أن ، عطفا على أنه استمع : أي وأوحى إلى أن الشأن لما قام عبد الله ، وهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم (يدعو) أي يدعو الله ويعبده ، وذلك ببطن نخلة كما تقدّم حين قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي ويتلو القرآن ، وقد قدّمنا أيضا قراءة من قرأ بكسر إن هنا ، وفيها غموض وبعد عن المعنى المراد (كادوا يكونون عليه لبدا) أي كاد الجن يكونون على رسول الله لبدا : أي متراكبين من ازدحامهم عليه لسماع القرآن منه . قال الزجاج : ومعنى لبدا : يركب بعضهم بعضا ، ومن هذا اشتقاق هذه اللبود التي تفرش . قرأ الجمهور « لبدا » بكسر اللام وفتح الباء . وقرأ مجاهد وابن محيصن وهشام بضم اللام وفتح الباء ، وقرأ أبو حنيفة ومحمد بن السيف والعقبلي والحدادي بضم الباء واللام . وقرأ الحسن وأبو العالية والأعرج بضم اللام وتشديد الباء مفتوحة . فعلى القراءة الأولى المعنى ما ذكرناه ، وعلى قراءة ضم اللام يكون المعنى كثيرا كما في قوله - أهلك ما لا لبدا - وقيل المعنى : كاد للمشركون يركب بعضهم بعضا حزدا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم . وقال الحسن وقتادة وابن زيد : لما قام عبد الله محمد بالدعوة ، تلبدت الإنس والجن على هذا الأمر ليطفئوه ، فأبى الله إلا أن ينصره ، ويتم نوره . واختار هذا ابن جرير . قال مجاهد لبدا : أي جماعات ، وهو من تلبد الشيء على الشيء أي اجتمع ومنه اللبد الذي يفرش لثراكم صوفه ، وكل شيء الصقته لصاقا شديدا فقد لبدته ، ويقال للشعر الذي على ظهر الأسد لبدة ، وجمعها لبد ويقال للجراد الكثير لبد ؛ ويطلق اللبد بضم اللام وفتح الباء على الشيء الدائم ، ومنه قيل لنسر لقمان لبد لطول بقائه ، وهو المقصود بقول النابغة * أخني عليها الذي أخني على لبد * (قال إنما أدعوا ربي) أي قال عبد الله إنما أدعوا ربي وأعبده (ولا أشرك به أحدا) من خلقه . قرأ الجمهور « قال » وقرأ عاصم وحمة « قل » على الأمر . وسبب نزولها أن كفار قريش قالوا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم : إنك جئت بأمر عظيم ، وقد عادت

الناس كلهم فارجع عن هذا فنحن نجيرك (قل إني لا أملك لكم ضرّاً ولا رشداً) أى لا أقدر أن أدفع عنكم ضرّاً ولا أسوق إليكم خيراً ، وقيل الضرّ الكفر ، والرشد الهدى ، والأول أولى لوقوع النكرتين في سياق النفي ، فهما يعلمان كل ضرر وكل رشد في الدنيا والدين (قل إني لن يجيرني من الله أحد) أى لا يدفع عني أحد عذابه إن أنزله بي (ولن أجد من دونه ملتحداً) أى ملجأ ومعدلاً وحرزاً ، والملتحّد معناه في اللغة الممال : أى موضعاً أميل إليه . قال قتادة : مولى . وقال السدي : حرزاً ، وقال الكلبي : مدخلاً في الأرض مثل السرب ، وقيل مذهباً ومسلكا ، والمعنى متقارب ، ومنه قول الشاعر :

يا لهف نفسي ولهفا غير مجدية عني وما من قضاء الله ملتحداً

والاستثناء في قوله (إلا بلاغا من الله) هو من قوله لا أملك : أى لا أملك ضرّاً ولا رشداً إلا التبليغ من الله ، فإن فيه أعظم الرشد ، أو من ملتحداً : أى لن أجد من دونه ملجأً إلا التبليغ . قال مقاتل : ذلك الذي يجيرني من عذابه . وقال قتادة : إلا بلاغا من الله ، فذلك الذي أملكه بتوفيق الله ، فأما الكفر والإيمان فلا أملكهما . قال الفراء : لكن أبلغكم ما أرسلت به ، فهو على هذا منقطع . وقل الزجاج : هو منصوب على البدل من قوله « ملتحداً » أى ولن أجد من دونه ملتحداً إلا أن أبلغ ما يأتي من الله ، وقوله (ورسالاته) معطوف على بلاغا : أى إلا بلاغا من الله وإلا رسالاته التي أرسلني بها إليكم ، أو إلا أن أبلغ عن الله وأعمل برسالاته ، فأخذ نفسي بما أمر به غيري . وقيل الرسالات معطوفة على الاسم الشريف : أى إلا بلاغا عن الله وعن رسالاته ، كذا قال أبو حيان ورجحه (ومن يعص الله ورسوله) في الأمر بالتوحيد لأن السياق فيه (فإن له نار جهنم) قرأ الجمهور بكسر إن على أنها جملة مستأنفة . وقرئ بفتح الهجمة ، لأن ما بعد فاء الجزاء موضع ابتداء ، والتقدير فجزاؤه أن له نار جهنم ، أو فحكمه أن له نار جهنم ، وانتصاب (خالدين فيها) على الحال : أى في النار أو في جهنم ، والجمع باعتبار معني من كما أن التوحيد في قوله « فإن له » باعتبار لفظها ، وقوله (أبداً) تأكيد لمعنى الخلود : أى خالدين فيها بلا نهاية (حتى إذا رآوا مايوعدون) يعنى من العذاب في الدنيا أو في الآخرة . والمعنى لا يزالون على ما هم عليه من الإصرار على الكفر وعداوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم والمؤمنين حتى إذا رآوا الذي يوعدون به (فسيعلمون من أضعف ناصراً وأقلّ عدداً) أى من هو أضعف جنداً ينتصر به وأقلّ عدداً أهم أم المؤمنون ؟ (قل إن أدري أقريب ما توعدون) أى ما أدري أقريب حصول ما توعدون من العذاب (أم يجعل له ربي أمداً) أى غاية ومدة ، أمره الله سبحانه أن يقول لهم هذا القول لما قالوا له متى يكون هذا الذي توعدنا به ؟ قال عطاء : يريد أنه لا يعرف يوم القيامة إلا الله وحده ، والمعنى أن علم وقت العذاب علم غيب لا يعلمه إلا الله . قرأ الجمهور « ربي » بإسكان الياء . وقرأ الحرميان وأبو عمرو بفتحها ، (ومن) في « من أضعف » موصولة ، وأضعف خبر مبتدأ محذوف : أى هو أضعف ، والجملة صلة الموصول ، ويجوز أن تكون استفهامية مرتفعة على الابتداء وأضعف خبرها ، والجملة في محل نصب سادة مسدّ مفعولى أدري ، وقوله « أقريب » خبر مقدّم « وما توعدون » مبتدأ مؤخر (عالم الغيب) قرأ الجمهور بالرفع على أنه بدل من ربي ، أو بيان له أو خير مبتدأ محذوف ، والجملة مستأنفة مقرّرة لما قبلها من عدم الدراية . وقرئ بالنصب على المدح . وقرأ السريّ علم الغيب بصيغة الفعل ونصب الغيب ، والفاء في (فلا يظهر على غيبه أحداً) لترتيب عدم الإظهار على تفرّده بعلم الغيب : أى لا يطلع على الغيب الذي يعلمه ، وهو ما غاب عن العباد أحداً منهم ، ثم استثنى فقال (إلا من ارتضى من رسول) أى إلا من اصطفاه من الرسل أو

من ارتضاه منهم لإظهاره على بعض غيبه ليكون ذلك دالا على نبوته ، قال القرطبي : قال العلماء : لما تمجد سبحانه بعلم الغيب واستأثر به دون خلقه كان فيه دليل أنه لا يعلم الغيب أحد سواه ، ثم استثنى من ارتضى من الرسل ، فأودعهم ما شاء من غيبه بطريق الوحي إليهم ، وجعله معجزة لهم ودلالة صادقة على نبوتهم ، وليس المنجم ومن ضاهاه ممن يضرب بالحصى وينظر في الكف ويزجر بالطين ممن ارتضاة من رسول فيطلعه على ما شاء من غيبه ، فهو كافر بالله مقرر عليه بحدسه وتخمينه وكذبه . وقال سعيد بن جبیر : إلا من ارتضى من رسول هو جبريل ، وفيه بعد . وقيل المراد بقوله « إلا من ارتضى من رسول » فإنه يطلعه على بعض غيبه ، وهو ما يتعلق برسائله كالمعجزة وأحكام التكاليف وجزاء الأعمال وما يبينه من أحوال الآخرة ، لا ما لا يتعلق برسائله من الغيوب ، كوقت قيام الساعة ونحوه . قال الواحدى : وفي هذا دليل على أن من ادعى أن النجوم تدله على ما يكون من حادث فقد كفر بما في القرآن . قال في الكشف : وفي هذا إبطال للكرامات ، لأن الذين تضاف إليهم وإن كانوا أولياء مرتضين فليسوا برسل ، وقد خص الله الرسل من بين المرتضين بالاطلاع على الغيب ، وإبطال للكهانة والتنجيم ، لأن أصحابهما أبعد شيء من الارتضاء وأدخله في السخط . قال الرازى : وعندى لدلالة في الآية على شيء مما قالوه إذ لا صيغة عموم في غيبه ، فتحمل على غيب واحد وهو وقت القيامة لأنه واقع بعد قوله (أقريب ما توعدون) الآية . فإن قيل : فما معنى الاستثناء حينئذ ؟ قلنا : لعله إذا قربت القيامة يظهره ، وكيف لا ؟ وقد قال - يوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا - فتعلم الملائكة حينئذ قيام القيامة ، أو هو استثناء منقطع : أى من ارتضاء من رسول يجعل من بين يديه ومن خلفه حافظة يحفظونه من شر مزدة الجن والإنس . ويدل على أنه ليس المراد به لإطلاع أحدا على شيء من المغيبات أنه ثبت كما يقارب التواتر أن شقا وسطيحيا كانا كاهنين وقد عرفا بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل ظهوره ، وكانا مشهورين بهذا العلم عند العرب حتى رجع إليهما كسرى . فثبت أن الله تعالى قد يطلع غير الرسل على شيء من المغيبات ، وأيضا أطبق أهل الملل على أن معبر الرويا يخبر عن أمور مستقبلية ويكون صادقا فيها ، وأيضا قد نقل السلطان سنجر بن ملك شاه كاهنة من بغداد إلى خراسان وسألها عن أمور مستقبلية فأخبرته بها ، فوقعت على وفق كلامها . قال : وأخبرني ناس محققون في علم الكلام والحكمة أنها أخبرت عن أمور غائبة بالتفصيل ، فكانت على وفق خبرها . وبالحق أبو البركات في كتاب التعبير في شرح حالها وقال : فحصت عن حالها ثلاثين سنة ، فتحققت أنها كانت تخبر عن المغيبات إخبارا مطابقا . وأيضا فإننا نشاهد ذلك في أصحاب الإلهامات الصادقة ، وقد يوجد ذلك في السحرة أيضا ، وقد نرى الأحكام النجومية مطابقة وإن كانت قد تتخلف ، ولو قلنا إن القرآن يدل على خلاف هذه الأمور المحسوسة لتطرق الطعن إلى القرآن فيكون التأويل ما ذكرنا ، انتهى كلامه .

قلت : أما قوله إذ لا صيغة عموم في غيبه فباطل ، فإن إضافة المصدر واسم الجنس من صيغ العموم كما صرح به أئمة الأصول وغيرهم . وأما قوله : أو هو استثناء منقطع فجرد دعوى ياباه النظم القرآنى . وأما قوله : إن شقا وسطيحيا الخ ، فقد كانا في زمن تسرق فيه الشياطين السمع ويلقبون ما يسمعون به إلى الكهان فيخلطون الصدق بالكذب ، كما ثبت في الحديث الصحيح . وفي قوله - إلا من خطف الحطفة - ونحوها من الآيات ، فياب الكهانة قد ورد بيانه في هذه الشريعة ، وأنه كان طريقا لبعض الغيب بواسطة استراق الشياطين حتى منعوا ذلك بالبعثة المحمدية ، وقالوا - إنا لمسنأ السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشبها . وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع

الآن يجد له شهاباً رصداً - فباب الكهانة في الوقت الذي كانت فيه مخصوص بأذنته ، فهو من جملة ما يخص به هذا العموم ، فلا يرد ما زعمه من إيراد الكهانة على هذه الآية . وأما حديث المرأة الذي أورده فحديث خرافة ، ولو سلم وقوع شيء مما حكاها عنها من الأخبار لكان من باب ماورد في الحديث « إن في هذه الأمة محدثين ولين منهم عمر » فيكون كالتخصيص لعموم هذه الآية لا انقضاء لها ، وأما ما اجتراه به على الله وعلى كتابه من قوله في آخر كلامه . فلو قلنا إن القرآن يدل على خلاف هذه الأمور المحسوسة لتطرق الطعن إلى القرآن ، فيقال له ما هذه بأول زلة من زلاتك ، وسقطة من سقطاتك ، وكم لها لديك من أشباه ونظائر نبض بها عرق فلسفتك ، وركض بها الشيطان الذي صار يتخبطك في مباحث تفسيرك ، يا عجباً لك أيكون ما بلغك من خبر هذه المرأة ونحوه موجبا لتطرق الطعن إلى القرآن ، وما أحسن ما قاله بعض أدباء عصرنا :

وإذا رامت الذبابة للشمس من غطاء مدت عليها جناحا

وقلت من أبيات :

مهب رياح سده بجناح وقابل بالمصباح ضوء صباح

فإن قلت : إذن قد تقرر بهذا الدليل القرآني أن الله يظهر من ارتضى من رسله على ما شاء من غيبه ، فهل للرسول الذي أظهره الله على ما شاء من غيبه أن يخبر به بعض أمته ؟ قلت : نعم ولا مانع من ذلك . وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من هذا ما لا يخفى على غارف بالسنة المطهرة ، فن ذلك ما صح أنه قام مقاماً أخبر فيه بما سيكون إلى يوم القيامة ، وما ترك شيئاً مما يتعلق بالفتن ونحوها ، حفظ ذلك من حفظه ونسبه من نسبه . وكذلك ما ثبت من أن حذيفة بن اليمان كان قد أخبره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بما يحدث من الفتن بعده حتى سأله عن ذلك أكابر الصحابة ورجعوا إليه . وثبت في الصحيح وغيره « أن عمر بن الخطاب سأله عن الفتنة التي تموج كموج البحر ، فقال : إن بينك وبينها بابا ، فقال عمر : هل يفتح أو يكسر ؟ فقال : بل يكسر ، فعلم عمر أنه الباب ، وأن كسره قتله » كما في الحديث الصحيح المعروف أنه قيل لحذيفة : هل كان عمر يعلم ذلك ؟ فقال : نعم كان يعلم أن دون غد الليلة . وكذلك ما ثبت من إخباره لأبي ذر بما يحدث له ، وإخباره لعلي بن أبي طالب بخبر ذي الثدية ، ونحو هذا مما يكثر تعدده وأوجع لجاء منه مصنف مستقل . وإذا تقرر هذا فلا مانع من أن يختص بعض صلحاء هذه الأمة بشيء من أخبار الغيب التي أظهرها الله لرسوله ، وأظهرها رسوله لبعض أمته ، وأظهرها هذا البعض من الأمة لمن بعدهم ، فتكون كرامات الصالحين من هذا القبيل ، والكل من الفيض الرباني بواسطة الجناح النبوي . ثم ذكر سبحانه أنه يحفظ ذلك الغيب الذي يطاع عليه الرسول فقال (فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصداً) والجملة تقرير للإظهار المستفاد من الاستثناء ، والمعنى : أنه يجعل سبحانه بين يدي الرسول ومن خلفه حرساً من الملائكة يحرسونه من تعرض الشياطين لما أظهره عليه من الغيب ، أو يجعل بين يدي الوحي وخلفه حرساً من الملائكة يحوطونه من أن تسترقه الشياطين ، فتلقيه إلى الكهنة ، والمراد من جميع الجوانب . قال الضحاك : ما بعث الله نبياً إلا ومعه ملائكة يحفظونه من الشياطين أن يتشبهوا بصورة الملك ، فإذا جاءه شيطان في صورة الملك قالوا هذا شيطان فاحذره ، وإن جاءه الملك قالوا هذا رسول ربك . قال ابن زيد : رصداً : أي حفظة يحفظون النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أمامه وورائه من الجن والشياطين . قال قتادة وسعيد بن المسيب : هم أربعة من الملائكة حفظة . وقال القراء : المراد جبريل . قال في الصحاح : الرصد القوم يرصدون

كالحرص يستوى فيه الواحد والجمع والمؤنث ، والرصد للشيء الرقيب له ، يقال : رصده يرصده رصدا ورصدنا
والرصد الترقب ، والمرصد موضع الرصد (ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم) اللام متعلق بيسلك ، والمراد به العلم
المتعلق بالإبلاغ الموجود بالفعل ، وأن هي المخففة من الثقيلة ، واسمها ضمير الشأن ، والخبر الجملة ، والرسالات
عبارة عن الغيب الذي أريد إظهاره لمن ارتضاه الله من رسول ، وضمير أبلغوا يعود إلى الرصد . وقال قتادة
ومقاتل : ليعلم محمد أن الرسل قبله قد أبلغوا الرسالة كما بلغ هو الرسالة ، وفيه حذف تتعلق به اللام : أى أخبرناه
بمخبرنا الوحي ليعلم أن الرسل قبله كانوا على حالته من التبليغ . وقيل ليعلم محمد أن جبريل ومن معه قد أبلغوا إليه
رسالات ربه ، قاله سعيد بن جبير . وقيل ليعلم الرسل أن الملائكة قد بلغوا رسالات ربهم . وقيل ليعلم إبليس أن
الرسل قد أبلغوا رسالات ربهم من غير تخليط . وقال ابن قتيبة : أى ليعلم الجن أن الرسل قد أبلغوا ما أنزل إليهم
ولم يكونوا هم المبلغين باستراق السمع عليهم . وقال مجاهد : ليعلم من كذب الرسل أن الرسل قد بلغوا رسالات
ربهم . قرأ الجمهور « ليعلم » بفتح التحتية على البناء للفاعل . وقرأ ابن عباس ومجاهد وهنيد ويعقوب وزيد بن علي
بضمها على البناء للمفعول : أى ليعلم الناس أن الرسل قد أبلغوا . وقال الزجاج : ليعلم الله أن رسله قد أبلغوا
رسالاته : أى ليعلم ذلك عن مشاهدة كما علمه غيبا . وقرأ ابن أبي عبيدة والزهري بضم الياء وكسر اللام (وأحاط بما
لديهم) أى بما عنده الرصد من الملائكة ، أو بما عند الرسل المبلغين لرسالاته ، والجملة في محل نصب على الحال من
فاعل يسلك بإضمار قد : أى والحال أنه تعالى قد أحاط بما لديهم من الأحوال . قال سعيد بن جبير : ليعلم أن
ربهم قد أحاط بما لديهم قبلوا رسالاته (وأحصى كل شيء عددا) من جميع الأشياء التي كانت والتي ستكون ،
وهو معطوف على أحاط ، وعددا يجوز أن يكون منتصبا على التمييز محولا من المفعول به : أى وأحصى عدد كل
شيء كما في قوله - وفجرنا الأرض عيونا - ويجوز أن يكون منصوبا على المصدرية ، أو في موضع الحال :
معدودا ، والمعنى : أن علمه سبحانه بالأشياء ليس على وجه الإجمال ، بل على وجه التفصيل : أى أحصى كل
فرد من مخلوقاته على حدة .

وقد أخرج ابن جرير عن ابن عباس قال (القاسطون) العادلون عن الحق . وأخرج ابن جرير عنه في قوله
(وألو استقاموا على الطريقة) قال : أقاموا ما أمروا به (لأسقيناهم ماء غدقا) قال : معينا . وأخرج عبد بن حميد
وابن جرير عن السدي قال : قال عمر « وألو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه » قال : حيثما
كان الماء كان المال ، وحيثما كان المال كانت الفتنة . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس (لنفتنهم فيه) قال :
لنبتليهم به . وفي قوله (ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعبا) قال : شقة من العذاب يصعد فيها .
وأخرج هناد وعبد بن حميد وابن المنذر والحاكم وصححه عنه في قوله (يسلكه عذابا صعبا) قال : حبلا في جهنم .
وأخرج ابن جرير عنه أيضا (عذابا صعبا) قال : لا راحة فيه . وأخرج ابن أبي حاتم عنه أيضا في قوله (وأن
المساجد لله) قال : لم يكن يوم نزلت هذه الآية في الأرض مسجد إلا مسجد الحرام ، ومسجد إيلياء بيت المقدس .
وأخرج ابن مردويه وأبو نعيم في الدلائل عن ابن مسعود قال « خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل
الهجرة إلى نواحي مكة فخط لى خطا . وقال لا تحمدن شيئا حتى آتيك ، ثم قال : لا يهولنك شيئا تراه ، فتقدم
شيئا ، ثم جلس فإذا رجال سود كأنهم رجال الزط ، وكانوا كما قال الله تعالى - كادوا يكونون عليه لبدا - .
وأخرج ابن جرير وابن مردويه عن ابن عباس في الآية قال « لما سمعوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يثلو القرآن
كادوا يركبونه من الخرص لما سمعوه ، ودنوا منه فلم يعلم بهم حتى أتاه الرسول ، فجعل يقرئه - قل أوحى إلى أنه

استمع نفر من الجن . وأخرج عبد بن حميد والترمذي وصححه وابن جرير والمحاكم وصححه وابن مردويه والفضيا في المختارة عنه أيضا في الآية قال « لما أتى الجن إلى رسول الله وهو يصلي بأصحابه يركعون بركوعه ويسجدون بسجوده ، فعجبوا من طوعية أصحابه ، فقالوا لقومهم لما قام عبد الله يدعوه : كادوا يكونون عليه لبدا . وأخرج ابن المنذر عنه أيضا « لما قام عبد الله يدعوه » أي يدعى الله . وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عنه (كادوا يكون عليه لبدا) قال : أعوانا . وأخرج ابن المنذر وابن مردويه عنه أيضا (فلا يظهر على غيبه أحدا . إلا من ارتضى من رسول » قال : أعلم الله الرسول من الغيب الوحي وأظهره عليه مما أوحى إليه من غيبه وما يحكم الله فإنه لا يعلم ذلك غيره . وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه عنه أيضا (رصد) قال : هي معقبات من الملائكة يحفظون رسول الله من الشياطين حتى تبين الذي أرسل إليهم به ، وذلك حتى يقول أهل الشرك قد أبلغوا رسالات ربهم . وأخرج ابن مردويه عنه أيضا قال : ما أنزل الله على نبيه آية من القرآن إلا ومعها أربعة من الملائكة يحفظونها ، حتى يؤدوها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، ثم قرأ (عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا) يعني الملائكة الأربعة (ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم) اهـ

تفسير سورة المزمل

هي تسع عشرة آية ، وقيل عشرون آية

وهي مكية . قال الماوردي : كلها في قول الحسن وعكرمة وجابر ، قال : وقال ابن عباس وقتادة : إلا آيتين منها (واصبر على ما يقولون) والتي تليها . وقال الثعلبي : إلا قوله (إن ربك يعلم أنك تقوم) إلى آخر السورة ، فإنه نزل بالمدينة . وأخرج ابن الضريس وابن مردويه والبيهقي عن ابن عباس قال : نزلت (يا أيها المزمل) بمكة . وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبير مثله . وأخرج النحاس عن ابن عباس قال : نزلت سورة المزمل بمكة إلا آيتين (إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى) . وأخرج البزار والطبراني في الأوسط وأبو نعيم في الدلائل عن جابر قال : اجتمعت قريش في دار الندوة ، فقالوا سمو هذا الرجل اسما تصدون الناس عنه ، فقالوا كاهن ، قالوا ليس بكاهن ، قالوا مجنون ، قالوا ليس بمجنون ، قالوا ساحر ، قالوا ليس بساحر ، ففترق المشركون على ذلك ، فبلغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم فزمل في ثيابه وتدنثر فيها ، فأناه جبريل ، فقال : يا أيها المزمل - يا أيها المدثر . قال البزار : بعد إخراجهم من طريق معلى بن عبد الرحمن إن معلى قد حدث عنه جماعة من أهل العلم واحتملوا حديثه ، لكنه إذا تفرد بالأحاديث لا يتابع عليها . وأخرج أبو داود والبيهقي في السنن عن ابن عباس قال : « بت عند خالتي ميمونة ، فقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي من الليل ، فصلى ثلاث عشرة ركعة منها ركعتا الفجر ، فحزرت قيامه في كل ركعة بقدر يا أيها المزمل » .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَا أَيُّهَا الْمَزْمَلُ (١) قُمْ أَلَيْلَ إِلَّا قَلِيلًا (٢) نِصْفَهُ أَوْ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا (٣) أَوْزِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا (٤) إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا (٥) إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ

وَطَنًا وَأَقْوَمُ قِيلًا (٦) إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا (٧) وَأَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا (٨) رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا (٩) وَأَصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَأَهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا (١٠) وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِيَ النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا (١١) إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا (١٢) وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا (١٣) يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا (١٤) إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَهِيدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا (١٥) فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا (١٦) فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا (١٧) أَلَسَمَاءٌ مُتَفَطِّرُ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا (١٨) .

قوله (يا أيها المزمل) أصله المتزمل فأدغمت التاء في الزاي ، والتزمل التلطف في الثوب . قرأ الجمهور « المزمل » بالإدغام . وقرأ أبي المزمل على الأصل . وقرأ عكرمة بتخفيف الزاي ، ومثل هذه القراءة قول امرئ القيس :

كَانَ ثَبِيرًا فِي أَفَانِينَ وَبَلَه كَبِيرَ أَنَاسٍ فِي لِحَادٍ مَزْمَلٍ

وهذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ، وقد اختلف في معناه ، فقال جماعة : إنه كان يتزمل صلى الله عليه وآله وسلم بشيابه في أول ما جاءه جبريل بالوحي فرقامنه حتى أنس به ، وقيل المعنى : يا أيها المزمل بالنبوة والمثلزم للرسالة . وبهذا قال عكرمة وكان يقرأ (يا أيها المزمل) بتخفيف الزاي وفتح الميم مشددة اسم مفعول وقيل المعنى : يا أيها المزمل بالقرآن . وقال الضحاك : تزمل بشيابه لمنامه ، وقيل بلغه من المشركين سوء قول ، فتزمل في ثيابه وتذثر ، فتزلت يا أيها المزمل ويا أيها المدثر . وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سمع صوت الملك ونظر إليه أخذته الرعدة ، فأتى أهله وقال : زملوني دثروني ، وكان خطابه صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الخطاب في أول نزول الوحي . ثم بعد ذلك خوطب بالنبوة والرسالة (قم الليل إلا قليلا) أي قم للصلاة في الليل . قرأ الجمهور « قم » بكسر الميم لا لتقاء الساكنين . وقرأ أبو السماك بضمها اتباعا لضمة القاف . قال عثمان بن جنى : الغرض بهذه الحركة الهرب من التقاء الساكنين فبأى حركة تحرك فقد وقع الغرض . وانتصاب الليل على الظرفية . وقيل إن معنى قم صل ، عبر به عنه واستعير له . واختلف هل كان هذا القيام الذي أمر به فرضا عليه أو نفلا ؟ وسيأتي إن شاء الله ما روى في ذلك . وقوله إلا قليلا استثناء من الليل : أي صل الليل كله إلا يسيرا منه ، والقليل من الشيء هو مادون النصف ، وقيل مادون السدس ، وقيل ما دون العشر . وقال مقاتل والكلبي : المراد بالقليل هنا الثلث ، وقد أغنانا عن هذا الاختلاف قوله (نصفه) الخ ، وانتصاب نصفه على أنه بدل من الليل . قال الزجاج : نصفه بدل من الليل ، وإلا قليلا استثناء من النصف ، والضمير في منه وعليه عائد إلى النصف . والمعنى : قم نصف الليل أو انقص من النصف قليلا إلى الثلث ، أو زد عليه قليلا إلى الثلثين ، فكأنه قال : قم ثلثي الليل ، أو نصفه أو ثلثه . وقيل إن نصفه بدل من قوله قليلا ، فيكون المعنى : قم الليل إلا نصفه أو أقل من نصفه أو أكثر من نصفه ، قال الأخفش : نصفه أي أو نصفه كما يقال : أعطه درهما درهمين ثلاثة ، يريد أو درهمين أو ثلاثة .

قال الواحدى : قال المفسرون : أو انقص من النصف قليلا إلى الثلث ، أو زد على النصف إلى الثلثين ، جعل له سعة في مدة قيامه في الليل وخيره في هذه الساعات للقيام ، فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم وطائفة معه يقومون على هذه المقادير ، وشق ذلك عليهم ، فكان الرجل لا يدري كم صلى أو كم بقى من الليل ، فكان يقوم الليل كله حتى خفف الله عنهم ، وقيل الضميران في منه وعليه راجعان للأقل من النصف ، كأنه قال : قم أقل من نصفه أو قم أنقص من ذلك الأقل ، أو أزيد منه قليلا ، وهو بعيد جدا ، والظاهر أن نصفه بدل من قليلا ، والضميران راجعان إلى النصف المبدل من قليلا .

واختلف في النسخ لهذا الأمر ، فقيل هو قوله « إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلاثة » إلى آخر السورة ، وقيل هو قوله « علم أن لن تحصوه » وقيل هو قوله « علم أن سيكون منكم مرضى » وقيل هو مذموم بالصلوات الخمس ، وبهذا قال مقاتل والشافعي وابن كيسان ، وقيل هو قوله - فاقراءوا ما تيسر منه - وذهب الحسن وابن سيرين إلى أن صلاة الليل فريضة على كل مسلم وأو قدر حلب شاة (ورتل القرآن ترتيلا) أى اقرأه على مهل مع تدبر . قال الضحاك : اقرأه حرفا حرفا . قال الزجاج : هو أن يبين جميع الحروف ، ويوفى حتمها من الإشباع . وأصل الترتيل التنضيد والتنسيق وحسن النظام ، وتأکید الفعل بالمصدر يدل على المبالغة على وجه لا يلتبس فيه بعض الحروف ببعض ، ولا ينقص من النطق بالحرف من مخرجه المعلوم مع استيفاء حركته المعتبرة (إنا سنلقى عليك قولاً ثقيلاً) أى سنوحى إليك القرآن وهو قول ثقیل . قال قتادة : ثقیل والله فرائضه وحدوده . قال مجاهد : حلاله وحرامه . قال الحسن : العمل به . قال أبو العالية : ثقيلا بالوعد والوعيد والحلال والحرام . وقال محمد بن كعب : ثقیل على المنافقين والكفار لما فيه من الاحتجاج عليهم والبيان لصلاتهم وسب آلهتهم . وقال السدي : ثقیل بمعنى كريم من قولهم فلان ثقیل على : أى يكرم على . قال الفراء : ثقيلا رزينا ليس بالخفيف السفساف ، لأنه كلام ربنا . وقال الحسين بن الفضل : ثقيلا لا يحمله إلا قلب مؤيد بالتوفيق ونفس مزينة بالتوحيد ، وقيل وصفه بكونه ثقيلا حقيقة لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أوحى إليه وهو على ناقته وضعت جرائها على الأرض فما تستطيع أن تتحرك حتى يسرى عنه (إن ناشئة الليل) أى ساعاته وأوقاته ، لأنها تنشأ أولا فأولا ، يقال نشأ الشيء ينشأ : إذا ابتداء وأقبل شيئا بعد شيء فهو ناشئ ، وأنشأ الله فنشأ ، ومنه نشأت السحاب : إذا بدأت ، فناشئة فاعلة من نشأ ينشأ فهي ناشئة . قال الزجاج : ناشئة الليل كل ما نشأ منه : أى حدث ، فهو ناشئة . قال الواحدى : قال المفسرون : الليل كله ناشئة ، والمراد أن ساعات الليل الناشئة ، فاكتفى بالوصف عن الاسم الموصوف . وقيل إن ناشئة الليل هي النفس التي نشأ من مضجعتها للعبادة : أى تنهض ، من نشأ من مكانه : إذا نهض . وقيل الناشئة بالحشية قيام الليل ، وقيل إنما يقال لقيام الليل ناشئة إذا كان بعد نوم . قال ابن الأعرابي : إذا نمت من أول الليل ثم قمت فتلك المنشأة والنشأة ، ومنه ناشئة الليل . قيل وناشئة الليل هي ما بين المغرب والعشاء ، لأن معنى نشأ ابتداء ، ومنه قول نصيب

ولولا أن يقال صبا نصيب لقلت بنفسى النشء الصغارا

قال عكرمة وعطاء : إن ناشئة الليل بدو الليل . وقال مجاهد وغيره : هي في الليل كله ، لأنه ينشأ بعد النهار ، واختار هذا مالك . وقال ابن كيسان : هي القيام من آخر الليل . قال في الصحاح : ناشئة الليل أول ساعاته . وقال الحسن : هي ما بعد العشاء الآخرة إلى الصبح (هي أشد وطأ) قرأ الجمهور « وطأ » بفتح الواو وسكون الطاء

مقصودة ، واختار هذه القراءة أبو حاتم . وقرأ أبو العالية وابن أبي إسحاق ومجاهد وأبو عمرو وابن عامر وحيد وابن محيصن والمغيرة وأبو حيوة بكسر الواو وفتح الطاء ممدودة ، واختار هذه القراءة أبو عبيد ، فالمعنى على القراءة الأولى أن الصلاة في ناشئة الليل أثقل على المصلي من صلاة النهار ، لأن الليل للنوم . قال ابن قتيبة : المعنى أنها أثقل على المصلي من ساعات النهار ، من قول العرب : اشتدت على القوم وطأة الساطان : إذا ثقل عليهم ما يلزمهم منه ، ومنه قوله صلى الله عليه وآله وسلم « اللهم أشدد وطأتك على مضر » والمعنى على القراءة الثانية أنها أشد موأطأة : أى موافقة ، من قولهم : واطأت فلانا على كذا موأطأة ووطاء : إذا وافقته عليه . قال مجاهد وابن أبي مليكة : أى أشد موافقة بين السمع والبصر والقلب واللسان لانقطاع الأصوات والحركات فيها ، ومنه - ليواطئوا عبدة ما حرم الله - أى ليوافقوا . وقال الأخفش : أشد قياما . وقال الفراء : أى أثبت للعمل ، وأدوم لمن أراد الاستكثار من العبادة ، والليل وقت الفراغ عن الاشتغال بالمعاش ، فعبادته تدوم ولا تنقطع . وقال الكلبي : أشد نشاطا (وأقوم قِيلا) أى وأشد مقالا وأثبت قراءة لحضور القلب فيها وهدوء الأصوات ، وأشد استقامة واستمرارا على الصواب ، لأن الأصوات فيها هادئة والدنيا ساكنة فلا يضطرب على المصلي ما يقرؤه . قال قتادة ومجاهد : أى أصوب للقراءة وأثبت للقول ، لأنه زمان التفهم . قال أبو علي الفارسي : أقوم قليلا : أى أشد استقامة لفراغ البال بالليل . قال الكلبي : أى أبين قولاً بالقرآن . وقال عكرمة : أى أتم نشاطا وإخلاصا وأكثر بركة . وقال ابن زيد : أجدر أن يتفقه في القرآن ، وقيل أعجل إجابة للدعاء (إن لك في النهار سبعا طويلا) قرأ الجمهور « سبعا » بالخاء المهملة : أى تصرفا في حوائجك وإقبالا وإدبارا وذهابا ومجيئا ، والسبح : الجري والدوران ، ومنه السباحة في الماء لتقلبه بيده ورجليه ، وفرس سابع : أى شديد الجري . وقيل السبح الفراغ : أى إن لك فراغا بالنهار للحاجات ، فصل بالليل . قال ابن قتيبة : أى تصرفا وإقبالا وإدبارا في حوائجك وأشغالك . وقال الخليل : إن لك في النهار سبعا : أى نوما ، والتسبيح التمدد . قال الزجاج : المعنى إن فاتك في الليل شيء فلك في النهار فراغ للاستدراك . وقرأ يحيى بن يعمر وأبو وائل وابن أبي عبيدة « سبعا » بالخاء المعجمة ، قيل ومعنى هذه القراءة : الخفة والسعة والاستراحة . قال الأصمعي : يقال سبخ الله عنك الحمى : أى خففها ، وسبخ الحر فتر وخف ، ومنه قول الشاعر :

فسبخ عليك الهم واعلم بأنه إذا قدر الرحمن شيئا فكائن

أى خفف عنك الهم . والتسبيخ من القطن ما ينسج بعد الندف ، ومنه قول الأخطل :

فأرسلوهن يذرين التراب كما تنرى سبائح قطن ندف أوتار

قال ثعالب : السبخ بالخاء المعجمة التردد والاضطراب ، والسبخ السكون . وقال أبو عمرو : السبخ النوم والفراغ (واذكر اسم ربك) أى ادع به بأسمائه الحسنى ، وقيل اقرأ باسم ربك في ابتداء صلاتك ، وقيل اذكر اسم ربك في وعده ووعيده لتوفر على طاعته وتبعده عن معصيته ، وقيل المعنى : دم على ذكر ربك ليلا ونهارا واستكثر من ذلك . وقال الكلبي : المعنى صل لربك (وتبتل إليه تبتيلا) أى انقطع إليه انقطاعا بالاشتغال بعبادته ، والتبتل الانقطاع ، يقال بتلت الشيء : أى قطعته وميزته من غيره ، وصدقة بتلة : أى منقطة من مال صاحبها ، ويقال للراهب متبتل لانقطاعه عن الناس ، ومنه قول الشاعر :

تفنىء الظلام بالعشاء كأنها منارة بمسي راهب متبتل

ووضع تبتيلا مكان تبتيلا لرعاية القواصل . قال الواحدى : والتبتل رفق الدنيا وما فيها والتماس ما عند الله (ربّ المشرق والمغرب) قرأ حمزة والكسائي وأبو بكر وابن عامر بجرّ ربّ على النعت لربك أو البدل منه أو البيان له . وقرأ الباقر برفعه على أنه مبتدأ وخبره (لا إله إلا هو) أو على أنه خبر مبتدأ محذوف : أى هو ربّ المشرق . وقرأ زيد بن على بنصبه على المدح . وقرأ الجمهور « المشرق والمغرب » مفردين ، وقرأ ابن مسعود وابن عباس « المشرق والمغرب » على الجمع ، وقد قدّمنا تفسير المشرق والمغرب ، والمشرقين والمغربين والمشارك والمغرب (فاتخذوه وكيلا) أى إذا عرفت أنه المختص بالربوبية فاتخذوه وكيلا : أى قائما بأمورك ، وعول عليه فى جميعها ، وقيل كفيلا بما وعدك من الجزاء والنصر (واصبر على ما يقولون) من الأذى والسب والاستهزاء ولا تجزع من ذلك (واهجرهم هجرا جميلا) أى لا تتعرض لهم ولا تشتغل بمكافاتهم ، وقيل الهجر الجميل الذى لا جزع فيه ، وهذا كان قبل الأمر بالقتال (وذرنى والمكذبين) أى دعنى وإياهم ولا تهتم بهم فإنى أكفيك أمرهم وأنقم لك منهم . قيل نزلت فى المطعمين يوم بدر ، وهم عشرة وقد تقدّم ذكرهم . وقال يحيى بن سلام : هم بنو المغيرة . وقال سعيد بن جبير : أخبرت أنهم اثنا عشر (أولى النعمة) أى أرباب الغنى والسعة والترفة واللذة فى الدنيا (ومهلهم قليلا) أى تمهिला قليلا على أنه نعت لمصدر محذوف ، أو زمانا قليلا على أنه صفة لزمان محذوف ، والمعنى أمهلهم إلى انقضاء آجالهم ، وقيل إلى نزول عقوبة الدنيا بهم كيوم بدر ، والأول أولى لقوله (إنّ لدينا أنكالا) وما بعده فإنه وعيد لهم بعذاب الآخرة ، والأنكال جمع نكل وهو القيد ، كذا قال الحسن ومجاهد وغيرهما . وقال الكلبي : الأنكال : الأغلال ، والأول أعرف فى اللغة ، ومنه قول الجنداء :

أتوك فقطعت أنكالهم وقد كنّ قبلك لا تقطع

وقال مقاتل : هى أنواع العذاب الشديد . وقال أبو عمران الجوني : هى قيود لا تحلّ (وجحيا) أى نارا مؤججة (وطعاما ذا غصة) أى لا يسوغ فى الخلق بل ينشب فيه ، فلا ينزل ولا يخرج . قال مجاهد : هو الزقوم . وقال الزجاج : هو الضريع كما قال - ليس لهم طعام إلا من ضريع - قال : وهو شوك العوسج . قال عكرمة : هو شوك يأخذ بالخلق لا يدخل ولا يخرج ، والغصة : الشجى فى الخلق ، وهو ما ينشب فيه من عظم أو غيره ، وجمعها غصص (وعذابا ألينا) أى ونوعا آخر من العذاب غير ما ذكر (يوم ترجف الأرض والجبال) انتصاب الظرف إما بذرنى ، أو بالاستقرار المتعلق به لدينا ، أو هو صفة لعذاب فيخلق بمحذوف : أى عذابا واقعا يوم ترجف ، أو متعلق بالآلما . قرأ الجمهور « ترجف » بفتح التاء وضم الجيم مبنيًا للفاعل ، وقرأ زيد بن على على البناء للمفعول ، مأخوذ من أرجفها ، والمعنى : تتحرك وتضطرب بمن عليها ، والرجفة : الزلزلة والردة الشديدة (وكانت الجبال كثيبا مهيلا) أى وتكون الجبال ، وإنما عبر عنه بالماضى لتحقق وقوعه ، والكثيب الرمل المجتمع ، والمهيل الذى يمرّ تحت الأرجل . قال الواحدى : أى رملا سائلا : يقال لكل شىء أرساته إرسالاً من تراب أو طعام أهله هيلا . قال الضحّاك والكلبي : المهيل الذى إذا وطئته بالقدم زلّ من تحتها ، وإذا أخذت أسفله انهال ، ومنه قول حسان :

عرفت ديار زينب بالكثيب كخط الوحى فى الورق القشيب

(إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم) الخطاب لأهل مكة أو لكفار العرب أو لجميع الكفار ، والرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم ، والمعنى : يشهد عليكم يوم القيامة بأعمالكم (كما أرسلنا إلى فرعون رسولا) يعنى

موسى (فعصى فرعون الرسول) الذى أرسلناه إليه وكذبه ولم يؤمن بما جاء به ، ومحل الكاف النصب على أنها نعت لمصدر محذوف ، والمعنى : إنا أرسلنا إليكم رسولا فعصيتموه كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصاه (فأخذناه أخذنا وبيلا) أى شديدا ثقيلا غليظا ، والمعنى : عاقبنا فرعون عقوبة شديدة غليظة بالغرق ، وفيه تخويف لأهل مكة أنه سينزل بهم من العقوبة مثل ما نزل به وإن اختلف نوع العقوبة . قال الزجاج : أى ثقيلا غليظا ، ومنه قيل للمطر وابل . وقال الأخفش : شديدا ، والمعنى متقارب ، ومنه طعام وبيل : إذا كان لا يستمر ، ومنه قول الخنساء :

لقد أكلت بجيلة يوم لاقت فوارس مالك أكلا وبيلا

(فكيف تتقون) أى كيف تقون أنفسكم (إن كفرتم) أى إن بقيتم على كفركم (يوما) أى عذاب يوم (يجعل الولدان شيبا) لشدة حره : أى يصير الولدان شيوخا ، والشيب جمع أشيب ، وهذا يجوز أن يكون حقيقة ، وأنهم يصيرون كذلك ، أو تمثيلا ، لأن من شاهد الهول العظيم تقاصرت قواه وضعفت أعضاؤه وصار كالشيخ فى الضعف وسقوط القوة ، وفى هذا تقرير لهم شديد وتوبيخ عظيم . قال الحسن : أى كيف تتقون يوما يجعل الولدان شيبا إن كفرتم ، وكذا قرأ ابن مسعود وعطية ، ويوما مفعول به لتتقون . قال ابن الأنبارى : ومنهم من نصب اليوم بكفرتم ، وهذا قبيح ، والولدان الصبيان ، ثم زاد فى وصف ذلك اليوم بالشدة فقال (السماء منفطر به) أى متشققة به لشدة حره ، والجملة صفة أخرى ليوم ، والباء سببية ، وقيل هى بمعنى فى : أى منفطر فيه ، وقيل بمعنى اللام : أى منفطر له ، وإنما قال منفطر ولم يقل منفطرة لتزيل السماء منزلة شيء لكونها قد تغيرت ، ولم يبق منها إلا ما يعبر عنه بالشيء . وقال أبو عمرو بن العلاء : لم يقل منفطرة ، لأن مجازها السقف ، كما قال الشاعر :

فلو رفع السماء إليه قوما لحقنا بالسماء وبالسحاب

فيكون هذا كما فى قوله - وجعلنا السماء سقفا محفوظا - وقال الفراء : السماء تذكر وتؤنث . وقال أبو علي الفارسي : هو من باب الجراد المنتشر والشجر الأخضر ، و - أعجاز نخل منقعر - قال أيضا : أى السماء ذات انقطاع كقولهم امرأة مريض : أى ذات ارضاع على طريق النسب ، وانقطاعها لنزول الملائكة كما قال - إذا السماء انفطرت - وقوله - والسموات يتفطرن من فوقهن - وقيل منفطر به : أى بالله والمراد بأمره ، والأول أولى (كان وعده مفعولا) أى وكان وعد الله بما وعد به من البعث والحساب وغير ذلك كائنا لا محالة ، والمصدر مضاف إلى فاعله ، أو وكان وعد اليوم مفعولا ، فالمصدر مضاف إلى مفعوله . وقال مقاتل : كان وعده أن يظهر دينه على الدين كله .

وقد أخرج أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي ومحمد بن نصر فى كتاب الصلاة ، والبيهقى فى سننه عن سعد بن هشام قال « قلت لعائشة : أنبئنى عن قيام رسول الله ، قالت : أأستقرأ هذه السورة - يا أيها المزمل ؟ قلت بلى ، قالت : فإن الله افترض قيام الليل فى أول هذه السورة ، فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه حولا حتى انتفخت أقدامهم ، وأمسك الله خاتمها فى السماء اثنى عشر شهرا ، ثم أنزل التخفيف فى آخر هذه السورة ، فصار قيام الليل تطوعا من بعد فرضه » وقد روى هذا الحديث عنها من طرق ، وأخرج ابن أبى شيبه وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبى حاتم ومحمد بن نصر والطبرانى والحاكم وصححه والبيهقى فى سننه عن ابن عباس قال : لما نزل أول المزمل كانوا يقومون نحو من قيامهم فى شهر رمضان حتى نزل آخرها ، وكان بين أولها وآخرها نحو

من سنة . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن نصر عن أبي عبد الرحمن السلمي قال : لما نزلت يا أيها المزمل قاموا حولاً حتى ورمت أقدامهم وسرقهم حتى نزلت - فافقروا ما تيسر منه - فاستراح الناس . وأخرج أبو داود في ناسخه وابن نصر وابن مردويه والبيهقي في سننه من طريق عكرمة عن ابن عباس قال : في المزمل قم الليل إلا قليلاً نصفه نسختها الآية التي فيها - علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فافقروا ما تيسر من القرآن - وناشئة الليل أوله كان صلاتهم أول الليل ، يقول هذا أجدر أن تحصوا ما فرض الله عليكم من قيام الليل ، وذلك أن الإنسان إذا نام لم يدرك متى يستيقظ ، وقوله (أقوم قليلاً) هو أجدر أن يفقه قراءة القرآن ، وقوله (إن لك في النهار سبحة طويلاً) يقول فراغاً طويلاً . وأخرج الحاكم وصححه عنه في قوله (يا أيها المزمل) قال : زمت هذا الأمر فقم به . وأخرج ابن المنذر عنه في الآية أيضاً قال : يتزمل بالثياب . وأخرج الفريابي عن أبي صالح عنه أيضاً (ورتل القرآن ترتيلاً) قال : تقرأ آيتين ثلاثاً ثم تقطع لاتهدر . وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن منيع في مسنده وابن المنذر وابن أبي حاتم ومحمد بن نصر عنه أيضاً (ورتل القرآن ترتيلاً) قال : بينه وبيننا . وأخرج العسكري في المواعظ عن علي بن أبي طالب مرفوعاً نحوه . وأخرج أحمد وعبد بن حميد وابن جرير وابن نصر والحاكم وصححه عن عائشة « أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أوحى إليه وهو على ناقته وضعت جرائها ، فما تستطيع أن تتحرك حتى يسري عنه ، وتلت (إنا سنلقي عليك قولاً ثقيلاً) » . وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن نصر والبيهقي في سننه عن ابن عباس في قوله (إن ناشئة الليل) قال : قيام الليل بلسان الحبشة إذا قام الرجل قالوا نشأ . وأخرج البيهقي عنه قال (ناشئة الليل) أوله . وأخرج ابن المنذر وابن نصر عنه أيضاً قال : الليل كله ناشئة . وأخرج ابن أبي شيبة وابن أبي حاتم والحاكم وصححه عن ابن مسعود قال (ناشئة الليل) بالحبشة قيام الليل . وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف وابن نصر والبيهقي في سننه عن أنس بن مالك قال (ناشئة الليل) ما بين المغرب والعشاء . وأخرج عبد بن حميد وابن نصر وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم في الكنى عن ابن عباس في قوله (إن لك في النهار سبحة طويلاً) قال : السبح الفراغ للحاجة والنوم . وأخرج أبو يعلى وابن جرير وابن المنذر والحاكم وصححه والبيهقي في الدلائل عن عائشة قالت : لما نزلت (وذرنى والمكذبين أولى النعمة ومهلهم قليلاً) لم يكن إلا يسيرا حتى كانت وقعة بدر . وأخرج عبد بن حميد عن ابن مسعود (إن لدينا أنكالا) قال : قيودا . وأخرج عبد بن حميد وعبد الله بن أحمد في زوائد الزهد وابن جرير وابن المنذر والحاكم وصححه والبيهقي عن ابن عباس (وطعاما ذا غصة) قال : شجرة الزقوم . وأخرج الحاكم وصححه عنه في قوله (كثيباً مهيلاً) قال : المهيل الذي إذا أخذت منه شيئاً تبعك آخره . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه أيضاً (كثيباً مهيلاً) قال : الرمل السائل ، وفي قوله (أخذاً وبيلاً) قال : شديداً . وأخرج الطبراني وابن مردويه عنه أيضاً « أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قرأ (يجعل الولدان شيباً) قال : ذلك يوم القيامة ، وذلك يوم يقول الله لآدم : قم فابعث من ذريتك بعثاً إلى النار ، قال : من كم يارب ؟ قال : من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين وينجو واحد ، فاشتد ذلك على المسلمين ، فقال حين أبصر ذلك في وجوههم : إن بني آدم كثير ، وإن بأجوج ومأجوج من ولد آدم ، إنه لا يموت رجل منهم حتى يرثه لصلبه ألف رجل ، ففهم وفي أشباههم جنة لكم » . وأخرج ابن المنذر عن ابن مسعود نحوه بأخصر منه . وأخرج الفريابي وابن جرير وابن أبي حاتم من طريق عكرمة عن ابن عباس في قوله (السماء منفطر به) قال : تنشق السماء بالحبشة . وأخرج ابن أبي حاتم عنه قال : مثقلة . موقرة . وأخرج ابن أبي حاتم عنه أيضاً في الآية قال : يعني تشقق السماء .

إِنْ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا (١٩) إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصَوْهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَىٰ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٢٠)

الإشارة بقوله (إن هذه) إلى ما تقدم من الآيات ، والتذكرة الموعظة ، والإشارة إلى جميع آيات القرآن ، لا إلى ما في هذه السورة فقط (فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا) أي اتخذ بالطاعة التي أهم أنواعها التوحيد إلى ربه طريقا توصاه إلى الجنة (إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل) معنى أدنى أقل ، استعير له الأدنى لأن المسافة بين السنين إذا دنت قل ما بينهما (ونصفه) معطوف على أدنى (وثلثه) معطوف على نصفه ، والمعنى : أن الله يعلم أن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم يقوم أقل من ثلثي الليل ويقوم نصفه ويقوم ثلثه ، وبالنصب قرأ ابن كثير والكوفيون ، وقرأ الجمهور «ونصفه وثلثه» بالجر عطفًا على ثلثي الليل ، والمعنى : أن الله يعلم أن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم يقوم أقل من ثلثي الليل وأقل من نصفه وأقل من ثلثه ، واختار قراءة الجمهور أبو عبيد وأبو حاتم لقوله - علم أن لن تحصوه - فكيف يقومون نصفه وثلثه وهم لا يحصونه : وقال الفراء : القراءة الأولى أشبه بالصواب لأنه قال : أقل من ثلثي الليل ، ثم فسر نفس القلة (وطائفة من الذين معك) معطوف على الضمير في تقوم : أي وتقوم ذلك القدر معك طائفة من أصحابك (والله يقدر الليل والنهار) أي يعلم مقادير الليل والنهار على حقائقها ويختص بذلك دون غيره وأنتم لا تعلمون ذلك على الحقيقة . قال عطاء : يريد لا يفوته علم ما تفعلون : أي أنه يعلم مقادير الليل والنهار فيعلم قدر الذي تقومونه من الليل (علم أن لن تحصوه) أن لن تطبقوا علم مقادير الليل والنهار على الحقيقة ، وفي أن ضمير شأن محذوف ، وقيل المعنى : لن تطبقوا قيام الليل . قال القرطبي : والأول أصح ، فإن قيام الليل ما فرض كله قط . قال مقاتل وغيره : لما نزل «قم الليل إلا قليلا» نصفه أو انقص منه قليلا . أو زد عليه «شق ذلك عليهم» وكان الرجل لا يدرى متى نصف الليل من ثلثه فيقوم حتى يصبح مخافة أن يخطئ ، فانتفضت أقدامهم وانتفعت ألوانهم فرحمهم الله وخفف عنهم فقال (علم أن لن تحصوه) أي علم أن لن تحصوه لأنكم إن زدتهم ثقل عليكم واحتجتم إلى تكلف ما ليس فرضا ، وإن نقصتم شق ذلك عليكم (فتاب عليكم) أي فعاد عليكم بالعفو ، ورخص لكم في ترك القيام . وقيل فتاب عليكم من فرض القيام إذ عجزتم ، وأصل التوبة الرجوع كما تقدم ، فالمعنى : رجع بكم من التثقل إلى التخفيف ، ومن العسر إلى اليسر (فاقرءوا ما تيسر من القرآن) أي فاقرءوا في الصلاة بالليل ما خف عليكم وتيسر لكم منه من غير أن ترقبوا وقتا . قال الحسن : هو ما تقرأ في صلاة المغرب والعشاء . قال السدي : ما تيسر منه هو مائة آية . قال الحسن : أيضا من قرأ مائة آية

في ليلة لم يحتاجه القرآن . وقال كعب : من قرأ في ليلة مائة آية كتب من القانتين ، وقال سعيد : خمسون آية ، وقيل معنى (فاقروا ماتيسر منه) فصلوا ماتيسر لكم من صلاة الليل ، والصلاة تسمى قرأنا كقوله - وقرآن الفجر - قيل إن هذه الآية نسخت قيام الليل ونصفه ، والنقصان من النصف ، والزيادة عليه ، فيحتمل أن يكون ماتيسرته هذه الآية فرضا ثابتا ، ويحتمل أن يكون منسوخا لقوله - ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا - . قال الشافعي : الواجب طلب الاستدلال بالسنة على أحد المعنيين ، فوجدنا سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تدل على أن لا واجب من الصلاة إلا الخمس . وقد ذهب قوم إلى أن قيام الليل نسخ في حقه صلى الله عليه وآله وسلم وفي حق أمته . وقيل نسخ التقدير بمقدار ، وبقي أصل الوجوب . وقيل إنه نسخ في حق الأمة ، وبقي فرضا في حقه صلى الله عليه وآله وسلم ، والأولى القول بنسخ قيام الليل على العموم في حقه صلى الله عليه وآله وسلم وفي حق أمته ، وليس في قوله (فاقروا ماتيسر منه) ما يدل على بقاء شيء من الوجوب لأنه إن كان المراد به القراءة من القرآن فقد وجدت في صلاة المغرب والعشاء وما يتبعهما من النوافل المؤكدة ، وإن كان المراد به الصلاة من الليل فقد وجدت صلاة الليل بصلاة المغرب والعشاء وما يتبعهما من التطوع . وأيضا الأحاديث الصحيحة المصرحة بقول السائل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هل علي غيرها ، يعني الصلوات الخمس ؟ فقال لا : إلا أن تطوع تدل على عدم وجوب غيرها ، فارتفع بهذا وجوب قيام الليل وصلاته على الأمة كما ارتفع وجوب ذلك على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله - ومن الليل فتهجد به نافلة لك - قال الواحدي : قال المفسرون في قوله - فاقروا ماتيسر منه - كان هذا في صدر الإسلام ، ثم نسخ بالصلوات الخمس عن المؤمنين ، وثبت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم خاصة ، وذلك قوله - وأقيموا الصلاة - . ثم ذكر سبحانه عذرهم فقال (علم أن سيكون منكم مرضي) فلا يطيقون قيام الليل (وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله) أي يسافرون فيها للتجارة والأرباح يطلبون من رزق الله ما يحتاجون إليه في معاشهم فلا يطيقون قيام الليل (وآخرون يقاتلون في سبيل الله) يعني المجاهدين فلا يطيقون قيام الليل . ذكر سبحانه هاهنا ثلاثة أسباب مقتضية للترخيص ، ورفع وجوب قيام الليل ، فرفعه عن جميع الأمة لأجل هذه الأعذار التي تنوب بعضهم . ثم ذكر ما يفعلونه بعد هذا الترخيص فقال (فاقروا ماتيسر منه) وقد سبق تفسيره قريبا ، والتكرير للتأكيد (وأقيموا الصلاة) يعني المفروضة ، وهي الخمس لوقتها (وآتوا الزكاة) يعني الواجبة في الأموال . وقال الحارث العكلي : هي صدقة الفطر لأن زكاة الأموال وجبت بعد ذلك ، وقيل صدقة التطوع ، وقيل كل أفعال الخير (وأقربوا الله قرضا حسنا) أي أنفقوا في سبيل الخير من أموالكم إنفاقا حسنا ، وقد مضى تفسيره في سورة الحديد . قال زيد ابن أسلم : القرض الحسن النفقة على أهل ، وقيل النفقة في الجهاد ، وقيل هو إخراج الزكاة المفترضة على وجه حسن ، فيكون تفسيره لقوله (وآتوا الزكاة) والأول أولى لقوله (وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله) فإن ظاهره الغنم : أي أي خير كان مما ذكر ومما لم يذكر (هو خيرا وأعظم أجرا) مما تؤخرونه إلى عند الموت أو توصون به ليخرج بعد موتكم ، وانتصاب خيرا على أنه ثاني مفعولي تجدوه ، وضمير هو ضمير فصل ، وبالنصب قرأ الجمهور ، وقرأ أبو السماك وابن السميع بالرفع على أن يكون هو مبتدأ وخبر خبره ، والجملة في محل نصب على أنها ثاني مفعولي تجدوه . قال أبو زيد : وهي لغة تميم يرفعون ما بعد ضمير الفصل ، وأنشد سيبويه :

تجن إلى ليل وأنت تركتها وكنت عليها بالملاء أنت أقدر

وقرأ الجمهور أيضا « وأعظم » بالنصب عطفًا على خيرا : وقرأ أبو السماك وابن السميع بالرفع ، كما قرأ برفع

« خير » وانتصاب أجراً على التمييز (واستغفروا الله) أى اطلبوا منه المغفرة لذنوبكم فإنكم لا تخلون من ذنوب تقربونها (إن الله غفور رحيم) أى كثير المغفرة لمن استغفره ، كثير الرحمة لمن استرحمه .

وقد أخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه والطبراني عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم (فاقراءوا ما تيسر منه) قال : مائة آية . وأخرج للطرطشي والبيهقي في سننه وحسنه عن قيس بن أبي حازم قال : « صليت خلف ابن عباس ، فقرأ في أول ركعة بالحمد لله رب العالمين ، وأول آية من البقرة ثم ركع ، فلما انصرفنا أقبل علينا فقال إن الله يقول (فاقراءوا ما تيسر منه) » قال ابن كثير : وهذا حديث غريب جداً لم أره إلا في معجم الطبراني . وأخرج أحمد والبيهقي في سننه عن أبي سعيد قال : « أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر » . وقد قد جئنا في البحث الأول من هذه السورة ما روى أن هذه الآيات المذكورة هنا هي الناسخة لوجوب قيام الليل ، فليرجع إليه .

تفسير سورة المدثر

هي ست وخمسون آية ، وهي مكية بلا خلاف

وأخرج ابن الضريس والنحاس وابن مردويه والبيهقي عن ابن عباس قال : نزلت سورة المدثر بمكة . وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبير مثله ، وسبأني أن أول هذه السورة أول ما نزل من القرآن .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ (١) قُمْ فَأَنْذِرْ (٢) وَرَبِّكَ فَكَبِّرْ (٣) وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ (٤) وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ (٥)
وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ (٦) وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ (٧) فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ (٨) فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ
عَسِيرٌ (٩) عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ (١٠) ذُرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا (١١) وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا
مَمْدُودًا (١٢) وَبَنِينَ شُهُودًا (١٣) وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا (١٤) ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ (١٥) كَلَّا إِنَّهُ
كَانَ لِابْتِغَاءِ عَيْنِدًا (١٦) سَاءَ رِهْقُهُ صَعُودًا (١٧) إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ (١٨) فَقَتَلَ كَيْفَ قَدَّرَ (١٩)
ثُمَّ قَتَلَ كَيْفَ قَدَّرَ (٢٠) ثُمَّ نَظَرَ (٢١) ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ (٢٢) ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ (٢٣) فَقَالَ
إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْتَرُ (٢٤) إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ (٢٥) سَاءَ صُحُوفِهِ سَقَرَ (٢٦) وَمَا أَذْرِيكَ
مَسْقَرٌ (٢٧) لَا يُبْقَى وَلَا تَذَرُ (٢٨) لَوْ آخِةٌ لِلْبَشَرِ (٢٩) عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ (٣٠) .

قال الواحدي : قال المفسرون : لما بدئ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالوحي أتاه جبريل ، فرآه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على سرير بين السماء والأرض كالنور المتألي ، ففزع ووقع مغشيا عليه ، فلما أفاق دخل على خديجة ودعا بماء فصبه عليه ، وقال : دثروني دثروني ، فدثروه بقطيفة ، فقال (يا أيها المدثر قم فأنذر) ومعنى يا أيها المدثر : يا أيها الذي قد تدثر بثيابه : أي تغشى بها ، وأصله المتدثر ، فأدغمت التاء في اللدال لتجانسهما . وقد قرأ الجمهور بالإدغام ، وقرأ أبي المتدثر على الأصل ، والدثار : هو ما يلبس فوق الشعار والشعار : هو الذي يلي الجسد ، وقال عكرمة : المعنى يا أيها المدثر بالنبوة وأثقالها . قال ابن العربي : وهذا مجاز بعيد لأنه لم يكن نبيا إذ ذاك (قم فأنذر) أي انهض فخوف أهل مكة وحذرهم العذاب إن لم يسلموا ، أو قم من مضجعك ، أو قم قيام عزم وتصميم ، وقيل الإنذار هنا هو إعلامهم بنبوته ، وقيل إعلامهم بالتوحيد . وقال الفراء : المعنى قم فصل وأمر بالصلاة (وربك فكبر) أي واختص سيدك ومالكك ومصلح أمورك بالتكبير ، وهو وصفه سبحانه بالكبرياء والعظمة ، وأنه أكبر من أن يكون له شريك كما يعتقد الكفار ، وأعظم من أن يكون له صاحبة ، أو ولد . قال ابن العربي : المراد به تكبير التقديس والتزيه بخلق الأضداد والأنداد والأصنام ولا يتخذ وليا غيره ولا يعبد سواه ، ولا يرى لغيره فعلا إلا له ولا نعمة إلا منه . قال الزجاج : إن الفاء في فكبر دخلت على معنى الجزاء كما دخلت في فأنذر . وقال ابن جني : هو كقولك زيدا فاضرب : أي زيدا اضرب ، فالفاء زائدة (وثيابك فطهر) المراد بها الثياب الملبوسة على ما هو المعنى اللغوي ، أمره الله سبحانه بتطهير ثيابه وحفظها عن النجاسات ، وإزالة ما وقع فيها منها ، وقيل المراد بالثياب العمل ، وقيل القلب ، وقيل النفس ، وقيل الجسم ، وقيل الأهل ، وقيل الدين ، وقيل الأخلاق . قال مجاهد وابن زيد وأبو رزين : أي عملك فأصلح . وقال قتادة : نفسك فطهر من الذنب ، والثياب عبارة عن النفس . وقال سعيد بن جبير : قلبك فطهر ، ومن هذا قول امرئ القيس : * فسل ثيابي من ثيابك تنسل * وقال عكرمة : المعنى البسها على غير غدر وغير فجرة . وقال : أما سمعت قول الشاعر :

وإني بحمد الله لا ثوب فاجر لبست ولا من غدره أنفع

والشاعر هو غيلان بن سلمة الثقفي ، ومن إطلاق الثياب على النفس قول عنزة :

فشككت بالرمح الطويل ثيابه ليس الكريم على القنا بمحرّم

وقول الآخر : * ثياب بني عوف طهاري نقيه * وقال الحسن والقرظي : إن المعنى وأخلاقك فطهر لأن خلق الإنسان مشتمل على أحواله أشمال ثيابه على نفسه ، ومنه قول الشاعر :

ويحيي لا يلام بسوء خلق ويحيي طاهر الأثواب حر

وقال الزجاج : المعنى وثيابك فقصر ، لأن تقصير الثوب أبعد من النجاسات إذا انجرّ على الأرض ، وبه قال طاوس ، والأول أولى لأنه المعنى الحقيقي . وليس في استعمال الثياب مجاز عن غيرها لعلاقة مع قرينة ما يدل على أنه المراد عند الإطلاق ، وليس في مثل هذا الأصل : أعني الحمل على الحقيقة عند الإطلاق خلاف ، وفي الآية دليل على وجوب طهارة الثياب في الصلاة (والرجز فاهجر) الرجز معناه في اللغة العذاب ، وفيه لغتان كسر الراء وضمها ، وسمى الشرك وعبادة الأوثان رجزا لأنها سبب الرجز . قرأ الجمهور « الرجز » بكسر الراء . وقرأ الحسن ومجاهد وعكرمة وحفص وابن محيصن بضمها . وقال مجاهد وعكرمة : الرجز الأوثان كما في قوله

- فاجتنبو الرجس من الأوثان - وبه قال ابن زيد . وقال إبراهيم النخعي : الرجز المأثم ، والهجر الترك . وقال قتادة : الرجز إساف ونائلة ، وهما صنمان كانا عند البيت . وقال أبو العالية والربيع والكسائي : الرجز بالضم الوثن وبالكسر العذاب . وقال السدي : الرجز بضم الراء الوعيد ، والأول أولى (ولا تمنن تستكثر) قرأ الجمهور « لا تمنن » بفك الإدغام ، وقرأ الحسن وأبو النيمان والأشهب العقيلي بالإدغام ، وقرأ الجمهور « تستكثر » بالرفع على أنه حال : أي ولا تمنن حال كونك مستكثرا ، وقيل على حذف أن ، والأصل ولا تمنن أن تستكثر ، فلما حذف رفع . قال الكسائي : فإذا حذف أن رفع الفعل . وقرأ يحيى بن وثاب والأعمش « تستكثر » بالنصب على تقدير أن وبقاء عملها ، ويؤيد هذه القراءة قراءة ابن مسعود « ولا تمنن أن تستكثر » بزيادة أن . وقرأ الحسن أيضا وابن أبي عمير « تستكثر » بالحزم على أنه بدل من تمنن كما في قوله - يلقى أثاما يضاعف له - ، وقول الشاعر :

متى تأتينا تلمم بنا في ديارنا تجد حطبا جزلا ونارا تأججا

أو الحزم لإجراء الوصل مجرى الوقف : كما في قول امرئ القيس :

فاليوم أشرب غير مستحقب إنما من الله ولا واغل

بتسكين أشرب . وقد اعترض على هذه القراءة ، لأن قوله تستكثر لا يصح أن يكون بدلا من تمنن ، لأن من غير الاستكثار ، ولا يصح أن يكون جوابا للنهي .

واختلف السلف في معنى الآية ، فقيل المعنى : لا تمنن على ربك بما تتحملة من أعباء النبوة كالذي يستكثر ما يتحملة بسبب الغير ، وقيل لاتعط عطية تلتبس فيها أفضل منها قاله عكرمة وقاتدة . قال الضحاك : هذا حرمة الله على رسوله ، لأنه مأمور بأشرف الآداب وأجل الأخلاق ، وأباحه لأمته . وقال مجاهد : لاتضعف أن تستكثر من الخير ، من قولك جبل متين : إذا كان ضعيفا . وقال الربيع بن أنس : لاتعظم عملك في عينك أن تستكثر من الخير . وقال ابن كيسان : لاتستكثر عملا فتراه من نفسك ، إنما عملك منة من الله عليك إذ جعل لك سبيلا إلى عبادته . وقيل لا تمنن بالنبوة والقرآن على الناس فتأخذ منهم أجرا تستكثره . وقال محمد بن كعب : لاتعط مالك مصانعة . وقال زيد بن أسلم : إذا أعطيت عطية فأعطها لربك (واربك فاصبر) أي أوجه ربك فاصبر على طاعته وفرائضه ، والمعنى : لأجل ربك وثوابه . وقال مقاتل ومجاهد : اصبر على الأذى والتكذيب . وقال ابن زيد : حملت أمرا عظيما فحاربته العرب والعجم فاصبر عليه الله . وقيل اصبر تحت موارد القضاء لله ، وقيل فاصبر على البلوى ، وقيل على الأوامر والنواهي (فإذا نقر في الناقور) الناقور فاعول من النقر كأنه من شأنه أن ينقر فيه للتصويت ، والنقر في كلام العرب الصوت ، ومنه قول امرئ القيس : • أخفضه بالنقر لما علوته •

ويقولون نقر باسم الرجل إذا دعاه ، والمراد هنا النفخ في الصور ، والمراد النفخة الثانية ، وقيل الأولى ، وقد تقدم الكلام في هذا في سورة الأنعام وسورة النحل والفاء للسببية ، كأنه قيل : اصبر على أذاهم ، فبين أيديهم يوم هائل يلقون فيه عاقبة أمرهم ، والعامل في إذا ما دل عليه قوله (فذلك يومئذ عسير على الكافرين) فإن معناه عسر الأمر عليهم ، وقيل العامل فيه ما دل عليه « فذلك » لأنه إشارة إلى النقر ، ويومئذ بدل من إذا ، أو مبتدأ وخبره يوم عسير ، والجملة خبر فذلك ، وقيل هو ظرف للخبر ، لأن التقدير وقوع يوم عسير ، وقوله (غير يسير) تأكيد لعسره عليهم لأن كونه غير يسير ، قد فهم من قوله يوم عسير (ذرني ومن خلقت وحيدا) أي دعني ، وهي كلمة تهديد ووعيد ، والمعنى : دعني والذي خلقتك حال كونه وحيدا في بطن أمه لا مال له ولا

ولد ، هذا على أن وحيدا منتصب على الحال من الوصول أو من الضمير العائد إليه المحذوف ، ويجوز أن يكون حالا من الياء في ذرني : أي دعني وحدي معه ، فلاني أكفيك في الانتقام منه ، والأول أولى . قال المفسرون : وهو الوليد بن المغيرة . قال مقاتل : يقول خل بيني وبينه فأنا أتفرد بهلكته ، وإنما خص بالذكر لما زيد كفره وعظيم جحوده لنعم الله عليه ، وقيل أراد بالوحيد الذي لا يعرف أبوه ، وكان يقال في الوليد بن المغيرة إنه دعى (وجعلت له مالا مندودا) أي كثيرا ، أو يمدد بالزيادة والنماء شيئا بعد شيء . قال الزجاج : مالا غيره منقطع عنه ، وقد كان الوليد بن المغيرة مشهورا بكثرة المال على اختلاف أنواعه ، قيل كان يحصل له من غلة أمواله ألف ألف دينار ، وقيل أربعة آلاف دينار ، وقيل ألف دينار (وبين شهودا) أي وجعلت له بيتين حضورا بمكة معه لا يسافرون ولا يحتاجون إلى التفرق في طلب الرزق لكثرة مال أبيهم . قال الضحاک : كانوا سبعة واندوا بمكة ، وخمسة واندوا بالطائف . وقال سعيد بن جبیر : كانوا ثلاثة عشر ولدا . وقال مقاتل : كانوا سبعة كلهم رجال ، أسلم منهم ثلاثة خالد وهشام والوليد بن الوليد ، فما زال الوليد بعد نزول هذه الآية في تقصصان من ماله وولده حتى هلك . وقيل معنى شهودا أنه إذا ذكر ذكروا معه ، وقيل كانوا يشهدون معه ما كان يشهده ويقومون بما كان يباشره (ومهدت له تمهيدا) أي بسطت له في العيش وطول العمر والرياسة في قريش ، والتمهيد عند العرب التوطئة ، ومنه مهد الصبي . وقال مجاهد : إنه المال بعضه فوق بعض كما يمهّد الفراش (ثم يطمع أن يزيد) أي يطمع بعد هذا كله في الزيادة لكثرة حرصه وشدة طمعه مع كفرانه للنعم وإشراكه بالله . قال الحسن : لم يطمع أن أدخله الجنة ، وكان يقول : إن كان محمد صادقا فما خلقت الجنة إلا لي . ثم ردعه الله سبحانه وزجره فقال (كلا) أي لست أزيده . ثم علل ذلك بقوله (إنه كان لآياتنا عنيدا) أي معاندا لها كافرا بما أنزلناه منها على رسولنا ، يقال عند يعنيد بالكسر إذا خالف الحق وردّه ، وهو يعرفه فهو عنيد وعاند ، والعائد الذي يجوز عن الطريق ويعدل ضمن القصد ، ومنه قول الحارثي :

إذا ركبت فاجعلاني وسطا إلى كبير لا أطيع العندا

قال أبو صالح : عنيد معناه مباحدا . وقال قتادة : جاحدا . وقال مقاتل : معرضا (سأرهقه صعودا) أي سأكلفه مشقة من العذاب وهو مثل لما يلقاه من العذاب الصعب الذي لا يطاق ، وقيل المعنى : إنه يكلف أن يصعد جبلا من نار ، والإرهاق في كلام العرب : أن يحمل الإنسان الشيء الثقيل ، وجملة (إنه فكر وقدّر) تعليل لما تقدّم من الوعيد : أي إنه فكر في شأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، وما أنزل عليه من القرآن وقدّر في نفسه : أي هيا الكلام في نفسه ، والعرب تقول : هيات الشيء إذا قدرته ، وقدرت الشيء إذا هيأته ، وذلك أنه لما سمع القرآن لم يزل يفكر ماذا يقول فيه وقدّر في نفسه ما يقول ، فذمه الله وقال (فقتل كيف قدر) أي لعن وعذب كيف قدر : أي على أي حال قدر ما قدر من الكلام كما يقال في الكلام : لأضربنه كيف صنع : أي على أي حال كانت منه ، وقيل المعنى : قهر وغلب كيف قدر ، ومنه قول الشاعر :

وما ذرفت عيناك إلا لتغري بي بسهميك في أعشار قلب مقتل

وقال الزهري : عذب ، وهو من باب الدعاء عليه ، والتكرير في قواه (ثم قتل كيف قدر) للمبالغة والتأكيّد (ثم نظر) أي بأي شيء يدفع القرآن ويقدم فيه ، أو فكر في القرآن وتدبر ما هو (ثم عبس) أي قطب وجهه لما لم يجد مطعنا يظعن به في القرآن ، والعبس مصدر عبس غفقا يعبس عبسا وعبوسا إذا قطب ، وقيل عبس

في وجوه المؤمنين ، وقيل عبس في وجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم (وبسر) أى كلح وجهه وتغير ، ومنه قول الشاعر :

صبحنا نتميا غداة الحفار بشبهاء فلموسنة بأسره

وقول الآخر : وقد رايت منها صلود رأيتہ وإعراضها عن حاجتي وبسورها

وقيل إن ظهور العبوس في الوجه يكون بعد المحاورة ، وظهور البسور في الوجه قبلها ، والعرب تقول : وجه بأسر إذا تغير واسود . وقال الراغب : البسر استعجال الشر قبل أوانه نحو بسر الرجل حاجته : أى طلبها في غير أوانها . قال : ومنه قوله - عبس وبسر - أى أظهر العبوس قبل أوانه وقبل وقته ، وأهل اليمن يقولون : بسر المركب وأبسر : أى وقف لا يتقدم ولا يتأخر ، وقد أبسرنا : أى صرنا إلى البسور (ثم أدبر واستكبر) أى أعرض عن الحق ، وذهب إلى أهله ، وتعظم عن أن يؤمن (فقال إن هذا إلا سحر يوثر) أى يآثره عن غيره ويرويه عنه . والسحر : إظهار الباطل في صورة الحق ، أو الخديعة على ما تقدم بيانه في سورة البقرة ، يقال أثرت الحديث بآثره إذا ذكرته عن غيرك ، ومنه قول الأعشى :

إن الذي فيه تجاريتما بين السامع والأثر

(إن هذا إلا قول البشر) يعنى أنه كلام الإنس ، وليس بكلام الله ، وهو تأكيد لما قبله ، وسيأتى أن الوليد بن المغيرة إنما قال هذا القول إرضاء لقومه بعد اعترافه أن له حلاوة ، وأن عليه طلاوة إلى آخر كلامه . ولما قال هذا القول الذى حكاه الله عنه قال الله عز وجل (سأصليه سقر) أى سأدخله النار ، وسقر من أسماء النار ، ومن دركات جهنم ، وقيل إن هذه الجملة بدل من قوله (سأرهبه صعودا) ثم بالغ سبحانه في وصف النار وشدق أمرها فقال (وما أدراك ما سقر) أى وما أعلمك أى شئ هـى ، والعرب تقول : وما أدراك ما كذا : إذا أرادوا المبالغة في أمره وتعظيم شأنه وتهويل خطبه ، وما الأولى مبتدأ ، وجملة ما سقر خبر المبتدأ . ثم فسر حالها فقال (لا تبق ولا تذر) والجملة مستأنفة لبيان حال سقر ، والكشف عن وصفها ، وقيل هـى في محل نصب على الحال ، والعامل فيها معنى التعظيم ، لأن قوله (وما أدراك ما سقر) يدل على التعظيم ، فكأنه قال : استعظمو اسقر في هذه الحال ، والأول أولى ، ومفعول الفعلين محذوف . قال السدى : لا تبق لهم لحما ولا تذر لهم عظما . وقال عطاء : لا تبق من فيها حيا ولا تذر ميتا ، وقيل هما لفظان بمعنى واحد ، كررا للتأكيد كقولك : صد عنى ، وأعرض عنى (لواءة للبشر) قرأ الجمهور « لواءة » بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف ، وقيل على أنه نعت لسقر ، والأول أولى . وقرأ الحسن وعطية العوفى ونصر بن عاصم وعيسى بن عمر وابن أبى عتبة وزيد بن على بالنصب على الحال أو الاختصاص للتهويل ، يقال : لاح يلوح : أى ظهر ، والمعنى : أنها تظهر للبشر . قال الحسن : تلوح لهم جهنم حتى يرونها عيانا كقوله - وبرزت الجحيم لمن يرى - وقيل معنى (لواءة للبشر) أى مغيرة لهم ومسودة . قال مجاهد : والعرب تقول : لاحه الحر والبرد والسقم والحزن : إذا غيره ، وهذا أرجح من الأول ، وإليه ذهب جمهور المفسرين ، ومنه قول الشاعر :

وتعجب هند أن رأتني شاحبا تقول لشئ لواحته السهايم

أى غيرته ، ومنه قول رؤبة بن العجاج :

لوح منه بعد بدن وشبق تلويحك الضامر يطوى للسبق

وقال الأخفش : المعنى أنها معطشة للبشر ، وأنشد :

سقتني على لوح من الماء شربة سقاها به الله الرهام الغواديا

والمراد بالبشر إما جلدة الإنسان الظاهرة كما قاله الأكثر ، أو المراد به أهل النار من الإنس كما قال الأخفش (عليها تسعة عشر) قال المفسرون : يقول على النار تسعة عشر من الملائكة هم خزنتها ، وقيل تسعة عشر صنفا من أصناف الملائكة ، وقيل تسعة عشر صفا من صفوفهم ، وقيل تسعة عشر نقيبا مع كل نقيب جماعة من الملائكة ، والأول أولى . قال الثعلبي : ولا يثكر هذا ، فإذا كان ملك واحد يقبض أرواح جميع الخلائق كان أخرى أن يكونوا تسعة عشر على عذاب بعض الخلق . قرأ الجمهور « تسعة عشر » بفتح الشين من عشر . وقرأ أبو جعفر ابن القعقاع وطلحة بن سليمان بإسكانها .

وقد أخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن جابر بن عبد الله أن أبا سلمة بن عبد الرحمن قال : إن أول ما نزل من القرآن (يا أيها المدثر) فقال له يحيى بن أبي كثير : يقولون إن أول ما نزل - اقرأ باسم ربك الذي خلق - فقال أبو سلمة : سألت جابر بن عبد الله عن ذلك ، قلت له مثل ما قلت ، فقال جابر : لا أحد نك إلا ما حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال « جاورت بحراء فلما قضيت جوارى هبطت ، فتوديت فنظرت عن يميني فلم أر شيئا ، ونظرت عن شمالي فلم أر شيئا ، ونظرت خلفي فلم أر شيئا ، فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض ، فحيت منه رجبا ، فرجعت فقلت دثروني فدثروني ، فنزلت (يا أيها المدثر قم فأنذر) إلى قوله (والرجز فاهجر) » وسألت في سورة اقرأ ما يدل على أنها أول سورة أنزلت ، وبالجمع يمكن . وأخرج الحاكم وصححه عن ابن عباس (يا أيها المدثر) فقال : دثر هذا الأمر ، فقم به . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عنه (يا أيها المدثر) قال : النائم (وثيابك فطهر) قال : لا تكن ثيابك التي تلبس من مكسب باطل (والرجز فاهجر) قال : الأصنام (ولا تمنن تستكثر) قال : لا تعط تلتبس بها أفضل منها . وأخرج الفريابي وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه عنه أيضا (وثيابك فطهر) قال : من الإثم . قال : وهي في كلام العرب ثياب . وأخرج ابن مردويه عنه أيضا (وثيابك فطهر) قال : من الغدر ، لا تكن غدارا . وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن الأنباري وابن مردويه عن عكرمة عنه أيضا أنه سئل عن قوله (وثيابك فطهر) قال : لا تلبسها على غدره ، ثم قال : ألا تسمعون قول غيلان بن سلمة :

ولاني بحمد الله لا ثوب فاجر لبست ولا من غدره أتقنع

وأخرج الطبراني والبيهقي في سننه عنه أيضا (ولا تمنن تستكثر) قال : لا تعط الرجل عطاء رجاء أن يعطيك أكثر منه . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن مردويه عنه أيضا (فإذا نقر في الناقور) قال : الصور (يوم عسير) قال : شديد . وأخرج ابن مردويه عنه أيضا (ذرني ومن خلقت وحيدا) قال الوليد بن المغيرة . وأخرج الحاكم وصححه والبيهقي في الدلائل عنه أيضا : أن الوليد بن المغيرة جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقرأ عليه القرآن ، فكانه رق له ، فبلغ ذلك أبا جهل ، فأتاه فقال : يا عم إن قومك يريدون أن يجمعوا لك مالا ليعطوكه ، فإنك أتيت محمدا لتعرض لما قبله ، قال : قدر علمت قريش أني من أكثرها مالا ، قال : فقل فيه قولا يبلغ قومك أنك منكسر له ، وأنت تكاره له ، قال ثم ماذا أقول ؟ فوالله ما فيكم رجل أعلم بالشعر مني - لا برجزه ولا بقصيده

ولا بأشعار الجن ، والله ما يشبه هذا الذي يقول شيئا من هذا ، والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة ، وإن عليه لطلاوة ، وإنه لمثمر أعلاه ، مغدق أسفله ، وإنه ليعلم وما يعلى ، وإنه ليحطم ماتحته ، قال : والله لا يرضى قومك حتى تقول فيه ، قال : فدعني حتى أفكر ، فلما فكر قال : هذا صخر يوتر ، يأثره عن غيره ، فنزلت (ذرني ومن خلقت وحيدا) . وقد أخرج هذا عبد الرزاق عن عكرمة مرسلا ، وكذا أخرجه ابن جرير وابن إسحاق وابن المنذر وغير واحد . وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه عن عمر بن الخطاب أنه سئل عن قوله (وجعلت له مالا مملودا) قال : غلة شهر بشهر . وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس (وجعلت له مالا مملودا) قال : ألف دينار . وأخرج هناد عن أبي سعيد الخدري في قوله (سأرهقه صعودا) قال : هو جبل في النار يكلفون أن يصعدوا فيه ، فكلما وضعوا أيديهم عليه ذابت ، فإذا رفعوها عادت كما كانت . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس (عنيلا) قال : جحودا . وأخرج أحمد والترمذي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن حبان والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : « الصعود جبل في النار يصعد فيه الكافر سبعين خريفا ، ثم يهوى وهو كذلك فيه أبدا » . قال الترمذي بعد إخراجهم : غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة عن دراج . قال ابن كثير : وفيه غرابة ونكارة انتهى ، وقد أخرجه جماعة من قول أبي سعيد . وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال (صعودا) صخرة في جهنم يسحب عليها الكافر على وجهه . وأخرج ابن المنذر عنه قال : جبل في النار . وأخرج ابن المنذر عنه أيضا في قوله (لا تبق ولا تذر) قال : لا تبق منهم شيئا ، وإذا بدلوا خلقا آخر لم تذر أن تعاودهم سبيل العذاب الأول . وأخرج عبد بن حميد عنه أيضا (لواءة للبشر) قال : تلوح الجلد فتحرقه وتغير لونه ، فيصير أسود من الليل . وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عنه أيضا (لواءة) قال : محرقة . وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في البعث عن البراء : أن رهطا من اليهود سألوا بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن خزنة جهنم ، فقال : الله ورسوله أعلم ، فجاء جبريل ، فأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، فنزلت عليه ساعته (عليها تسعة عشر) .

وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيَقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ (٢١) كَلَّا وَالْقَمَرَ (٢٢) وَاللَّيْلَ إِذَا أَذْبَرَ (٢٣) وَالصُّبْحَ إِذَا أَصْفَرَ (٢٤) إِنَّهَا لَإِخْدَى الْكُبَرِ (٢٥) نَذِيرًا لِلْبَشَرِ (٢٦) لِمَن شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ (٢٧) .

لما نزل قوله سبحانه (عليها تسعة عشر) قال أبو جهل : أما لمحمد من الأعوان إلا تسعة عشر يخوفكم محمد بتسعة عشر وأنتم اللدم ، أفيعجز كل مائة رجل منكم أن يبطشوا بواحد منهم ثم يخرجون من النار ؟ فقال أبو الأشد ، وهو رجل من بني جمح : يا معشر قريش إذا كان يوم القيامة ، فأنا أمشي بين أيديكم ، فأدفع عشرة

بمناكب الأيمن وتسعة بمناكب الأيسر ونمضي ندخل الجنة ، فأنزل الله (وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة) يعني ما جعلنا المدبرين لأمر النار القائمين بعذاب من فيها إلا ملائكة ، فمن يطيق الملائكة ومن يغابهم ، فكيف تتعاطون أيها الكفار مغالبتهم . وقيل جعلهم ملائكة لأنهم خلاف جنس المخلوقين من الجن والإنس ، فلا يأخذهم ما يأخذ المجالس من الرقة والرافة ، وقيل لأنهم أقوم خلق الله بحقه والغضب له ، وأشدهم بأسا وأقواهم بطشا (وما جعلنا عدتهم إلا فتنة) أي ضلالة (للذين) استقلوا عددهم ومحنة لهم ، والمعنى : ما جعلنا عددهم هذا العدد المذكور في القرآن إلا ضلالة ومحنة لهم ، حتى قالوا ما قالوا ليتضاعف عذابهم ويكثر غضب الله عليهم . وقيل معنى إلا فتنة إلا عذابا كما في قوله - يوم هم على النار يفتنون - أي يعذبون ، واللام في قوله (ليستيقن الذين أوتوا الكتاب) متعلق بجعلنا ، والمراد بأهل الكتاب اليهود والنصارى لموافقة ما نزل من القرآن بأن عدة خزنة جهنم تسعة عشر لما عندهم . قاله قتادة والضحاك ومجاهد وغيرهم ، والمعنى : أن الله جعل عدة الخزنة هذه العدد ليحصل اليقين لليهود والنصارى بنبوّة محمد صلى الله عليه وآله وسلم لموافقة ما في القرآن لما في كتبهم (ويزداد الذين آمنوا إيمانا) وقيل المراد الذين آمنوا من أهل الكتاب كعبد الله بن سلام ، وقيل أراد الذين آمنوا المؤمنين من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم ، والمعنى : ليزدادوا يقينا إلى يقينهم لما رأوا من موافقة أهل الكتاب لهم ، وجملة (ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون) مقررّة لما تقدم من الاستيقان وازدياد الإيمان ، والمعنى نفي الارتياب عنهم في الدين ، أو في أن عدة خزنة جهنم تسعة عشر ، ولا ارتياب في الحقيقة من المؤمنين ، ولكنه من باب التعريض لغيرهم ممن في قلبه شك (وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا) المراد بالذين في قلوبهم مرض المنافقون ، والسورة وإن كانت مكية ولم يكن إذ ذاك نفاق ، فهو إخبار بما سيكون في المدينة ، أو المراد بالمرض مجرد حصول الشك والريب ، وهو كائن في الكفار . قال الحسين بن الفضل : السورة مكية ولم يكن بمكة نفاق ، فالمرض في هذه الآية الخلاف ، والمراد بقوله (والكافرون) كفار العرب من أهل مكة وغيرهم ، ومعنى (ماذا أراد الله بهذا مثلا) أي شيء أراد بهذا العدد المستغرب المستغرب المثل : قال الليث : المثل الحديث ، ومنه قوله - مثل الجنة التي وعد المتقون - أي حديثها والخبر عنها (كذلك يضل الله من يشاء) أي مثل ذلك الإضلال المتقدم ذكره ، وهو قوله (وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ، يضل الله من يشاء) من عباده ، والكاف نعت مصدر محذوف (ويهدي من يشاء) من عباده ، والمعنى : مثل ذلك الإضلال للكافرين والهداية للمؤمنين يضل الله من يشاء لإضلاله ويهدي من يشاء هدايته ، وقيل المعنى : كذلك يضل الله عن الجنة من يشاء ويهدي إليها من يشاء (وما يعلم جنود ربك إلا هو) أي ما يعلم عدد خلقه ومقدار جموعه من الملائكة وغيرهم إلا هو وحده لا يقدر على علم ذلك أحد . وقال عطاء : يعني من الملائكة الذين خلقهم لتعذيب أهل النار لا يعلم عدتهم إلا الله ، والمعنى : أن خزنة النار وإن كانوا تسعة عشر فلهم من الأعوان والجنود من الملائكة ما لا يعلمه إلا الله سبحانه . ثم رجع سبحانه إلى ذكر سقر فقال (وما هي إلا ذكرى للبشر) أي وما سقر وما ذكر من عدد خزنتها إلا تذكرة وموعظة للعالم ، وقيل (وما هي) أي الدلائل والحجج والقرآن إلا تذكرة للبشر . وقال الزجاج : نار الدنيا تذكرة لنار الآخرة ، وهو بعيد . وقيل ما هي أي عدة خزنة جهنم إلا تذكرة للبشر ليعلموا كمال قدرة الله وأنه لا يحتاج إلى أعوان وأنصار ، وقيل الضمير في (وما هي) يرجع إلى الجنود . ثم ردع سبحانه المكذبين وزجرهم فقال (كلا والقمر) قال الفراء : كلا صلة للقسم ، التقدير : أي والقمر ، وقيل المعنى : حقا والقمر . قال ابن جرير : المعنى ردّ زعم من زعم أنه يقاوم خزنة جهنم : أي ليس الأمر كما يقول ، ثم أقسم على ذلك بالقمر

وبما بعده ، وهذا هو الظاهر من معنى الآية (والليل إذا أدبر) أى ولى . قرأ الجمهور « إذا » بزيادة الألف ، دبر بزنة ضرب على أنه ظرف لما يستقبل من الزمان ، وقرأ نافع وحفص وحمة « إذ » بدون ألف ، أدبر بزنة أكرم ظرف لما مضى من الزمان ، ودبر وأدبر لغتان ، كما يقال أقبل الزمان وقبل الزمان ، يقال دبر الليل وأدبر : إذا تولى ذاهبا (والصبح إذا أسفر) أى أضياء وتبين (إنها لإحدى الكبر) هذا جواب القسم ، والضمير راجع إلى سقر : أى إن سقر لإحدى الدواهي أو البلايا الكبر ، والكبر جمع كبرى ، وقال مقاتل : إن الكبر اسم من أسماء النار وقيل إنها : أى تكذيبهم لمحمد لإحدى الكبر ، وقيل إن قيام الساعة لإحدى الكبر ، ومنه قول الشاعر :

يا بنى المعلى نزلت لإحدى الكبر داهية الدهر وصماء الغير

قرأ الجمهور « لإحدى » بالهمزة ، وقرأ نصر بن عاصم وابن محيصن وابن كثير فى رواية عنه « إنها لحدى » بدون همزة . وقال الكلبي : أراد بالكبر دركات جهنم وأبوابها (نذيرا للبشر) انتصاب نذيرا على الحال من الضمير فى إنها ، قاله الزجاج . وروى عنه وعن الكسائي وأبى على الفارسي أنه حال من قوله « قم فأنذر » أى قم يا محمد فأنذر حال كونك نذيرا للبشر . وقال الفراء : هو مصدر بمعنى الإنذار منصوب بفعل مقدر ، وقيل إنه منتصب على التمييز لإحدى لتضمنها معنى التنظيم كأنه قيل أعظم الكبر إنذارا ، وقيل إنه مصدر منصوب بأنذر المذكور فى أول السورة ، وقيل منصوب بإضمار أعنى ، وقيل منصوب بتقدير ادع ، وقيل منصوب بتقدير ناد أو بلغ ، وقيل إنه مفعول لأجله ، والتقدير : وإنها لإحدى الكبر لأجل إنذار البشر . قرأ الجمهور بالنصب ، وقرأ أبى بن كعب وابن أبى عتبة بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف : أى هى نذير ، أو هو نذير .

وقد اختلف فى النذير ، فقال الحسن : هى النار ، وقيل محمد صلى الله عليه وآله وسلم . وقال أبو رزين : المعنى أنا نذير لكم منها ، وقيل القرآن نذير للبشر لما تضمنه من الوعد والوعيد (لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر) هو بدل من قوله للبشر : أى نذيرا لمن شاء منكم أن يتقدم إلى الطاعة أو يتأخر عنها ، والمعنى : أن الإنذار قد حصل لكل من آمن وكفر ، وقيل فاعل المشيئة هو الله سبحانه : أى لمن شاء الله أن يتقدم منكم بالإيمان أو يتأخر بالكفر ، والأول أولى . وقال السدي : لمن شاء منكم أن يتقدم إلى النار المتقدم ذكرها أو يتأخر إلى الجنة .

وقد أخرج ابن جرير وابن مردويه عن ابن عباس قال : لما سمع أبو جهل (عليها تسعة عشر) . قال لقريش : ثكلتكم أمهاتكم ، أسمع ابن أبى كبشة يخبركم أن خزنة جهنم تسعة عشر وأنتم الدائم ، أفيعجز كل عشرة منكم أن يبطش برجل من خزنة جهنم ؟ وأخرج ابن مردويه عنه فى قوله (وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا) قال : قال أبو الأشد : خلوا بينى وبين خزنة جهنم أبا أكفيكم مرثتهم ، قال : وجدت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصف خزان جهنم فقال « كأن أعينهم البرق ، وكأن أفواههم الصياصى يجرون أشعارهم ، لهم مثل قوة الثقلين ، يقبل أحدهم بالآمة من الناس يسوقهم ، على رقبته جبل حتى يرمى بهم فى النار فيرمى بالجبل عليهم » . وأخرج الطبرانى فى الأوسط وأبو الشيخ عن أبى سعيد الخدرى « أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حدثهم عن ليلة أسرى به قال : فصعدت أنا وجبريل إلى السماء الدنيا ، فإذا أنا بملك يقال له إسماعيل وهو صاحب سماء الدنيا وبين يديه سبعون ألف ملك مع كل ملك جنده مائة ألف ، وتلا هذه الآية (وما يعلم جنود ربك إلا هو) . وأخرج أحمد عن أبى ذر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « أظت السماء وحق لها أن تظط ، ما فيها موضع أصبع إلا عليه ملك ساجد » . وأخرجه الترمذى وابن ماجه . قال الترمذى : حسن غريب ، ويروى عن

أبي ذرٍّ موقوفا . وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس (إذ أدبر) قال : دبور ظلامه . وأخرج مسدد في مسنده وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد قال : سألت ابن عباس عن قوله (والليل إذ أدبر) فسكت عني حتى إذا كان من آخر الليل وسمع الأذان ناداني يا مجاهد هذا حين دبر الليل . وأخرج ابن جرير عنه في آواه (لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر) قال : من شاء اتبع طاعة الله ومن شاء تأخر عنها .

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ (٢٨) إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ (٢٩) فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ (٣٠) عَنِ الْمُجْرِمِينَ (٣١) مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ (٣٢) قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ (٣٣) وَلَمْ نَكُ نُطْعِمِ الْمِسْكِينَ (٣٤) وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ (٣٥) وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ (٣٦) حَتَّى أَتَيْنَا الْيَقِينَ (٣٧) فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ (٣٨) فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكَرَةِ مُعْرِضِينَ (٣٩) كَانَتْهُمْ حُمْرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ (٤٠) فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ (٤١) بَلْ يُرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ أَنْ يُؤْتَى صُحُفًا مُنشُورَةً (٤٢) كَلَّا بَلْ لَا يَخَافُونَ الْآخِرَةَ (٤٣) كَلَّا إِنَّهُ تَذْكِرَةٌ (٤٤) فَمَنْ شَاءَ ذَكَرْهُ (٤٥) وَمَا تَذْكُرُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ هُوَ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ (٤٦) .

قوله (كل نفس بما كسبت رهينة) أى مأخوذة بعملها ومرتبعة به ، إما خلصها وإما أبقها ، والرهينة اسم بمعنى الرهن ، كالشيمة بمعنى الشيم ، وليست صفة ، ولو كانت صفة ل قيل رهين ، لأن فعلا يستوى فيه المذكر والمؤنث ، والمعنى : كل نفس رهن بكسبها غير مفكوكة (إلا أصحاب اليمين) فإنهم لا يرتهنون بذنوبهم ، بل يفتكون بما أحسنوا من أعمالهم .

واختلف في تعيينهم ، ف قيل هم الملائكة ، وقيل المؤمنون ، وقيل أولاد المسلمين ، وقيل الذين كانوا عن يمين آدم ، وقيل أصحاب الحق ، وقيل هم المعتمدون على الفضل دون العمل ، وقيل هم الذين اختارهم الله لخدمته (في جنات) هو في محل رفع على أنه خبر مبتدأ محذوف ، والجملة استئناف جوابا عن سؤال نشأ مما قبله ، ويجوز أن يكون في جنات حالا من أصحاب اليمين ، وأن يكون حالا من فاعل يتساءلون ، وأن يكون ظرفا ليتساءلون ، وقوله (يتساءلون) يجوز أن يكون على بابه : أى يسأل بعضهم بعضا ، ويجوز أن يكون بمعنى يسألون : أى يسألون غيرهم ، نحو دعيت وتداعيت ، فعلى الوجه الأول يكون (عن المجرمين) متعلقا بـ يتساءلون : أى يسأل بعضهم بعضا عن أحوال المجرمين ، وعلى الوجه الثانى تكون عن زائلة : أى يسألون المجرمين ، وقوله (ما سلككم في سقر) هو على تقدير القول : أى يتساءلون عن المجرمين يقولون لهم : ما سلككم في سقر ، أو يسألونهم قائلين لهم : ما سلككم في سقر ، والجملة على كلا التقديرين في محل نصب على الحال ، والمعنى : ما أدخلكم في سقر ، تقول سلكت الخيط في كذا : إذا دخلته فيه . قال الكلبي : يسأل الرجل من أهل الجنة الرجل من أهل النار باسمه ، فيقول له : يا فلان ما سلكاك في النار . وقيل إن الملائكة يسألون الملائكة عن أقربائهم ، فتسأل الملائكة المشركين يقولون لهم : ما سلككم في سقر . قال القراء : في هذا ما يقوى أن أصحاب اليمين هم الوالدان ، لأنهم

لا يعرفون الذنوب . ثم ذكر سبحانه ما أجاب به أهل النار عليهم فقال (قالوا لم نك من المصلين) أى من المؤمنين الذين يصلون لله فى الدنيا (ولم نك نطعم المسكين) أى لم نتصدق على المساكين ، قيل وهذان محمولان على الصلاة الواجبة والصدقة الواجبة ، لأنه لا تعذيب على غير الواجب ، وفيه دليل على أن الكفار مخاطبون بالشرعيات (وكنا نخوض مع الخائضين) أى نخالط أهل الباطل فى باطلهم . قال قتادة : كلما غوى غاو غوينا معه . وقال السدى : كنا نكذب مع المكذبين . وقال ابن زيد : نخوض مع الخائضين فى أمر محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهو قولهم كاذب مجنون ساحر شاعر (وكنا نكذب بيوم الدين) أى بيوم الجزاء والحساب (حتى أتانا اليقين) وهو الموت ، كما فى قوله . واعبد ربك حتى يأتيك اليقين . (فما تنفعهم شفاعة الشافعين) أى شفاعة الملائكة والنبیین كما تنفع الصالحين (فما لهم عن التذكرة معرضين) التذكرة التذكير بمواعظ القرآن ، والفاء لترتيب إنكار إعراضهم عن التذكرة على ما قبله من موجبات الإقبال عليها ، وانتصاب معرضين على الحال من الضمير فى متعلق الجار والمجرور : أى أى شئ حصل لهم حال كونهم معرضين عن القرآن الذى هو مشتمل على التذكرة الكبرى والموعظة العظمى . ثم شبههم فى نفورهم عن القرآن بالحر فقال (كأنهم حر مستنفر) والجملة حال من الضمير فى معرضين على التداخل ، ومعنى مستنفر نافر ، يقال نفر واستنفر ، مثل عجب واستعجب ، والمراد الحر الوحشية . قرأ الجمهور « مستنفر » بكسر الفاء : أى نافر ، وقرأ نافع وابن عامر بفتحها : أى منفرة مذعورة ، واختار القراءة الثانية أبو حاتم وأبو عبيد . قال فى الكشف : المستنفر الشديدة النفار كأنها تطلب النفار من نفوسها فى جمعها له ، وجمها عليه (فرت من قسورة) أى من رماة يرمونها ، والقسور الرامي ، وجمعه قسورة قاله سعيد بن جبیر وعكرمة ومجاهد وقتادة وابن كيسان ، وقيل هو الأسد قاله عطاء والكلبي . قال ابن عرفة : من القسر بمعنى القهر ، لأنه يقهر السباع ، وقيل القسورة أصوات الناس ، وقيل القسورة بلسان العرب الأسد ولسان الحبشة الرماة . وقال ابن الأعرابي : القسورة أول الليل : أى فرت من ظلمة الليل ، وبه قال عكرمة ، والأول أولى ، وكل شديد عند العرب فهو قسورة ، ومنه قول الشاعر :

يا بنت كوني خيرة خيره أخوالها الحى وأهل القسوره

ومنه قول لبيد : إذا ما دفتنا هتفة فى ندينا أتانا الرجال العابدون القساور

ومن إطلاقه على الأسد قول الشاعر :

مضمر تحذره الأبطال كأنه القسور الرهال

(بل يريد كل امرئ منهم أن يوئى صحفا منشرة) عطف على مقدر يقتضيه المقام كأنه قيل لا يكتفون بتلك التذكرة بل يريد . قال المفسرون : إن كفار قريش قالوا لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم : ليصبح عند رأس كل رجل منا كتاب منشور من الله أنك رسول الله . والصحف الكتب وأحدثها صحيفة ، والمنشرة المنشورة المفتوحة ، ومثل هذه الآية قوله سبحانه . حتى تنزل علينا كتابا نقرؤه . قرأ الجمهور « منشرة » بالتشديد . وقرأ سعيد بن جبیر بالتخفيف . وقرأ الجمهور أيضا بضم الحاء من صحف . وقرأ سعيد بن جبیر بإسكانها . ثم ردعهم الله سبحانه عن هذه المقالة وزجرهم فقال (كلا بل لا يخافون الآخرة) يعنى عذاب الآخرة لأنهم لو خافوا النار لما اقترحوا الآيات ، وقيل كلا بمعنى حقا . ثم كرر الزجر لهم فقال (كلا إنه تذكرة) يعنى القرآن ، أو حقا إنه تذكرة ، والمعنى : أنه يتذكرك به ويتعظ بمواعظه (فمن شاء ذكره) أى فمن شاء أن يتعظ به انعظ ، ثم رد سبحانه المشيئة

إلى نفسه فقال (وما يذكرون إلا أن يشاء الله) قرأ الجمهور « يذكرون » بالياء التحتية . وقرأ نافع ويعقوب بالفوقية ، واتفقوا على التخفيف ، وقوله « إلا أن يشاء الله » استثناء مفرغ من أعم الأجزاء . قال مقاتل : إلا أن يشاء الله لهم الهدى (هو أهل التقوى) أى هو الحقيق بأن يتقيه المتقون بترك معاصيه والعمل بطاعاته (وأهل المغفرة) أى هو الحقيق بأن يغفر للمؤمنين ما فرط منهم من الذنوب والحقيق بأن يقبل توبة التائبين من العصاة فيغفر ذنوبهم . وقد أخرج ابن جرير عن ابن عباس فى قوله (كل نفس بما كسبت رهينة) قال : مأخوذة بعملها . وأخرج ابن المنذر عنه فى قوله (إلا أصحاب اليمين) قال : هم المسلمون . وأخرج عبد الرزاق والفرىاني وسعيد بن منصور وابن أبى شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم والحاكم وصححه عن على بن أبى طالب (إلا أصحاب اليمين) قال : هم أطفال المسلمين . وأخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس (حتى أتانا اليقين) قال : الموت . وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبى حاتم والحاكم وصححه عن أبى موسى الأشعرى فى قوله (فرّت من قسورة) قال : هم الرماة رجال القسي . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن ابن عباس قال : القسورة الرجال الرماة القنص . وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبى حاتم عن أبى حمزة قال : قلت لابن عباس : القسورة الأسد ، فقال : ما أعلمه بلغة أحد من العرب الأسد هم عصبة الرجال . وأخرج سفيان ابن عيينة وعبد الرزاق وابن المنذر عن ابن عباس (من قسورة) قال : هو ركز الناس : يعنى أصواتهم . وأخرج أحمد والدارمى والترمذى وحسن والنسائى وابن ماجه والبخارى وأبو يعلى وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم وابن عدى وصححه وابن مردويه عن أنس « أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قرأ هذه الآية (هو أهل التقوى وأهل المغفرة) فقال : قال ربكم أنا أهل أن أتى فلا يجعل معى إله ، فمن اتقانى فلم يجعل معى إله فانا أهل أن أغفر له . » وأخرج ابن مردويه عن أبى هريرة وابن عمر وابن عباس مرفوعاً نحوه .

تفسير سورة القيامة

هى تسع وثلاثون آية

وهى مكية بلا خلاف . وأخرج ابن الضريس والنحاس وابن مردويه والبيهقى فى الدلائل من طرق عن ابن عباس قال : نزلت سورة القيامة ، وفى لفظ سورة لا أقسم بمكة . وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبير قال : أنزلت سورة لا أقسم بمكة .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَمَةِ (١) وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ (٢) أَيْخَسِبُ الْإِنْسَانُ أَنَّ
نَجْمَعَ عِظَامَهُ (٣) بَلَى قَدَرِينَ عَلَى أَنْ نُسَوِّىَ بَنَانَهُ (٤) بَلْ يُرِيدُ الْإِنْسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ (٥)
يَسْأَلُ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَمَةِ (٦) فَإِذَا بَرَقَ الْبَصَرُ (٧) وَخَسَفَ الْقَمَرُ (٨) وَجُمِعَ الشَّمْسُ
وَالْقَمَرُ (٩) يَقُولُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفْرُ (١٠) كَلَّا لَا وَزَرَ (١١) إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ

الْمُسْتَقَرُّ (١٢) يُنَبِّئُوا الْإِنْسَانَ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ (١٣) بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ (١٤)
وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ (١٥) لَا تَحَرَّكَ بِهِ لِسَانُكَ لِتَعْجَلَ بِهِ (١٦) إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ (١٧)
فَإِذَا قَرَأَهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ (١٨) ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ (١٩) كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ (٢٠)
وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ (٢١) وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاصِرَةٌ (٢٢) إِلَىٰ رَبِّهَا نَاطِرَةٌ (٢٣) وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ
بَاسِرَةٌ (٢٤) تَظُنُّ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ (٢٥).

قوله (لا أقسم بيوم القيامة) قال أبو عبيدة وجماعة من المفسرين : إن لا زائدة ، والتقدير : أقسم . قال
السمرقندي : أجمع المفسرون أن معنى لا أقسم : أقسم ، واختلفوا في تفسير لا ، فقال بعضهم : هي زائدة ،
وزيادتها جارية في كلام العرب كما في قوله - مامنعك ألا تسجد - يعني أن تسجد ، - ولئلا يعلم أهل الكتاب -
ومن هذا قول الشاعر :

تذكرت ليلي فاعترتني صباية وكاد صميم القلب لا يتقطع

وقال بعضهم : هي رد لكلامهم حيث أنكروا البعث كأنه قال : ليس الأمر كما ذكرتم أقسم بيوم القيامة ،
وهذا قول الفراء وكثير من النحويين ، كقول القائل لا والله ، فلا رد لكلام قد تقدمها ، ومنه قول الشاعر :

فلا وأبيك ابنة العامري لا يدعى القوم أني أفر

وقيل هي للنفي ، لكن لا لنفي الإقسام ، بل لنفي ما ينبيء عنه من إعظام المقسم به وتفخيمه ، كأن معنى
لا أقسم بكذا : لا أعظمه بإقسامي به حق إعظامه ، فإنه حقيق بأكثر من ذلك . وقيل إنها لنفي الإقسام لوضوح
الأمر ، وقد تقدم الكلام على هذا في تفسير قوله - فلا أقسم بمواقع النجوم - وقرأ الحسن وابن كثير في رواية عنه
والزهري وابن هرمز « لأقسم » بدون ألف على أن اللام لام الابتداء ، والقول الأول هو أرجح هذه الأقوال ،
وقد اعترض عليه الرازي بما لا يقدح في قوته ولا يفت في عضد رجحانه ، وإقسامه سبحانه بيوم القيامة لتعظيمه
وتفخيمه ، والله أن يقسم بما شاء من مخلوقاته (ولا أقسم بالنفس اللوامة) ذهب قوم إلى أنه سبحانه أقسم بالنفس
اللوامة كما أقسم بيوم القيامة ، فيكون الكلام في لا هذه كالكلام في الأولى ، وهذا قول الجمهور . وقال الحسن :
أقسم بيوم القيامة ولم يقسم بالنفس اللوامة . قال الثعلبي : والصحيح أنه أقسم بهما جميعا ، ومعنى النفس اللوامة :
النفس التي تلوم صاحبها على تقصيره ، أو تلوم جميع النفوس على تقصيرها ، قال الحسن : هي والله نفس المؤمن ،
لا يرى المؤمن إلا يلوم نفسه ما أردت بكذا ما أردت بكذا ، والفاجر لا يعاتب نفسه . قال مجاهد : هي التي تلوم
على ما فات وتندم ، فتلوم نفسها على الشر لم تعمله ؟ وعلى الخير لم تستكثر منه ؟ قال الفراء : ليس من نفس برّة
ولا فاجرة إلا وهي تلوم نفسها ، إن كانت عملت خيرا قالت : هلا ازددت ، وإن كانت عملت سوءا قالت :
ليتني لم أفعل . وعلى هذا فالكلام خارج مخرج المدح للنفس ، فيكون الإقسام بها حسنا سائغا . وقيل اللوامة هي
الملومة المذمومة ، فهي صفة ذم ، وبهذا احتج من نفي أن يكون قسما ، إذ ليس لنفس العاصي خطر يقسم به .
قال مقاتل : هي نفس الكافر يلوم نفسه ويتحسر في الآخرة على ما فرط في جنب الله ، والأول أولى (أبجسب

الإنسان أن لن نجتمع عظامه (المراد بالإنسان الجنس ، وقيل الإنسان الكافر ، والهمزة للإنكار ، وأن هي المخففة من الثقيلة ، واسمها ضمير شأن محذوف ، والمعنى : أبحسب الإنسان أن لن نجتمع عظامه بعد أن صارت رفاتا ، فنعيد لها خلقا جديدا ، وذلك حسب ما بطل ، فإننا نجتمعها ، وما يدل عليه هذا الكلام هو جواب القسم . قال الزجاج : أقسم بيوم القيامة وبالنفس اللوامة ليجمعن العظام للبعث ، فهذا جواب القسم . وقال النحاس : جواب القسم محذوف : أى ليعثن ، والمعنى : أن الله سبحانه يبعث جميع أجزاء الإنسان ، وإنما خص العظام لأنها قالب الخلق (بلى قادرين على أن نسوي بنانه) بلى إيجاب لما بعد النفي المنسحب إليه الاستفهام ، والوقف على هذا اللفظ وقف حسن ، ثم يتبدى الكلام بقوله « قادرين » وانتصاب قادرين على الحال : أى بلى نجتمعها قادرين ، فالحال من ضمير الفعل المقدّر ، وقيل المعنى : بل نجتمعها نقدر قادرين . قال الفراء : أى نقدر ، ونقوى قادرين على أكثر من ذلك . وقال أيضا : إنه يصلح نصبه على التكرير : أى بلى فليحسبنا قادرين ، وقيل التقدير : بلى كنا قادرين . وقرأ ابن أبي عتبة وابن السمين (بلى قادرين) على تقدير مبتدأ : أى بلى نحن قادرين ، ومعنى (على أن نسوي بنانه) على أن نجتمع بعضها إلى بعض ، فتردها كما كانت مع لطافتها وصغرها ، فكيف بكبار الأعضاء ، فنه سبحانه بالبنان ، وهى الأصابع على بقية الأعضاء ، وأن الاقتدار على بعثها وإرجاعها كما كانت أولى في القدرة من إرجاع الأصابع الصغيرة اللطيفة المشتملة على المفاصل والأظافر والعروق اللطاف والعظام الدقاق ، فهذا وجه تخصيصها بالذكر ، وبهذا قال الزجاج وابن قتيبة . وقال جمهور المفسرين : إن معنى الآية أن نجعل أصابع يديه وزجله شيئا واحدا ، كخف البعير وحافر الحمار صفيحة واحدة لاشقوق فيها ، فلا يقدر على أن ينتفع بها في الأعمال اللطيفة كالكتابة والحياطة ونحوهما ، ولكننا فرقنا أصابعه لينتفع بها . وقيل المعنى : بل نقدر على أن نعيد الإنسان في هيئة البهائم ، فكيف في صورته التي كان عليها ، والأول أولى ، ومنه قول عنتره :

وإن الموت طوع يدي إذا ما وصلت بنانها بالهندوان

فنه بالبنان على بقية الأعضاء (بل يريد الإنسان ليفجر أمامه) هو عطف على أبحسب ، إما على أنه استفهام مثله وأضرب عن التوبيخ بذلك إلى التوبيخ بهذا ، أو على أنه إيجاب انتقل إليه من الاستفهام . والمعنى : بل يريد الإنسان أن يقدم فجوره فيما بين يديه من الأوقات ، وما يستقبله من الزمان ، فيقدم الذنب ويؤخر التوبة . قال ابن الأنباري : يريد أن يفجر ما امتد عمره ، وليس في نيته أن يرجع عن ذنب يرتكبه . قال مجاهد والحسن وعكرمة والسدي وسعيد بن جبير : يقول سوف أتوب ولا يتوب حتى يأتيه الموت ، وهو على أشرف أحواله . قال الضحاك : هو الأمل ، يقول سوف أعيش وأصيب من الدنيا ، ولا يذكر الموت ، والفجور أصله الميل عن الحق ، فيصدق على كل من مال عن الحق بقول أو فعل ، ومنه قول الشاعر :

أقسم بالله أبو حفص عمر مامسها من نقب ولا دبر اغفر له اللهم إن كان فجر

وجملة (يسأل أيا يوم القيامة) مستأنفة لبيان معنى يفجر ، والمعنى : يسأل متى يوم القيامة سؤال استبعاد واستمراء (فإذا برق البصر) أى قزع وتحير من برق الرجل : إذا نظر إلى البرق فدهش بصره . قرأ الجمهور « برق » بكسر الراء . قال أبو عمرو بن العلاء والزجاج وغيرهما : المعنى تحير فلم يطرف ، ومنه قول ذي الرمة :

ولأن لقمان الحكيم تعرضت لعينيه بى بسافرا كاذر يبرق

وقال الخليل والفراء : برق بالكسر : قزع وبهت وتحير ، والعرب تقول للإنسان المبهوت : قد برق فهو برق ، وأنشد الفراء :

ونفسك فانسع ولا تنعني وداو الكلوم ولا تبرق

أى لا تنزع من كثرة الكلوم التى بك . وقرأ نافع وأبان عن عاصم « برق » بفتح الراء : أى لمع بصره من شدة شخوصه للموت . قال مجاهد وغيره : هذا عند الموت ، وقيل برق يبرق شق عينيه وفتحهما . وقال أبو عبيدة : فتح الراء وكسرهما لغتان بمعنى (وخسف القمر) قرأ الجمهور « خسف » بفتح الخاء والسين مبنيا للفاعل . وقرأ ابن أبى إسحاق وعيسى والأعرج وابن أبى عبله وأبو حيوة بضم الخاء وكسر السين مبنيا للمفعول ، ومعنى خسف القمر : ذهب ضوؤه ولا يعود كما يعود إذا خسف فى الدنيا ، ويقال خسف : إذا ذهب جميع ضوئه ، وكسف : إذا ذهب بعض ضوئه (وجمع الشمس والقمر) أى ذهب ضوؤهما جميعا ، ولم يقل جمعت لأن التانيث مجازى . قاله المبرد . وقال أبو عبيدة : هو لتغليب المذكر على المؤنث . وقال الكسائى : حمل على معنى جمع النيران . وقال الزجاج والفراء : ولم يقل جمعت لأن المعنى جمع بينهما فى ذهاب نورهما ، وقيل جمع بينهما فى طلوعهما من الغرب أسودين مكورين مظلمين . قال عطاء : يجمع بينهما يوم القيامة ثم يقذفان فى البحر فيكونان نار الله الكبرى . وقيل تجمع الشمس والقمر فلا يكون هناك تعاقب ليل ونهار . وقرأ ابن مسعود « وجمع بين الشمس والقمر » (يقول الإنسان يومئذ أين المفر) أى يقول عند وقوع هذه الأمور أين المفر : أى الفرار ، والمفر مصدر بمعنى الفرار . قال الفراء : يجوز أن يكون موضع الفرار ، ومنه قول الشاعر :

أين المفر والكباش تنتطح وكل كبش فرّ منها يفتضح

قال الماوردى : يحتمل وجهين : أحدهما أين المفر من الله سبحانه استحياء منه . والثانى أين المفر من جهنم حذرا منها . قرأ الجمهور « أين المفر » بفتح الميم والفاء مصدرا كما تقدم . وقرأ ابن عباس ومجاهد والحسن وقتادة بفتح الميم وكسر الفاء على أنه اسم مكان : أى أين مكان الفرار . وقال الكسائى : هما لغتان مثل مدب ومدب ومصح ومصح ، وقرأ الزهرى بكسر الميم وفتح الفاء على أن المراد به الإنسان الجيد الفرار ، ومنه قول امرئ القيس :

مكرّ مفرّ مقبل مدبر معا كجلمود صخر حطه السيل من عل

أى جيد الفرّ والكرّ (كلا لا وزر) أى لا جبل ولا حصن ولا ملجأ من الله . وقال ابن جبير : لا محيص ولا منعة . والوزر فى اللغة : ما يلجأ إليه الإنسان من حصن ، أو جبل أو غيرهما ، ومنه قول طرفة :

ولقد تعلم بكر أنا فاضلو الرأى وفى الروع وزر

وقال آخر : لعمري ما للفتى من وزر من الموت يدركه والكبر

قال السدى : كانوا إذا فزعوا فى الدنيا تحصنوا بالجبال ، فقال لهم الله : لا وزر يعصمكم منى يومئذ ، وكلاً للردع ، أو لنفى ما قبلها ، أو بمعنى حقاً (إلى ربك يومئذ المستقر) أى المرجع والمنتهى والمصير لا إلى غيره ، وقيل إليه الحكم بين العباد لا إلى غيره ، وقيل المستقر : الاستقرار حيث يقره الله (ينبؤ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر) أى يخبر يوم القيامة بما عمل من خير وشر . وقال قتادة : بما عمل من طاعة ، وما أخر من طاعة فلم يعمل بها . وقال زيد بن أسلم : بما قدم من أمواله وما خلف للورثة . وقال مجاهد : بأول عمله وآخره . وقال الضحاك : بما قدم من فرض وآخر من فرض . قال القشيري : هذا الإنباء يكون يوم القيامة عند وزن الأعمال ، ويجوز أن يكون عند الموت . قال القرطبي : والأول أظهر (بل الإنسان على نفسه بصيرة) ارتفاع بصيرة على أنها خبر الإنسان ، على نفسه متعلق ببصيرة . قال الأخفش : نجعله هو البصيرة كما تقول للرجل : أنت حجة على نفسك ،

وقيل المعنى : إن جوارحه تشهد عليه بما عمل كما في قوله - يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون - وأنشد الفراء :

كأن على ذى العقل عينا بصيرة بمقعده أو منظر هو ناظر

فيكون المعنى : بل جوارح الإنسان عليه شاهدة . قال أبو عبيدة والقتبي : إن هذه الهاء في بصيرة هي التي يسميها أهل الإعراب هاء المبالغة كما في قولهم : علامة . وقيل المراد بالبصيرة الكاتبان اللذان يكتبان ما يكون منه من خير وشر ، والتاء على هذا للتأنيث . وقال الحسن : أي بصير بعيوب نفسه (ولو ألقى معاذيره) أي ولو اعتذر وجادل عن نفسه لم ينفعه ذلك . يقال معذرة ومعاذير . قال الفراء : أي وإن اعتذر فعليه من يكذب عذره . وقال الزجاج : المعاذير الستور ، والواحد معذار : أي وإن أرخى الستور يريد أن يخفى نفسه فنفسه شاهدة عليه ، كذا قال الضحاك والسدسي . والستر بلغة اليمن يقال له معذار ، كذا قال المبرد ، ومنه قول الشاعر :

ولكنها ضنت بمنزل ساعة علينا وأطت يومها بالمعاذير

والأول أولى ، وبه قال مجاهد وقتادة وسعيد بن جبير وابن زيد وأبو العالية ومقاتل ، ومثله قوله - يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم - وقوله - ولا يؤذن لهم فيعتذرون - وقول الشاعر :

فما حسن أن يعذر المرء نفسه وليس له من سائر الناس عاذر

(لا تحرك به لسانك لتعجل به) كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحرك شفثيه ولسانه بالقرآن إذا أنزل عليه قبل فراغ جبريل من قراءة الوحي حرصا على أن يحفظه صلى الله عليه وآله وسلم ، فنزلت هذه الآية : أي لا تحرك بالقرآن لسانك عند إلقاء الوحي لتأخذه على عجل مخافة أن يتفلت منك ، ومثل هذا قوله - ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يلقى إليك وحيه - الآية (إن علينا جمعه) في صدرك حتى لا يذهب عليك منه شيء (وقرأ نه) أي إثبات قراءته في لسانك . قال الفراء : القراءة والقرآن مصدران . وقال قتادة فاتبع قرآنه : أي شرائعه وأحكامه (فإذا قرأناه) أي أتممنا قراءته عليك بلسان جبريل (فاتبع قرآنه) أي قراءته (ثم إن علينا بيانه) أي تفسير ما فيه من الحلال والحرام وبيان ما أشكل منه . قال الزجاج : المعنى علينا أن ننزله عليك قرآنا عربيا فيه بيان للناس . وقيل المعنى : إن علينا أن نبينه بلسانك (كلا بل تحبون العاجلة) كلا للردع عن العجلة والترغيب في الأناة ، وقيل هي ردع لمن لا يؤمن بالقرآن وبكونه بينا من الكفار . قال عطاء : أي لا يؤمن أبو جهل بالقرآن وبيانه . قرأ أهل المدينة والكوفيون « بل تحبون » (وتذرون) بالفوقية في الفعلين جميعا . وقرأ الباقون بالتحتية فيهما ، فعلى القراءة الأولى يكون الخطاب لهم تقريرا وتوبييحا ، وعلى القراءة الثانية يكون الكلام عائدا إلى الإنسان لأنه بمعنى الناس ، والمعنى : تحبون الدنيا وتتركون (الآخرة) فلا تعملون لها (وجوه يومئذ ناضرة) أي ناعمة غضة حسنة ، يقال : شجر ناضر وروض ناضر : أي حسن ناعم ، ونضارة العيش حسنة وبهجته . قال الواحدي والمفسرون : يقولون مضبئة مسفرة مشرقة (إلى ربها ناظرة) هذا من النظر : أي إلى خالقها ومالك أمرها ناظرة : أي تنظر إليه ، هكذا قال جمهور أهل العلم ، والمراد به ما تواترت به الأحاديث الصحيحة من أن العباد ينظرون ربهم يوم القيامة كما ينظرون إلى القمر ليلة البدر . قال ابن كثير : وهذا بحمد الله مجمع عليه بين الصحابة والتابعين وسلف هذه الأمة كما هو متفق عليه بين أئمة الإسلام وهداة الأنام . وقال مجاهد : إن النظر هنا انتظار ما لهم عند الله من الثواب ، وروى نحوه عن عكرمة ، وقيل لا يصح هذا إلا عن مجاهد وحده . قال الأزهرى : وقول مجاهد خطأ لأنه لا يقال

نظر إلى كذا بمعنى الانتظار ، وإن قول القائل : نظرت إلى فلان ليس إلا رؤية عين ، إذا أرادوا الانتظار قالوا : نظرت كما في قول الشاعر :

فإنكما إن تنظراني ساعة من الدهر تنفعني لدى أمّ جندب

فإذا أرادوا نظر العين قالوا : نظرت إليه كما قال الشاعر :

نظرت إليها والنجوم كأنها مصابيح رهبان تشب لفعال

وقول الآخر : إني إليك لما وعدت لناظر نظر الفقير إلى الغني الموسر

أى أنظر إليك نظر ذلّ كما ينظر الفقير إلى الغني ، وأشعار العرب وكلماتهم في هذا كثيرة جداً . ووجوه مبتدأ ، وجاز الابتداء به مع كونه نكرة لأن المقام مقام تفصيل ، وناصرة صفة لوجوه ، ويومئذ ظرف لناصرة ، ولو لم يكن المقام مقام تفصيل لكان وصف النكرة بقوله « ناضرة » مسوّغاً للابتداء بها ، ولكن مقام التفصيل بمجرّده مسوّغ للابتداء بالنكرة (ووجوه يومئذ باسرة) أى كالحلة عابسة كثيفة . قال في الصحاح : بسر الرجل وجهه بسورا : أى كلعج . قال السدّى : باسرة : أى متغيرة ، وقيل مصفرة ، والمراد بالوجوه هنا وجوه الكفار (تظنّ أن يفعل بها فاقرة) الفاقرة : الداهية العظيمة ، يقال فقرته الفاقرة : أى كسرت فقار ظهره . قال قتادة : الفاقرة الشرّ ، وقال السدّى : الهلاك ، وقال ابن زيد : دخول النار . وأصل الفاقرة : الوسم على أنف البعير بحديدة أو نار حتى تخلص إلى العظم ، كذا قال الأصمعي ، ومن هذا قولهم : قد عمل به الفاقرة . قال النابغة :

أبا لي قبر لا يزال مقابلي وضربة فأس فوق رأسي فاقره

وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر والحاكم وصححه عن سعيد بن جبّير قال : سألت ابن عباس عن قوله (لا أقسم بيوم القيامة) قال : يقسم ربك بما شاء من خلقه ، قلت (ولا أقسم بالنفس اللوامة) قال النفس اللووم ، قلت (أيجب الإنسان أن لن يجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه) قال : لو شاء لجعله خفا أو حافرا . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه (اللوامة) قال : المذمومة . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عنه أيضا قال : التي تلوم على الخير والشرّ تقول : لو فعلت كذا وكذا . وأخرج ابن المنذر عنه أيضا قال : تندم على مافات وتلوم عليه . وأخرج ابن جرير عنه أيضا (بل يريد الإنسان ليفجر أمامه) قال : يمضي قدما . وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عنه في الآية قال : هو الكافر الذي يكذب بالحساب . وأخرج ابن جرير عنه أيضا في الآية قال : يعنى الأمل يقول : أعمل ثم أتوب . وأخرج ابن أبي الدنيا في ذمّ الأمل واليهي في الشعب عنه أيضا في الآية قال : يقدم الذنب ويؤخر التوبة . وأخرج الفريابي وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه والبيهقي في الشعب عنه أيضا (بل يريد الإنسان ليفجر أمامه) يقول : سوف أتوب (يسأل أياك يوم القيامة) قال : يقول متى يوم القيامة ، قال فبين له (إذا برق البصر) . وأخرج ابن جرير عنه قال (إذا برق البصر) يعنى الموت . وأخرج عبد بن حميد وابن أبي الدنيا وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن مسعود في قوله (لا وزر) قال : لاحصن . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله (لا وزر) قال : لاحصن ولا ملجأ ، وفي لفظ : لا حرز ، وفي لفظ : لا جبل . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن ابن مسعود في قوله (ينبؤ الإنسان يومئذ بما قدّم وأخر) قال : بما قدّم من عمل ، وأخر من سنة عمل بها من بعده من خير أو شرّ . وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس نحوه .

وأخرج ابن جرير عن ابن عباس قال : بما قدّم من المعصية وأخر من الطاعة فينبؤ بذلك . وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر من طرق عنه في قوله (بل الإنسان على نفسه بصيرة) قال : شهد على نفسه وحده (ولو ألقى معاذيره) قال : ولو اعتذر . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه (بل الإنسان على نفسه بصيرة) قال : سمعه وبصره ويديه ورجليه وجوارحه (ولو ألقى معاذيره) قال : ولو تجرد من ثيابه . وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن عباس قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعالج من التنزيل شدة ، فكان يحرك به لسانه وشفته مخافة أن يتفلت منه يريد أن يحفظه ، فأنزل الله (لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه) قال : يقول إن علينا أن نجمله في صدرك ثم تقرأه (فإذا قرأناه) يقول : إذا أنزلناه عليك (فاتبع قرآنه) فاستمع له وأنصت (ثم إن علينا بيانه) أن نبينه بلسانك ، وفي لفظ : علينا أن نقرأه ، فكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل أطرق . وفي لفظ : استمع ، فإذا ذهب قرأه كما وعده الله . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه (فإذا قرأناه) قال : بيناه (فاتبع قرآنه) يقول : اعمل به . وأخرج عبد الله بن أحمد في زوائد الزهد عن ابن مسعود في قوله (كلا بل تحبون العاجلة) قال : عجالت لهم الدنيا شرها وخيرها وغيب الآخرة . وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس (وجوه يومئذ ناضرة) قال : ناعمة . وأخرج ابن المنذر والآجزي في الشريعة واللائك في السنة والبيهقي في الرواية عنه (وجوه يومئذ ناضرة) قال : يعني حسننها (إلى ربها ناظرة) قال : نظرت إلى الخالق . وأخرج ابن مردويه عنه أيضا (إلى ربها ناظرة) قال تنظر إلى وجه ربها . وأخرج ابن مردويه عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « (وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة) قال : ينظرون إلى ربهم بلا كيفية ولا حد محدود ولا صفة معلومة » وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة قال : « قال الناس : يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ قال : « هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب ؟ قالوا : لا يا رسول الله ، قال : فهل تضارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب ؟ قالوا : لا يا رسول الله ، قال : فإنكم ترونه يوم القيامة كذلك » . وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أبي هريرة نحوه . وقد قدّمنا أن أحاديث الرواية متواترة فلا نطيل بذكرها ، وهي تأتي في مصنف مستقل ، ولم يتمسك من نفاها . واستبعدنا بشيء يصلح للتمسك به لا من كتاب الله ولا من سنة رسوله . وقد أخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد والترمذي وابن جرير وابن المنذر والطبراني والدارقطني والحاكم وابن مردويه والبيهقي عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « إن أدنى أهل الجنة منزلة لمن ينظر إلى جنانه وأزواجه ونعيمه وخدمه وسرره مسيرة ألف سنة ، وأكرمهم على الله من ينظر إلى وجهه غدوة وعشية ، ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة) » . وأخرجه أحمد في المسند من حديثه بلفظ « إن أفضلهم منزلة لينظر في وجه الله كل يوم مرتين » . وأخرج النسائي والدارقطني وصححه وأبو نعيم عن أبي هريرة قال « قلنا يا رسول الله هل نرى ربنا ؟ قال : هل ترون الشمس في يوم لا غيم فيه ، وترون القمر في ليلة لا غيم فيها ؟ قلنا نعم ، قال : فإنكم سترون ربكم عز وجل ، حتى إن أحدكم ليحاضر ربه محاضرة ، فيقول : عبدى هل تعرف ذنب كذا وكذا ؟ فيقول : ألم تغفر لي ؟ فيقول : بمغفرتي صرت إلى هذا » .

كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ (٢٦) وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ (٢٧) وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ (٢٨) وَالتَّفَتِ
السَّاقُ بِالسَّاقِ (٢٩) إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ (٣٠) فَلَا صَدَقَ وَلَا صَلَّى (٣١) وَلَكِنْ كَذَّبَ

وَتَوَلَّى (٢٢) ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى أَهْلِهِ يَتَمَطَّى (٢٣) أَوَّلَى لَكَ فَأَوَّلَى (٢٤) ثُمَّ أَوَّلَى لَكَ فَأَوَّلَى (٢٥)
أَيَحْسِبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى (٢٦) أَلَمْ يَكُ نَظْفَةً مِنْ مَنِيٍّ تُمْنَى (٢٧) ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً
فَخَلَقَ فَسَوَّى (٢٨) فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى (٢٩) أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَدِيرٍ عَلَى أَنْ
يُخَيِّبَ الْهَوَى (٣٠) .

قوله (كلا) ردع وزجر : أى بعيد أن يؤمن الكافر بيوم القيامة ، ثم استأنف ، فقال (إذا بلغت التراقي)
أى بلغت النفس أو الروح التراقي ، وهى جمع ترقوة ، وهى عظم بين ثغرة النحر والعاتق ، ويكنى ببلوغ النفس
التراقي عن الإشفاء على الموت ، ومثله قوله - فلولا إذا بلغت الحلقوم - وقيل معنى « كلا » حقا : أى حقا أن
المساق إلى الله إذا بلغت التراقي ، والمقصود تذكيرهم شدة الحال عند نزول الموت . قال دريد بن الصمة :

ورب كريمة دافعت عنها وقد بلغت نفوسهم التراقي

(وقيل من راق) أى قال من حضر صاحبها من يرقيه ويشتى برقيته ؟ . قال قتادة : التمسوا له الأطباء فلم
يغنوا عنه من قضاء الله شيئا ، وبه قال أبو قلابة ، ومنه قول الشاعر :

هل للفتى من بنات الموت من واقى أم هل له من حمام الموت من راقى

وقال أبو الجوزاء : هر من رقى يرقى إذا صعد ، والمعنى : من يرقى بروحه إلى السماء أم ثكة الرحمة أم
ملائكة العذاب ؟ وقيل إنه يقول ذلك ملك الموت ، وذلك أن نفس الكافر تكثر الملائكة قربها (وظن أنه الفراق)
أى وأيقن الذى بلغت روحه التراقي أنه الفراق من الدنيا ومن الأهل والمال والولد (والتفت الساق بالساق) أى
التفت ساقه بساقه عند نزول الموت به . وقال جمهور المفسرين : المعنى تتابعت عليه الشدائد . وقال الحسن : هما
ساقاه إذا التفتا فى الكفن . وقال زيد بن أسلم : التفت ساق الكفن بساق الميت ، وقيل ماتت رجلاه ويبيت ساقاه
ولم تحملاه ، وقد كان جوارا عليهما . وقال الضحاك : اجتمع عليه أمران شديدان : الناس يجهزون جسده ،
والملائكة يجهزون روحه . وبه قال ابن زيد . والعرب لا تذكر الساق إلا فى الشدائد الكبار ، والمحن العظام ،
ومنهم قولهم : قامت الحرب على ساق . وقيل الساق الأول تعذيب روحه عند خروج نفسه ، والساق الآخر شدة
البعث وما بعده (إلى ربك يومئذ المساق) أى إلى خالقك يوم القيامة المرجع ، وذلك جمع العباد إلى الله يساقون إليه
(فلا صدق ولا صلى) أى لم يصدق بالرسالة ولا بالقرآن ، ولا صلى لربه ، والضمير يرجع إلى الإنسان المذكور
فى أول هذه السورة . قال قتادة : فلا صدق بكتاب الله ولا صلى لله ، وقيل فلا آمن بقلبه ولا عمل ببدنه . قال الكسائى
لا بمعنى لم ، وكذا قال الأخفش : والعرب تقول : لا ذهب أى لم يذهب ، وهذا مستفيض فى كلام العرب ، ومنه :

إن تغفر اللهم تغفر جما وأنى عبد لك لا ألما

(ولكن كذب وتولى) أى كذب بالرسول وبما جاء به ، وتولى عن الطاعة والإيمان (ثم ذهب إلى أهله
يتمطى) أى يتبختر ويختال فى مشيته افتخارا بذلك . وقيل هو مأخوذ من المطى وهو الظهر ، والمعنى يلوى مطاه .
وقيل أصله يتمطط ، وهو التمدد والتناقل : أى يتناقل ويتكاسل عن الداعى إلى الحق (أولى لك فأولى . ثم أولى
لك فأولى) أى وليك الويل ، وأصله أولاك الله ماتكرهه ، واللام مزيدة كما فى - ردف لكم - وهذا تهديد شديد ،

والتكرير للتأكيد : أى يتكرر عليك ذلك مرة بعد مرة . قال الواحدى : قال المفسرون : أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيد أبى جهل ، ثم قال (أولى لك فأولى) فقال أبو جهل : بأى شئ تهددنى لا تستطيع أنت ولا ربك أن تفعل لى شئنا ، وإنى لأعز أهل هذا الوادى ، فنزلت هذه الآية . وقيل معناه : الويل لك ، ومنه قول الخنساء :

هممت بنفسى بعض المهور م فأولى لنفسى أولى لها

وعلى القول بأنه الويل ، قيل هو من المقلوب كأنه قيل : أويل لك ، ثم آخر الحرف المعتل . قيل ومعنى التكرير لهذا اللفظ أربع مرات ، والأويل لك حيا ، والأويل لك ميتا ، والأويل لك يوم البعث ، والأويل لك يوم تدخل النار . وقيل المعنى : إن الدم لك أولى لك من تركه . وقيل المعنى : أنت أولى وأجدر بهذا العذاب قاله ثعلب . وقال الأصمعى : أولى فى كلام العرب معناه مقاربة الهلاك . قال المبرد : كأنه يقول : قد وليت الهلاك وقد دانيت ، وأصله من الولى ، وهو القرب ، وأنشد الفراء : • فأولى أن يكون لك الولاء • أى قارب أن يكون لك ، وأنشد أيضا : • أولى لمن هاجت له أن يكمد • (يحسب الإنسان أن يترك سدى) أى هملا لا يؤمر ولا ينهى ولا يحاسب ولا يعاقب ، وقال السدى : معناه المهمل ، ومنه إبل سدى : أى ترعى بلا راع ، وقيل المعنى : يحسب أن يترك فى قبره كذلك أبدا لا يبعث ، وجملة (ألم يك نطفة من منى يمنى) مستأنفة : أى ألم يك ذلك الإنسان قطرة من منى يراق فى الرحم ، وسمى المنى منيا لإراقته ، والنطفة : الماء القليل ، يقال نطف الماء : إذا قطر . قرأ الجهمور « ألم يك » بالتحية على إرجاع الضمير إلى الإنسان . وقرأ الحسن بالفوقية على الالتفات إليه توبيخا له . وقرأ الجهمور أيضا « تمنى » بالفوقية على أن الضمير للنطفة . وقرأ حفص وابن محيصن ومجاهد ويعقوب بالتحية على أن الضمير للمنى ، ورويت هذه القراءة عن أبى عمرو ، واختارها أبو حاتم (ثم كان علقه) أى كان بعد النطفة علقه : أى دما (فخلق) أى فقدّر بأن جعلها مضغة مخلقة (فسوى) أى فعدّله وكمل نشأته ونفخ فيه الروح (فجعل منه) أى حصل من الإنسان ، وقيل من المنى (الزوجين) أى الصنفين من نوع الإنسان . ثم بين ذلك فقال (الذكر والأنثى) أى الرجل والمرأة (أليس ذلك) أى ليس ذلك الذى أنشأ هذا الخلق البديع وقدر عليه (بقادر على أن يحيى الموتى) أى يعيد الأجسام بالبعث كما كانت عليه فى الدنيا ، فإن الإعادة أهون من الابتداء ، وأيسر مؤنة منه . قرأ الجهمور « بقادر » وقرأ زيد بن على « يقدر » فعلا مضارعا ، وقرأ الجهمور « يحيى » بنصبه بأن . وقرأ طلحة بن سليمان والفياض بن غزوان بسكونها تخفيفا ، أو على إجراء الوصل مجرى الوقف كما مر فى مواضع .

وقد أخرج ابن أبى الدنيا وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله (وقيل من راق) قال : تنزع نفسه حتى إذا كانت فى تراقيه ، قيل من يرقى بروحه ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب (والتفت الساق بالساق) قال : التفت عليه الدنيا والآخرة وملائكة العذاب أيهم يرقى به . وأخرج عبد بن حميد عنه (وقيل من راق) قل من راق يرقى . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم أيضا (والتفت الساق بالساق) يقول : آخر يوم من أيام الدنيا وأول يوم من أيام الآخرة ، فتأتى الشدة بالشدة إلا من رحم الله . وأخرج ابن أبى حاتم عنه أيضا (يتمطى) قال : يختال . وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد والنسائى وابن جرير وابن المنذر والطبرانى والحاكم وصححه وابن مردويه عن سعيد بن جبير قال : سألت ابن عباس عن قوله (أولى لك فأولى) أشئ قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأبى جهل من قبل نفسه ، أم أمره الله به ؟ قال : بل قاله من قبل نفسه ثم أنزله الله . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن ابن عباس (أن يترك سدى) قال :

هملا . وأخرج عبد بن حميد وابن الأنباري عن صالح أبي الخليل قال : « كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قرأ هذه الآية (أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى) قال : سبحانك اللهم وبلى » . وأخرج ابن مردويه عن البراء ابن عازب قال : لما نزلت هذه الآية (أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى) قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « سبحانك ربى وبلى » . وأخرج ابن النجار في تاريخه عن أبي أمامة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول عند قراءته لهذه الآية « بلى وأنا على ذلك من الشاهدين » . وأخرج أحمد وأبو داود والترمذي وابن المنذر والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « من قرأ منكم والذين والزيتون فانتهى إلى آخرها - أليس الله بأحكم الحاكمين - فليقل بلى وأنا على ذلك من الشاهدين . ومن قرأ لا أقسم بيوم القيامة فانتهى إلى قوله - أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى - فليقل بلى ، ومن قرأ والمرسلات عرفا - فبلغ - فبأى حديث بعده يؤمنون - فليقل آمنا بالله » وفي إسناده رجل مجهول . وأخرج ابن المنذر وابن مردويه عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « إذا قرأت لا أقسم بيوم القيامة فبلغت - أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى - فقل بلى » .

تفسير سورة الإنسان

هى إحدى وثلاثون آية

قال الجمهور : هى مدنية . وقال مقاتل والكلبي : هى مكية . وأخرج النحاس عن ابن عباس أنها نزلت بمكة . وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبير مثله ، وقيل فيها مكى من قوله (إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا) إلى آخر السورة ، وما قبله مدنى . وأخرج الطبراني وابن مردويه وابن عساكر عن ابن عمر قال : جاء رجل من الحبشة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : سل واستفهم ، فقال : يا رسول الله فضلت علينا بالألوان والصور والنبوة أفرايت إن آمنت بما آمنت به وعملت بما عملت به : أنى كائن معك فى الجنة ، قال نعم والذى نفسى بيده إنه ليرى بياض الأسود فى الجنة من مسيرة ألف عام ، ثم قال : من قال لا إله إلا الله كان له عهد عند الله . ومن قال : سبحان الله وبحمده كتب له مائة ألف حسنة وأربعة وعشرون ألف حسنة ، ونزلت هذه السورة (هل أتى على الإنسان حين من الدهر) إلى قوله (ملكا كبيرا) فقال الحبشى : وإن عيني لترى عيناك فى الجنة ، قال نعم ، فاشتكى حتى فاضت نفسه . قال ابن عمر : فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدليه فى حفرة بيده . وأخرج أحمد فى الزهد عن محمد بن مطرف قال : حدثنى الثقة « أن رجلا أسود كان يسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن التسبيح والتهليل ، فقال له عمر بن الخطاب : أكثر على رسول الله ، فقال : مه يا عمر . وأنزلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم هل أتى على الإنسان حين من الدهر حتى إذا أتى على ذكر الجنة زفر الأسود زفرة خرجت نفسه ، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : مات شوقا إلى الجنة » . وأخرج نحوه ابن وهب عن ابن زيد مرفوعا مرسل . وأخرج أحمد والترمذي وحسنه وابن ماجه وابن منيع وأبو الشيخ فى العظمة والحاكم وصححه والضياء عن أبي ذر قال « قرأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (هل أتى على الإنسان) حتى ختمها ، ثم قال : إني أرى مالا ترون وأسمع مالا تسمعون ، أظن السماء وحق لها أن تنشط ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله ، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ، وما تلذذتم بالنساء على الفراش ، ولا خرستم إلى الصعدات تجارون إلى الله عز وجل » .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا (١) إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ
مِنْ نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا (٢) إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا
كَفُورًا (٣) إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلًا وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا (٤) إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ
كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا (٥) عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا (٦)
يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا (٧) وَيُطْعَمُونَ أَلْطَعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا
وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا (٨) إِنَّمَا نَطْعِمُكُمْ لَوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا (٩) إِنَّا نَخَافُ
مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا (١٠) فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً
وَسُرُورًا (١١) وَجَزَّاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا (١٢) .

حكى الواحدى عن المفسرين وأهل المعانى أن (هل) هنا بمعنى قد ، وليس باستفهام ، وقد قال بهذا سيويه والكسائى والفراء وأبو عبيدة . قال الفراء : هل تكون جمدا وتكون خيرا فهذا من الخبر لأنك تقول : هل أعطيتك تقرره بأنك أعطيته ، والجحد أن تقول : هل يقدر أحد على مثل هذا ، وقيل هى وإن كانت بمعنى قد ففيها معنى الاستفهام ، والأصل أهل أتى ، فالمعنى : أقدم أتى ، والاستفهام للتقرير والتقريب ، والمراد بالإنسان هنا آدم ، قاله قتادة والثورى وعكرمة والسدى وغيرهم (حين من الدهر) قيل أربعون سنة قبل أن ينفخ فيه الروح ، وقيل إنه خاق من طين أربعين سنة ، ثم من حمأ مسنون أربعين سنة ، ثم من صلصال أربعين سنة فتم خلقه بعد مائة وعشرين سنة . وقيل الحين المذكور هنا لا يعرف مقداره وقيل المراد بالإنسان بنو آدم ، والحين مدة الحمل ، وجملة (لم يكن شيئا مذكورا) فى محل نصب على الحال من الإنسان ، أو فى محل رفع صفة لحين . قال الفراء وقطرب وثعلب : المعنى أنه كان جسدا مصورا ترابا وطينا لا يذكرو ولا يعرف ولا يدرى ما اسمه ولا ما يراد به ، ثم نفخ فيه الروح فصار مذكورا . وقال يحيى بن سلام : لم يكن شيئا مذكورا فى الخلق وإن كان عند الله شيئا مذكورا ، وقيل ليس المراد بالذكر هنا الإخبار ، فإن إخبار الرب عن الكائنات قديم ، بل هو الذكر بمعنى الخطر والشرف ، كما فى قوله - وإنه لذكر لك ولقومك - . قال القشيرى : ما كان مذكورا للخلق وإن كان مذكورا لله سبحانه . قال الفراء : كان شيئا ولم يكن مذكورا ، فجعل النبی متوجها إلى القيد . وقيل المعنى : قد مضت أزمته وما كان آدم شيئا ولا مخلوقا ولا مذكورا لأحد من الخليقة . وقال مقاتل : فى الكلام تقديم وتأخير وتقديره : هل أتى حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا ، لأنه خلقه بعد خلق الحيوان كله ولم يخلق بعده حيوان (إنا خلقنا الإنسان من نطينة) المراد بالإنسان هنا ابن آدم . قال القرطبي : من غير خلاف ، والنطفة : الماء الذى يقطر ، وهو المنى وكل ماء قابل فى وعاء فهو نطفة ، وجمعها نطف ، و (أمشاج) صفة لنطفة ، وهى جمع مشج ، أو مشيج ، وهى

الأخلاق ، والمراد نطفة الرجل ونطفة المرأة واختلاطهما . يقال مشج هذا بهذا فهو ممشوج : أى خلط هذا بهذا فهو مخلوط . قال المبرد : مشج يمشج إذا اختلط ، وهو هنا اختلاط النطفة بالدم . قال روثبة بن العجاج :

يطرحن كل معجل مشاج لم يكس جلدا من دم أمشاج

قال الفراء : أمشاج اختلاط ماء الرجل وماء المرأة والدم والعلقة ، ويقال مشج هذا : إذا خلط ، وقيل الأمشاج : الحمرة في البياض والبياض في الحمرة . قال القرطبي : وهذا قول يختاره كثير من أهل اللغة . قال الهذلي :

كأن الريش والفوقين منه خلاف النصل نيط به مشيج

وذلك لأن ماء الرجل أبيض غليظ وماء المرأة أصفر رقيق فيخلق منهما الولد . قال ابن السكيت : الأمشاج : الأخلاط لأنها ممتزجة من أنواع يخلق الإنسان منها وطباع مختلفة . وقيل الأمشاج لفظ مفرد كبيرة أشجار ، ويؤيد هذا وقوعه نعتا لنطفة ، وجملة (نبتليه) في محل نصب على الحال من فاعل خلقنا : أى مريدن ابتلاءه ، ويجوز أن يكون جالا من الإنسان ، والمعنى : نبتليه بالخير والشر وبالتكاليف . قال الفراء : معناه والله أعلم (جمعناه سميعا بصيرا) نبتليه وهي مقدمة معناها التأخير ، لأن الابتلاء لا يقع إلا بعد تمام الحلقة ، وعلى هذا تكون هذه الحال مقدرة ، وقيل مقارنة . وقيل معنى الابتلاء : نقله من حال إلى حال على طريقة الاستعارة ، والأول أولى . ثم ذكر سبحانه أنه أعطاه ما يصحّ معه الابتلاء فقال (إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا) أى بينا له وعرفناه طريق الهدى والضلال والخير والشر كما في قوله - وهديناه النجدين - قال مجاهد : أى بينا السبيل إلى الشقاء والسعادة . وقال الضحاك والسدي وأبو صالح : السبيل هنا خروجه من الرحم ، وقيل منافعه ومضاره التي يهتدى إليها بطبعه وكمال عقله ، وانتصاب شاكرا وكفورا على الحال من مفعول هديناه : أى مكناه من سلوك الطريق في حالتيه جميعا ، وقيل على الحال من سبيل على المجاز : أى عرفناه السبيل إما سبيلا شاكرا وإما سبيلا كفورا . وحكى مكى عن الكوفيين أن قوله إما هي إن شرطية زيدت بعدها ما : أى بينا له الطريق إن شكر وإن كفر . واختار هذا الفراء ، ولا يجيزه البصريون لأن إن الشرطية لا تدخل على الأسماء إلا أن يضمّر بعدها فعل ، ولا يصح هنا إضمار الفعل لأنه كان يلزم رفع شاكرا وكفورا . ويمكن أن يضمّر فعل ينصب شاكرا وكفورا ، وتقديره : إن خلقناه شاكرا فشكور وإن خلقناه كافرا فكفور ، وهذا على قراءة الجمهور - إما شاكرا وإما كفورا - بكسر همزة إما . وقرأ أبو السماك وأبو العجاج بفتحها ، وهي على الفتح إما العاطفة في لغة بعض العرب ، أو هي التفصيلية وجوابها مقدر ، وقيل انتصب شاكرا وكفورا باضمار كان ، والتقدير : سواء كان شاكرا أو كان كفورا . ثم بين سبحانه ما أعدّ للكافرين فقال (إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا) قرأ نافع والكسائي وأبو بكر عن عاصم وهشام عن ابن عامر « سلاسل » بالتنوين ، ووقف قبل عن ابن كثير وحمزة بغير ألف ، والباقون وقفوا بالألف . ووجه من قرأ بالتنوين في سلاسل مع كون فيه صيغة منتهى الجموع أنه قصد بذلك التناسب لأن ما قبله وهو - إما شاكرا وإما كفورا - ، وما بعده وهو - أغلالا وسعيرا - منون ، أو على لغة من يصرف جميع مالا ينصرف كما يحكاها الكسائي وغيره من الكوفيين عن بعض العرب . قال الأنخس : سمعنا من العرب من يصرف كل مالا ينصرف ، لأن الأصل في الأسماء الصرف وترك الصرف لعارض فيها . قال الفراء : هو على لغة من يجرّ الأسماء كلها إلا قولهم : هو أظرف منك فإنهم لا يجرّونه ، وأنشد ابن الأنباري في ذلك قول عمرو بن كلثوم :

كأن سيوفنا فينا وفيهم مخاريق بأيدي لاصينا

ومن ذلك قول الشاعر :

وإذا الرجال رأوا يزيد رأيتهم خضع الرقاب نواكس الأبصار
بكسر السين من نواكس ، وقول لييد :

وحسور أستار دعوني لحتفها بمعالي متشابه أعلاقها
وقوله أيضا : نصلا وذو كرم بعين على الندى سمح لشوب رغائب غنامها

وقيل إن التنوين لموافقة رسم المصاحف المكية والمدنية والكوفية فإنها فيها بالألف ، وقيل إن هذا التنوين بدل من حرف الإطلاق ، ويجرى الوصل مجرى الوقف ، والسلاسل قد تقدم تفسيرها ، والخلاف فيها هل هي القيود ، أو ما يجعل في الأعناق كما في قول الشاعر :

..... ولكن أحاطت بالرقاب السلاسل والأغلال

جمع غلّ تغلّ به الأيدي إلى الأعناق ، والسعير : الوقود الشديد ، وقد تقدم تفسير السعير ، ثم ذكر سبحانه ما أعدّه للشاكرين فقال (إن الأبرار يشربون من كأس) الأبرار : أهل الطاعة والإخلاص ، والصدق جمع برّ لو بار . قال في الصحاح : جمع البرّ الأبرار ، وجمع البار البررة ، وفلان يرّ خالقه ويرره : أى يطيعه . وقال الحسن : البرّ الذى لا يؤذى النذر . وقال قتادة : الأبرار الذين يؤدون حق الله ويوفون بالندر . والكأس فى اللغة هو الإناء الذى فيه الشراب ، وإذا لم يكن فيه الشراب لم يسمّ كأسا ، ولا وجه لتخصيصه بالزجاجة ، بل يكون من الزجاج ومن الذهب والفضة والصينى وغير ذلك ، وقد كانت كاسات العرب من أجناس مختلفة ، وقد يطلق الكأس على نفس الخمر كما فى قول الشاعر :

وكأس شربت على لذة وأخرى تداويت منها بها

(كان مزاجها كافورا) أى يخالطها وتمزج به ، يقال مزجه يمزجه مزجا : أى خلطه يخلطه خلطا ، ومنه قول الشاعر :
كان سبية من بيت رأس كان مزاجها عسل وماء
وقول عمرو بن كلثوم :

صنددت الكأس عنا أم عمرو وكان الكأس مجراها اليمينا

معتقة كأن الخصى فيها إذا ما الماء خالطها سخيئا

ومنه مزاج البدن ، وهو ما يمزجه من الأخلاط ، والكافور قيل : هو اسم عين فى الجنة يقال لها الكافورى ثمزج نخر الجنة بماء هذه العين . وقال قتادة ومجاهد : ثمزج لهم بالكافور وتختّم لهم بالمسك . وقال عكرمة : مزاجها طعمها ، وقيل إنما الكافور فى ريحها لا فى طعمها . وقيل إنما أراد الكافور فى بياضه وطيب رائحته وبرده ، لأن الكافور لا يشرب كما فى قوله - حتى إذا جعله نارا - أى كنار . وقال ابن كيسان : طيبها المسك والكافور والزنجبيل . وقال مقاتل : ليس هو كافور الدنيا ، وإنما سمي الله ما عنده بما عندكم حتى تهتدى له القلوب ، والجملة فى محل جرّ صفة لكأس . وقيل إن كان هنا زائدة : أى من كأس مزاجها كافورا (عينا يشرب بها عباد الله) انتصاب عينا على أنها بدل من كافورا ، لأن ماءها فى بياض الكافور . وقال مكى : إنها بدل من محل « من كأس » على حذف مضاف كأنه قيل : يشربون خراخر عين ، وقيل إنها منتصبة على أنها مفعول يشربون : أى عينا من كأس ، وقيل هى منتصبة على الاختصاص ، قاله الأخفش وقيل منتصبة باضمار فعل يفسره ما بعده : أى

يشربون عينا يشرب بها عباد الله ، والأول أولى ، وتكون جملة - يشرب بها عباد الله - صفة لعينا . وقيل إن الباء في يشرب بها زائدة ، وقيل بمعنى من قاله الزجاج ، ويعضده قراءة ابن أبي عبلة يشربها عباد الله . وقيل إن يشرب مضمن معنى يلتذ ، وقيل هي متعلقة بيشرب ، والضمير يعود إلى الكأس . وقال الفراء : يشربها ويشرب بها سواء في المعنى ، وكأن يشرب بها يروى بها وينتفع بها ، وأنشد قول الهذلي : * شربن بماء البحر ثم ترفعت * . قال : ومثله تكلم بكلام حسن ، وتكلم كلاما حسنا (يفجرونها تفجيرا) أى يحجرونها إلى حيث يريدون وينتفعون بها كما يشاءون ويتبعهم ماؤها إلى كل مكان يريدون وصوله إليه ، فهم يشقونها شقا كما يشق النهر ويفجر إلى هنا وهنا . قال مجاهد : يقودونها حيث شاءوا وتتبعهم حيث مالوا مالت معهم ، والجملة صفة أخرى لعينا ، وجملة (يوفون بالنذر) مستأنفة مسوقة لبيان ما لأجله رزقوا ماذكر ، وكذا ما عطف عليها ، ومعنى النذر في اللغة الإيجاب ، والمعنى : يوفون بما أوجبه الله عليهم من الطاعات . قال قتادة ومجاهد : يوفون بطاعة الله من الصلاة والحج ونحوهما . وقال عكرمة : يوفون إذا نذروا في حق الله سبحانه ، والنذر في الشرع ما أوجبه المكلف على نفسه ، فالمعنى : يوفون بما أوجبه على أنفسهم . قال الفراء : في الكلام إضمار : أى كانوا يوفون بالنذر في الدنيا . وقال الكلبي : يوفون بالعهد : أى يتممون العهد . والأولى حمل النذر هنا على ما أوجبه العبد على نفسه من غير تخصيص (ويخافون يوما كان شره مستطيرا) المراد يوم القيامة ، ومعنى استطارة شره فشوه وانتشاره ، يقال استطار يستطير استطارة فهو مستطير ، وهو استفعل من الطيران ، ومنه قول الأعشى :

فباتت وقد أثارت في الفؤاد صدعا على نأيا مستطيرا

والعرب تقول : استطار الصدع في القارورة والزجاجة : إذا امتد ، ويقال استطار الحريق : إذا انتشر . قال الفراء : المستطير المستطيل . قال قتادة : استطار شر ذلك اليوم حتى ملأ السموات والأرض . قال مقاتل : كان شره فاشيا في السموات فانشقت وتناثرت الكواكب وفزعت الملائكة ، وفي الأرض نسفت الجبال وغارت المياه (ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا) أى يطعمون هؤلاء الثلاثة الأصناف الطعام على حبه لديهم وقلته عندهم . قال مجاهد : على قلته وحبهم إياه وشهوتهم له ، فقوله على حبه في محل نصب على الحال : أى كائنين على حبه ، ومثله قوله - لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون - وقيل على حبه الإطعام لرغبتهم في الخير . قال الفضيل بن عياض : على حبه إطعام الطعام . وقيل الضمير في حبه يرجع إلى الله : أى يطعمون الطعام على حبه الله : أى يطعمون أطعما كائنا على حبه الله ، ويؤيد هذا قوله (إنما نطعمكم لوجه الله) والمسكين ذو المسكنة ، وهو الفقير ، أو من هو أفقر من الفقير ، والمراد باليتيم يتامى المسلمين ، والأسير الذي يؤسر فيحبس . قال قتادة ومجاهد : الأسير المحبوس . وقال عكرمة : الأسير العبد . وقال أبو حمزة الثمالي : الأسير المرأة . قال سعيد بن جبير : نسخ هذا الإطعام آية الصدقات وآية السيف في حق الأسير الكافر . وقال غيره : بل هي محكمة ، وإطعام المسكين واليتيم على التطوع ، وإطعام الأسير لحفظ نفسه إلى أن يتخير فيه الإمام ، وجملة (إنما نطعمكم لوجه الله) في محل نصب على الحال بتقدير القول : أى يقولون إنما نطعمكم ، أو قائلين إنما نطعمكم : يعنى أنهم لا يتوقعون المكافأة ولا يريدون ثناء الناس عليهم بذلك . قال الواحدي : قال المفسرون : لم يستكملوا بهذا ولكن عامه الله من قلوبهم فأثنى عليهم وعلم من ثنائه أنهم فعلوا ذلك خوفا من الله ورجاء ثوابه (لا نريد منكم جزاء ولا شكورا) أى لا نطلب منكم المجازاة على هذا الإطعام ولا نريد منكم الشكر لنا ، بل هو خالص لوجه الله ، وهذه الجملة مقررة لما

قبلها ، لأن من أطعم لوجه الله لا يريد المكافأة ولا يطلب الشكر له فمن أطعمه (لأننا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا) أى نخاف عذاب يوم متصف بهاتين الصفتين ، ومعنى عبوسا : أنه يوم تعبس فيه الوجوه من هوله وشدته ، فالمعنى : أنه ذو عبوس . قال الفراء وأبو عبيدة والمبرد : يوم قمطرير وقماطر : إذا كان صعبا شديدا ، وأنشد الفراء :

بنى عمنا هل تذكرون بلاءنا عليكم إذا ما كان يوم قماطر .

قال الأخفش : القمطرير أشد ما يكون من الأيام وأطول في البلاء ، ومنه قول الشاعر :

ففرّوا إذا ما الحرب ثار غبارها ولج بها اليوم العبوس القماطر

قال الكسائي : اقمطر اليوم وازمهر : إذا كان صعبا شديدا ، ومنه قول الشاعر :

بتو الحرب أوصينا لهم بقمطرة ومن يلق منا ذلك اليوم يهرب

وقال مجاهد : إن العبوس بالشتين ، والقمطرير بالجهة والحاجبين ، فجعلهما من صفات المتغير في ذلك اليوم لما يراه من الشدائد ، وأنشد ابن الأعرابي :

يقدر على الصيد يعود منكسر ويقمطر ساعة ويكنمهر

قال أبو عبيدة : يقال قمرير : أى متقبض ما بين العينين والحاجبين . قال الزجاج : يقال اقمطرت الناقة : إذا رفعت ذنبها وجمعت قطريها ورمت بأنفها ما يسبقها من القطر ، وجعل الميم مزيدة (فوقاهم الله شر ذلك اليوم) أى دفع عنهم شره بسبب خوفهم منه وإطعامهم لوجهه (ولقاهم نضرة وسرورا) أى أعطاهم بدل العبوس في الكفار نضرة في الوجود وسرورا في القلوب . قال الضحاك : والنضرة البياض والنقاء في وجوههم . وقال سعيد ابن جبير الحسن والبهاء ، وقيل النضرة أثر النعمة (وجزاهم بما صبروا) أى بسبب صبرهم على التكاليف ، وقيل على الفقر ، وقيل على الجوع ، وقيل على الصوم . والأولى حمل الآية على الصبر على كل شيء يكون الصبر عليه طاعة لله سبحانه ، وما مصدرية ، والتقدير : بصبرهم (جنة وحريرا) أى أدخلهم الجنة والبسم الحرير ، وهو لباس أهل الجنة عوضا عن تركه في الدنيا امثالاً لما ورد في الشرع من تحريمه ، وظاهر هذه الآيات العموم في كل من خاف من يوم القيامة وأطعم لوجه الله وخاف من عذابه ، والسبب وإن كان خاصا كما سيأتى فلا اعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ويدخل سبب التنزيل تحت عمومها دخولا أوليا .

وقد أخرج ابن المنذر عن ابن عباس في قوله (هل أتى على الإنسان) قال : كل إنسان . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن ابن مسعود في قوله (أمشاج) قال : أمشاجها عروقها . وأخرج سعيد بن منصور وابن أبي حاتم (أمشاج) قال : العروق . وأخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم عن ابن عباس (من نطفة أمشاج) قال : ماء الرجل وماء المرأة حين يختلطان . وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عنه قال (أمشاج) ألوان : نطفة الرجل بينضاء وحمراء ، ونطفة المرأة خضراء وحمراء . وأخرج ابن أبي حاتم عنه أيضا قال : الأمشاج الذي يخرج على أثر البول كقطع الأوتار ومنه يكون الولد . وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عنه أيضا (كان شره مستطيرا) قال : فاشيا . وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر عنه أيضا في قوله (وأسيرا) قال : هو المشرك . وأخرج ابن مردويه وأبو نعيم عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قوله (مسكينا) قال : فقيرا (ويتما) قال لا أب له . (وأسيرا) قال : المملوك والمسجون . وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس في قوله (ويطعمون

الطعام) الآية قال : نزلت هذه الآية في علي بن أبي طالب وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عنه في قوله (يوما عبوسا) قال : ضيقا (قمطيرا) قال : طويلا . وأخرج ابن مردويه عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله (يوما عبوسا قمطيرا) قال : يقبض ما بين الأبصار . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر من طرق عن ابن عباس قال : القمطير الرجل المنقبض ما بين عينيه ووجهه . وأخرج ابن المنذر عنه (ولقاهم نضرة وسرورا) قال : نضرة في وجوههم وسرورا في صدورهم .

مُتَكِّثِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ لَا يَرُونَ فِيهَا شُمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا (١٢) وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلُّهَا وَذُلَّتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا (١٣) وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِنْ فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرًا (١٤) قَوَارِيرًا مِنْ فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا (١٥) وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا (١٦) عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا (١٧) وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنْثُورًا (١٨) وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلَكًا كَبِيرًا (١٩) عَلَيْهِمْ ثِيَابٌ رُنْدٌ خَضَرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقْيَهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا (٢٠) إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا (٢١) .

قوله (متكئين فيها على الأرائك) منصوب على الحال من مفعول جزاهم ، والعامل فيها جزى ، ولا يعمل فيها صبروا ، لأن الصبر إنما كان في الدنيا ، وجوز أبو البقاء أن يكون صفة لجنه . قال الفراء : وإن شئت جعلت متكئين تابعا ، كأنه قال : جزاهم جنة متكئين فيها . وقال الأخفش : يجوز أن يكون منصوبا على المدح ، والضمير من فيها يعود إلى الجنة ، والأرائك : السرر في الحجال ، وقد تقدم تفسيرها في سورة الكهف (لا يرون فيها شمسًا ولا زمهريرا) الجملة في محل نصب على الحال من مفعول جزاهم ، فتكون من الحال المترادفة ، أو من الضمير في متكئين ، فتكون من الحال المتداخلة ، أو صفة أخرى لجنه ، والزمهرير أشد البرد ، والمعنى : أنهم لا يرون في الجنة حر الشمس ولا برد الزمهرير ، ومنه قول الأعشى :

منعمة طفلة كالمها لم تر شمسًا ولا زمهريرا

وقال ثعلب : الزمهرير القمر بلغة بطي ، وأنشد لشاعرهم :

وليلة ظلامها قد اعتكر قطعها والزمهرير مازهر

ويروى ما ظهر : أي لم يطلع القمر ، وقد تقدم تفسير هذا في سورة مريم (ودانية عليهم ظلالها) قرأ الجمهور «دانية» بالنصب عطفًا على محل لا يرون ، أو على متكئين ، أو صفة لمجدوف : أي وجنة دانية ، كأنه قال : وجزاهم جنة دانية . وقال الزجاج : هو صفة لجنه المتقدم ذكرها . وقال الفراء : هو منصوب على المدح . وقرأ أبو حيوة «ودانية» بالرفع على أنه خبر مقدم وظلالها مبتدأ مؤخر ، والجملة في موضع النصب على الحال . والمعنى : أن

ظلال الأشجار قريبة منهم مظلة عليهم زيادة في نعيمهم وإن كان لا شمس هنالك . قال مقاتل : يعنى شجرها قريب منهم . وقرأ ابن مسعود « ودانيا عليهم » (وذلت قطوفها تذليلا) معطوف على دانية كأنه قال : ومذلة . ويجوز أن تكون الجملة في محل نصب على الحال من الضمير في عليهم ، ويجوز أن تكون مستأنفة ، والقطوف الثمار ، والمعنى : أنها سخرت ثمارها لمتناولها تسخيرا كثيرا بحيث يتناولها القائم والقاعد والمضطجع لا يرد أيديهم عنها بعد ولا شك . قال النحاس : المذلل القريب المتناول ، ومنه قولهم حائط ذليل : أى قصير . قال ابن قتيبة : ذلت أدنيت ، من قولهم حائط ذليل : أى كان قصير السمك ، وقيل ذلت : أى جعلت منقادة لا تمتنع على قطافها كيف شاءوا (ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب) أى تدور عليهم الخدم إذا أرادوا الشراب بآنية الفضة ، والأكواب جمع كوب ، وهو الكوز العظيم الذى لا أذن له ولا عروة ، ومنه قول عدى :
متكى تفرع أبوابه يسمى عليه العبد بالكوب

وقد مضى تفسيره في سورة الزخرف (كانت قواريرا قواريرا من فضة) أى في وصف القوارير في الصفاء وفي بياض الفضة ، فصفاؤها صفاء الزجاج ، ولونها لون الفضة . قرأ نافع والكسائي وأبو بكر « قواريرا قواريرا » بالتنوين فيهما مع الوصل ، وبالوقف عليهما بالألف ، وقد تقدم وجه هذه القراءة في تفسير قوله « سلاسل » من هذه السورة ، وبيننا هنالك وجه صرف ما فيه صيغة منتهى الجموع فارجع إليه . وقرأ حمزة بعدم التنوين فيهما وعدم الوقف بالألف ، ووجه هذه القراءة ظاهر لأنهما ممتنعان لصيغة منتهى الجموع . وقرأ هشام بعدم التنوين فيهما مع الوقف عليهما بالألف ، وقرأ ابن كثير بتنوين الأول دون الثانى والوقف على الأول بالألف دون الثانى . وقرأ أبو عمرو وحفص وابن ذكوان بعدم التنوين فيهما ، والوقف على الأول بالألف دون الثانى ، والجملة في محل جر صفة لأكواب . قال أبو البقاء : وخسن التكرير لما اتصل به من بيان أصلها . قال الواحدي : قال المفسرون : جعل الله قوارير أهل الجنة من فضة ، فاجتمع لها بياض الفضة وصفاء القوارير . قال الزجاج : القوارير التى في الدنيا من الرمل ، فأعلم الله فضل تلك القوارير أن أصلها من فضة يرى من خارجها ما في داخلها ، وجملة (قدروها تقديرا) صفة لقوارير . قرأ الجمهور « قدروها » بفتح القاف على البناء للفاعل : أى قدرها السقاة من الخدم الذين يطوفون عليهم على قدر ما يحتاج إليه الشاربون من أهل الجنة من دون زيادة ولا نقصان . قال مجاهد وغيره : أتوا بها على قدر ربههم بغير زيادة ولا نقصان . قال الكلبي : وذلك ألد وأشهى ، وقيل : قدرها الملائكة ، وقيل قدرها أهل الجنة الشاربون على مقدار شهواتهم وحاجتهم فجاءت كما يريدون في الشكل لا تزيد ولا تنقص . وقرأ على وابن عباس والسلمي والشعبي وزيد بن علي وعبيد بن عمير وأبو عمرو في رواية عنه « قدروها » بضم القاف وكسر الدال مبنيا للمفعول : أى جعلت لهم على قدر إرادتهم . قال أبو علي الفارسي : هو من باب القلب ، قال : لأن حقيقة المعنى أن يقال : قدرت عليهم لا قدروها ، لأنه في معنى قدروها عليها . وقال أبو حاتم : التقدير قدرت الأواني على قدر ربههم ، فمفعول مالم يسم فاعله محذوف . قال أبو حيان : والأقرب في تخريج هذه القراءة الشاذة أن يقال : قدر ربههم منها تقديرا ، فحذف المضاف فصار قدروها . وقال المهدوي : إن القراءة الأخيرة يرجع معناها إلى معنى القراءة الأولى ، وكأن الأصل قدروها عليها فحذف حرف الجر كما أنشد سيويوه :
آليت حب العراق الدهر آكله والحب يأكله في القرية السوس

أى آليت على حب العراق (ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجيلا) قد تقدم أن الكأس هو الإناء فيه الخمر ، وإذا كان خاليا عن الخمر فلا يقال له كأس ، والمعنى : أن أهل الجنة يسقون في الجنة كأسا من الخمر ،

ممزوجة بالزنجبيل وقد كانت العرب تستلذ مزج الشراب بالزنجبيل لطيب رائحته . وقال مجاهد وقتادة : الزنجبيل اسم للعين التي يشرب بها المقربون . وقال مقاتل : هو زنجبيل لا يشبه زنجبيل الدنيا (عينا فيها تسمى ساسبيلا) انتصاب عينا على أنها بدل من كأسا . ويجوز أن تكون منصوبة بفعل مقدر : أي يسقون عينا ، ويجوز أن تكون منصوبة بنزع الخافض : أي من عين ، والسلسبيل : الشراب اللذيذ ، مأخوذ من السلاسة ، تقول العرب : هذا شراب سلس ، وسلسال وسلسبيل : أي طيب لذيذ . قال الزجاج : السلسبيل في اللغة اسم للماء في غاية السلاسة حديد البحرية يسوغ في حلوقهم ، ومنه قول حسان بن ثابت :

يسقون من ورد البريص عليهم كأسا يصفق بالرحيق السلسل

(ويطوف عليهم ولدان مخلدون) لما فرغ سبحانه من وصف شرابهم ، ووصف آنيتهم ، ووصف السقاة الذين يسقونهم ذلك الشراب . ومعنى (مخلدون) باقون على ما هم عليه من الشباب والطراوة والنضارة ، لا يهرمون ولا يتغيرون ، وقيل معنى (مخلدون) لا يموتون ، وقيل التخليد التحلية : أي مخلون (إذا رأيتم حسيتهم لؤلؤا مثورا) إذا نظرت إليهم ظننتهم لمزيد حسنهم وصفاء ألوانهم ونضارة وجوههم لؤلؤا مفرقا . قال عطاء : يريد في بياض اللون وحسنه ، واللؤلؤ إذا نثر من الخيط على البساط كان أحسن منه منظوما . قال أهل المعاني : إنما شبهوا بالمشور لانتشارهم في الخدمة ، ولو كانوا صفا لشبهوا بالمنظوم ، وقيل إنما شبههم بالمشور لأنهم سراع في الخدمة ، بخلاف الحور العين فإنه شبهن باللؤلؤ المكنون لأنهن لا يمتحن بالخدمة (وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا) أي وإذا رميت ببصرك هناك ، يعني في الجنة رأيت نعيما لا يوصف ، وملكا كبيرا لا يقادر قدره ، وثم ظرف مكان ، والعامل فيها رأيت . قال الفراء في الكلام ما مضى : أي وإذا رأيت ما ثم ، كقوله - لقد تقطع بينكم - أي ما بينكم . قال الزجاج معترضا على الفراء : إنه لا يجوز إسقاط الموصول وترك الصلة ، ولكن رأيت يتعدى في المعنى إلى ثم . والمعنى : إذا رأيت ببصرك ثم ، ويعنى بثم الجنة . قال السدي : النعيم ما يتنعم به ، والملك الكبير : استئذان الملائكة عليهم ، وكذا قال مقاتل والكلبي : وقيل إن رأيت ليس له مفعول ملفوظ ولا مقدر ولا منوي ، بل معناه : أن بصرك أينما وقع في الجنة رأيت نعيما وملكا كبيرا (عاليهم ثياب سندس) قرأ نافع وحمة وابن محيصن « عاليهم » بسكون الياء وكسر الهاء على أنه خبر مقدم ، وثياب مبتدأ مؤخر ، أو على أن عاليهم مبتدأ ، وثياب مرتفع بالفاعلية وإن لم يعتمد الوصف كما هو مذهب الأخفش . وقال الفراء : هو مرفوع بالابتداء ، وخبره : ثياب سندس ، واسم الفاعل مراد به الجمع . وقرأ الباقر بفتح الياء وضم الهاء على أنه ظرف في محل رفع على أنه خبر مقدم ، وثياب مبتدأ مؤخر ، كأنه قيل فوقهم ثياب . قال الفراء : إن عاليهم بمعنى فوقهم ، وكذا قال ابن عطية . قال أبو حيان : عال وعالية اسم فاعل ، فيحتاج في كونهما ظرفين إلى أن يكون منقولا من كلام العرب ، وقد تقدم إلى هذا الزجاج وقال : هذا بما لا نعرفه في الظروف ولو كان ظرفا لم يجز إسكان الياء ، ولكنه نصب على الحال من شيئين : أحدهما الهاء والميم في قوله (يطوف عليهم) أي على الأبرار (ولدان) عاليا الأبرار (ثياب سندس) أي يطوف عليهم في هذه الحال . والثاني أن يكون محالا من الولدان : أي إذا رأيتم حسيتهم لؤلؤا مثورا في حال علو الثياب أبدانهم . وقال أبو علي الفارسي العامل في الحال إنما لقاهم نضرة وسرورا ، وإما جزاهم بما صبروا . قال : ويجوز أن يكون ظرفا . وقرأ ابن سيرين ومجاهد وأبو حيوة وابن أبي عملة : عليهم ، وهي قراءة واضحة المعنى ظاهرة الدلالة . واختار أبو عبيد القراءة الأولى لقراءة ابن مسعود : عاليهم . وقرأ الجمهور بإضافة ثياب إلى سندس . وقرأ أبو حيوة وابن أبي عملة بتنوين

ثياب وقطعها عن الإضافة ورفع سندس ، و (خضر وإستبرق) على أن السندس نعت للثياب ، لأن السندس نوع من الثياب ، وعلى أن خضر نعت لسندس ، لأنه يكون أخضر وغير أخضر ، وعلى أن إستبرق معطوف على سندس : أي وثياب إستبرق ، والجمهور من القراء اختلفوا في خضر وإستبرق مع اتفاقهم على جر سندس بإضافة ثياب إليه ؛ فقرأ ابن كثير وأبو بكر عن عاصم وابن محيصن بجر خضر نعتا لسندس ورفع إستبرق عطفا على ثياب : أي عليهم ثياب سندس وعليهم إستبرق . وقرأ أبو عمرو وابن عامر برفع خضر نعتا للثياب ، وجر إستبرق نعت لسندس . واختار هذه القراءة أبو حاتم وأبو عبيد ، لأن الخضر أحسن ما كانت نعتا للثياب فهي مرفوعة ، والإستبرق من جنس السندس . وقرأ نافع وحفص برفع « خضر وإستبرق » لأن خضر نعت للثياب ، وإستبرق عطف على الثياب . وقرأ الأعمش وحمة والكسائي بجر « خضر وإستبرق » على أن خضر نعت للسندس ، وإستبرق معطوف على سندس . وقرأوا كلهم بصرف إستبرق إلا ابن محيصن فإنه لم يصرفه ، قال : لأنه أعجمي ، ولا وجه لهذا لأنه نكرة إلا أن يقول إنه علم لهذا الجنس من الثياب . والسندس : مارق من الديباج . والإستبرق : ما غلظ منه ، وقد تقدم تفسيرهما في سورة الكهف (وحلوا أساور من فضة) عطف على يطوف عليهم . ذكر سبحانه هنا أنهم يحلون بأساور الفضة وفي سورة فاطر - يحلون فيها من أساور من ذهب - وفي سورة الحج - يحلون فيها من أساور من من ذهب ولؤلؤا - ولا تعارض بين هذه الآيات لإمكان الجمع بأن يجعل لهم سوارات من ذهب وفضة ولؤلؤا ، أو بأن المراد أنهم يلبسون سوارات الذهب تارة ، وسوارات الفضة تارة ، وسوارات اللؤلؤ تارة ، أو أنه يلبس كل واحد منه ما تميل إليه نفسه من ذلك . ويجوز أن تكون هذه الجملة في محل نصب على الحال من ضمير عاليهم بتقدير قد (وسقاهم ربهم شرابا طهورا) هذا نوع آخر من الشراب الذي يمن الله عليهم به . قال القراء : يقول هو طهور ليس بنجس كما كان في الدنيا موصوفا بالنجاسة . والمعنى : أن ذلك الشراب طاهر ليس كخمر الدنيا . قال مقاتل : هو عين ماء على باب الجنة من شرب منها نزع الله ما كان في قلبه من غش وغل وحسد . قال أبو قلابة وإبراهيم النخعي : يؤتون بالطعام ، فإذا كان آخره أتوا بالشراب الطهور ، فيشربون فتضمير بطونهم من ذلك ويفيض عرق من أبدانهم مثل ريح المسك (إن هذا كان لكم جزاء) أي يقال لهم : إن هذا الذي ذكر من أنواع النعم كان لكم جزاء بأعمالكم : أي ثوابا لها (وكان سعيكم مشكورا) أي كان عملكم في الدنيا بطاعة الله مرضيا مقبولا ، وشكر الله سبحانه لعمل عبده هو قبوله لطاعته .

وقد أخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم عن ابن مسعود قال : الزمهرير هو البرد الشديد . وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « اشتكت النار إلى ربها فقالت : رب أكل بعضي بعضا ، فجعل لها نفسين : نفسا في الصيف ، ونفسا في الشتاء ، فشدة ما تجدون من البرد من زمهريرها ، وشدة ما تجدون في الصيف من الحر من سمومها » . وأخرج الفريابي وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وهناد بن السري وعبد بن حميد وعبد الله بن أحمد في زوائد الزهد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي في البعث عن البراء بن عازب في قوله (ودانية عليهم ظلالها) قال : قرية (وذلت قطوفها تذليلا) قال : إن أهل الجنة يأكلون من ثمار الجنة قياما وقعودا ومضطجعين وعلى أي حال شاءوا . وفي لفظ قال : ذلت فمتناوون منها كيف شاءوا . وأخرج ابن جرير وابن المنذر والبيهقي في البعث عن ابن عباس قال (آنية من فضة) وصفواؤها كصفاء القوارير (قدروها تقديرا) قال : قدرت للكف . وأخرج عبد الرزاق

وسعيد بن منصور والبيهقي عنه قال : لو أخذت فضة من فضة الدنيا ففرضتها حتى جعلتها مثل جناح الدباب لم ير الماء من وراءها ، ولكن قوارير الجنة ينياض الفضة في صفاء القوارير . وأخرج ابن أبي حاتم عنه أيضا قال : ليس في الجنة شيء إلا وقد أعطيتم في الدنيا شبهه إلا قوارير من فضة . وأخرج الفريابي عنه أيضا في قوله : (قدروها تقديرا) قال : أتوا بها على قدر القم لا يفضلون شيئا ولا يشتهون بعدها شيئا . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عنه أيضا (قدروها تقديرا) قال : قدرتها السقاة . وأخرج ابن المبارك وهناد وعبد بن حميد والبيهقي في البعث عن ابن عمرو قال : إن أدنى أهل الجنة منزلا من يسعى عليه ألف خادم كل خادم على عمل ليس عليه صاحبه ، وتلا هذه الآية (إذا رأيتم حسبهم لؤلؤا منثورا) .

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلًا (٢٣) فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا
أَوْ كَفُورًا (٢٤) وَأَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا (٢٥) وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا
طَوِيلًا (٢٦) إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذْرَوْنَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا (٢٧) نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ
وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَلَهُمْ تَبْدِيلًا (٢٨) إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى
رَبِّهِ سَبِيلًا (٢٩) وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (٣٠) يُدْخِلُ مَنْ
يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (٣١) .

قوله (إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا) أي فرقناه في الإنزال ولم نزله جملة واحدة . وقيل المعنى : نزلناه عليك ولم تأت به من عندك كما يدعيه المشركون (فاصبر لحكم ربك) أي لقضائه ، ومن حكمه وقضائه تأخير نصرته إلى أجل اقتضته حكمته . قيل وهذا منسوخ بآية السيف (ولا تطع منها آثما أو كفورا) أي لا تطع كل واحد من مرتكب لإثم وغال في كفر ، فنهاه الله سبحانه عن ذلك . قال الزجاج : إن الألف هنا آكد من الواو وحدها لأنك إذا قلت : لا تطع زيدا وعمرا ، فأطاع أحدهما كان غير عاص ، لأنه أمره أن لا يطيع الاثنين ، فإذا قال : لا تطع منهم آثما أو كفورا دل ذلك على أن كل واحد منهما أهل أن يعصى ، كما أنك إذا قلت : لا تخالف الحسن أو ابن سيرين ، فقد قلت إنهما أهل أن يتبع ، وكل واحد منهما أهل أن يتبع . وقال الفراء : « أو » هنا بمنزلة لا ، كأنه قال : ولا كفورا . وقيل المراد بقوله (آثما) عتبة بن ربيعة ، وبقوله (أو كفورا) الوليد بن المغيرة ، لأنهما قالوا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم : ارجع عن هذا الأمر ونحن نرضيك بالمال والتزويج (واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا) أي دم على ذكره في جميع الأوقات . وقيل المعنى : صل لربك أول النهار وآخره ، فأول النهار صلاة الصبح ، وآخره صلاة العصر (ومن الليل فاسجد له) أي صل المغرب والعشاء . وقيل المراد الصلاة في بعضه من غير تعيين ، ومن للتبعيض على كل تقدير (وسبحه ليلا طويلا) أي نزهه عما لا يليق به ، فيكون المراد الذكر بالتسبيح سواء كان في الصلاة أو في غيرها . وقيل المراد التطوع في الليل . قال ابن زيد وغيره : إن هذه الآية منسوخة بالصلوات الخمس . وقيل الأمر للندب . وقيل هو مخصوص بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم (إن هؤلاء يحبون العاجلة) يعني كفار مكة ومن هو موافق لهم . والمعنى : أنهم يحبون الدار العاجلة ، وهي دار الدنيا

(ويلدرون وراءهم يوماً ثقيلاً) أى يتركون ويدعون وراءهم : أى خلفهم أو بين أيديهم وأمامهم يوماً شديداً عسيراً ، وهو يوم القيامة ، وسمى ثقيلاً لما فيه من الشدائد والأحوال . ومعنى كونه يذرونه وراءهم : أنهم لا يستعدون له ولا يعبثون به ، فهم كمن يبتد الشئ وراء ظهره تهاوناً به واستخفافاً بشأنه ، وإن كانوا فى الحقيقة مستقبلين له وهو أمامهم (نحن خلقناهم) أى ابتدأنا خلقهم من تراب ، ثم من نقطة ثم من علقه ، ثم من مضغة إلى أن كمل خلقهم ، ولم يكن لغيرنا فى ذلك عمل ولا سعى لا اشتراكاً ولا استقلالاً (وشدنا أسرهم) الأسر : شدة الخلق ، يقال شد الله أسر فلان : أى قوى خلقه . قال مجاهد وقتادة ومقاتل وغيرهم : شدنا خلقهم . قال الحسين : شدنا أوصالهم بعضاً إلى بعض بالعروق والعصب . قال أبو عبيد : يقال فرس شديد الأسر : أى الخلق . قال ليلى :

سأهم الوجه شديد أسره مشرف الجارك محبوك القند

وقال الأخطل :

من كل محتجب شديد أسره سأس القياد تحاله محتالاً

وقال ابن زيد : الأسر القوة ، واشتقاقه من الإسار ، وهو القدر الذى تشد به الأفتاب . ومنه قول ابن أحرر يصف فرساً :

يمشى بأوظفة شداد أسرها شم السبائك لا تنى بالجدجد

(وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلاً) أى لو شئنا لأهلكناهم وجئنا بأطوع الله منهم . وقيل المعنى : مسخناهم إلى أسمى صورة وأقبح خلقه (إن هذه تذكرة) يعنى إن هذه السورة تذكرة وموعظة (فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلاً) أى طريقاً يتوسل به إليه ، وذلك بالإيمان والطاعة . والمراد إلى ثوابه أو إلى جنته (وما تشاءون إلا أن يشاء الله) أى وما تشاءون أن تتخذوا إلى الله سبيلاً إلا أن يشاء الله ، فالأمر إليه سبحانه ليس إليهم ، والخير والشر بيده ، لا مانع لما أعطى ، ولا معطى لما منع ، فشيئة العبد مجردة لاتأق بخير ولا تدفع شرّاً ، وإن كان يثاب على المشيئة الصالحة ، ويؤجر على قصد الخير كما فى حديث « إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرئ ما نوى » . قال الزجاج أى لستم تشاءون إلا بمشيئة الله (إن الله كان علماً حكماً) فى أمره ونهيه : أى بليغ العلم والحكمة « يدخل من يشاء فى رحمته » أى يدخل فى رحمته من يشاء أن يدخله فيها ، أو يدخل فى جنته من يشاء من عباده . قال عطاء : من صدقت نيته أدخله جنته (والظالمين أعد لهم عذاباً أليماً) انتصاب الظالمين بفعل مقدر يدل عليه ما قبله : أى يعذب الظالمين ، نصب الظالمين لأن ما قبله منصوب أى يدخل من يشاء فى رحمته ويعذب الظالمين : أى المشركين ، ويكون أعد لهم تفسيراً لهذا المضمير ، والاختيار النصب وإن جاز الرفع ، وبالنصب قرأ الجمهور . وقرأ أبان بن عثمان بالرفع على الابتداء ، ووجه أنه لم يكن بعده فعل يقع عليه

وقد أخرج ابن جرير عن ابن عباس (وشدنا أسرهم) قال : خلقهم . وأخرج ابن جرير عن أبي هريرة (وشدنا أسرهم) قال هى المفاصل .

تفسير سورة المرسلات

هي خمسون آية

وهي مكية في قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر . قال قتادة : إلا آية منها وهي قوله (وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون) فإنها مدنية ، وروى هذا عن ابن عباس . وأخرج النحاس وابن مردويه والبيهقي عن ابن عباس قال : نزلت سورة المرسلات بمكة . وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن مسعود قال « بينما نحن مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غار بمنى إذ نزلت سورة المرسلات عرفا ، فإنه ليتلوها وإني لأتلقاها من فيه وإن فاه لرطب بها إذ وثبت علينا حية ، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : اقلطوها ، فابتدرناه فذهب ، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : وقيت شركم كما وقيت شرها . » وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن عباس أن أم الفضل سمعته وهو يقرأ والمرسلات عرفا فقالت : يا بني لقد ذكرتني بقرائك هذه السورة ، إنها آخر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ بها في المغرب .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا (١) فَالْعَصْفِ عَصْفًا (٢) وَالنَّاشِرَاتِ نَشْرًا (٣) فَالْفُرْقَاتِ فَرْقًا (٤)
فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْرًا (٥) عُذْرًا أَوْ نُذْرًا (٦) إِنَّمَا تُوْعَدُونَ لَوَاقِعُ (٧) فَإِذَا الْتَجُومُ طُمِسَتْ (٨)
وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ (٩) وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ (١٠) وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِيتَتْ (١١) لِأَيِّ يَوْمٍ
أُجِّلَتْ (١٢) لِيَوْمِ الْفَضْلِ (١٣) وَمَا أَذْرِيكَ مَا يَوْمُ الْفَضْلِ (١٤) وَيَلُ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ (١٥)
أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ (١٦) ثُمَّ نُنْبِئُهُمُ الْآخِرِينَ (١٧) كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ (١٨) وَيَلُ
يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ (١٩) أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ (٢٠) فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَكِينٍ (٢١) إِلَى
قَدَرٍ مَعْلُومٍ (٢٢) فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَدِيرُونَ (٢٣) وَيَلُ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ (٢٤) أَلَمْ نَجْعَلِ
الْأَرْضَ كِفَاتًا (٢٥) أَحْيَاءَ وَأَمْوَاتًا (٢٦) وَجَعَلْنَا فِيهَا رِوْسِي شَمِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً
فُرَاتًا (٢٧) وَيَلُ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ (٢٨) .

قوله (والمرسلات عرفا) قال جمهور المفسرين : هي الرياح ، وقيل هي الملائكة ، وبه قال مقاتل وأبو صالح والكلبي ، وقيل هم الأنبياء ، فعل الأول أقسم سبحانه بالرياح المرسل لما يأمرها به كما في قوله - وأرسلنا الرياح لواقح - وقوله - ويرسل الرياح - وغير ذلك . وعلى الثاني أقسم سبحانه بالملائكة المرسل بوجه وأمره ونهي . وعلى

الثالث أقدم سبحانه برسلة الرسالة إلى عباده لتبليغ شرائعه ، وانتصاب (عرفا) لما على أنه مفعول لأجله : أى المرسلات لأجل العرف وهو ضد النكر ، ومنه قول الشاعر :

من يفعل الخير لا يعدم جوازيه لا يذهب العرف بين الله والناس

أو على أنه حال بمعنى متابعة يتبع بعضها بعضها كعرف الفرس ، تقول العرب : سار الناس إلى فلان عرفا واحدا : إذا توجهوا إليه ، وهم على فلان كعرف الضبع : إذا تألبوا عليه ، أو على أنه مصدر كأنه قال : والمرسلات إرسالا : أى متابعة ، أو على أنه منصوب بنزع الخافض : أى والمرسلات بالعرف . قرأ الجمهور « عرفا » بسكون الراء : وقرأ عيسى بن عمر بضمها ، وقيل المراد بالمرسلات السحاب لما فيها من نعمة ونقمة (فالعاصفات عصفا) وهى الرياح الشديدة الهبوب . قال القرطبي بغير اختلاف : يقال عصفت بالشيء : إذا أباده وأهلكه ، وناقة عصوف : أى تعصف براكبها فتضى كأنها ريع فى السرعة ، ويقال عصفت الحرب بالقوم إذا ذهبت بهم ، وقيل هى الملائكة الموكلون بالرياح يعصفون بها ، وقيل يعصفون بروح الكافر ، وقيل هى الآيات المهلكة كالزلازل ونحوها (والناشرات نشرا) يعنى للرياح تأتى بالمطر وهى تنشر السحاب نشرا ، أو الملائكة الموكلون بالسحاب ينشرونها أو ينشرون أجنتهم فى الجو عند النزول بالوحى ، أو هى الأمطار لأنها تنشر النبات . وقال الضحاك : يريد ما ينشر من الكتب وأعمال بنى آدم . وقال الربيع : إنه البعث للقيامة ينشر الأرواح ، وجاء بالواو هنا لأنه استئناف قسم آخر (فالفارقات فرقا) يعنى الملائكة تأتى بما يفرق بين الحق والباطل والحلال والحرام . وقال مجاهد : هى الريح تفرق بين السحاب فتبدده . وروى عنه أنها آيات القرآن تفرق بين الحق والباطل ، وقيل هى الرسل فرقوا ما بين ما أمر الله به ونهى عنه ، وبه قال الحسن (فالملقيات ذكرا) هى الملائكة . قال القرطبي بإجماع : أى تلقى الوحى إلى الأنبياء ، وقيل هو جبريل ، وسمى باسم الجمع تعظيما له ، وقيل هى الرسل يلقون إلى أمهم ما أنزل الله عليهم ، قاله قطرب . قرأ الجمهور « فالملقيات » بسكون اللام وتخفيف القاف اسم فاعل ، وقرأ ابن عباس بفتح اللام وتشديد القاف من التلقية وهى إيصال الكلام إلى المخاطب ، والراجع أن الثلاثة الأول للرياح ، والرابع والخامس للملائكة ، وهو الذى اختاره الزجاج والقاضى وغيرهما (عنرا أو نذرا) انتصابهما على البدل من ذكرنا ، أو على المفعولية ، والعامل فيهما المصدر المنون ، كما فى قوله - أو إطعام فى يوم ذى مسبغة يتما - أو على المفعول لأجله : أى للإعذار والإنذار ، أو على الحال بالتأويل المعروف : أى معذرين أو منذرين . قرأ الجمهور بإسكان الذال فيهما . وقرأ زيد بن ثابت وابنه خارجة بن زيد وطلحة بضمهما . وقرأ الحرميان وابن عامر وأبو بكر بسكونها فى عنرا وضمها فى نذرا . وقرأ الجمهور « عنرا أو نذرا » على العطف بأو . وقرأ إبراهيم التيمى وقتادة على العطف بالواو بدون ألف ، والمعنى : أن الملائكة تلقى لوحى إعذارا من الله إلى خلقه وإنذارا من عذابه ، كذا قال الفراء ، وقيل عنرا للمحقين ونذرا للمبطلين . قال أبو على الفارسي : يجوز أن يكون العذر والنذر بالتثقيب جمع عاذر وناذر كقوله - هذا نذير من النذر الأولى - فيكون نصبا على الحال من الإلقاء : أى يلقون الذكر فى حال العذر والإنذار ، أو مفعولان لذكرنا : أى تذكر عنرا أو نذرا . قال المبرد : هما بالتثقيب جمع ، والواحد عذير ونذير . ثم ذكر سبحانه جواب القسم فقال (إنما توعدون لواقع) أى إن الذى توعدونه من مجئ الساعة والبعث كائن لا محالة ، ثم بين سبحانه متى يقع ذلك فقال (فإذا النجوم طمست) أى مجى نورها وذهب ضوؤها ، يقال طمس الشيء : إذا درس وذهب أثره (وإذا السماء

فرجت) أى فتحت وشقت ، ومثله قوله - وفتحت السماء فكانت أبوابا - (وإذا الجبال نسفت) أى قلعت من مكانها بسرعة ، يقال نسفت الشيء وأنسفته : إذا أخذته بسرعة . وقال الكلبي : سويت بالأرض ، والعرب تقول : نسفت الناقة الكلاً : إذا رعت ، وقيل جعلت كالحب الذى ينسف بالمنسف ، ومنه قوله - وبست الجبال يسا - والأول أولى . قال المبرد : نسفت قلعت من مواضعها (وإذا الرسل أقت) الهمزة فى أقت بدل من الواو المضمومة ، وكل واو انضمت وكانت ضممتها لازمة يجوز إبدالها بالهمزة ، وقد قرأ بالواو أبو عمرو وشيبة والأعرج وقرأ الباقون بالهمزة ، والوقت : الأجل الذى يكون عنده الشيء المؤخر إليه ، والمعنى : جعل لها وقت للفصل والقضاء بينهم وبين الأمم كما فى قوله سبحانه - يوم يجمع الله الرسل - وقيل هذا فى الدنيا : أى جمعت الرسل لميقاتها الذى ضرب لها فى إنزال العذاب بمن كذبها ، والأول أولى . قال أبو علي الفارسي : أى جعل يوم الدين والفصل لها وقتا ، وقيل أقت : أرسلت لأوقات معلومة على ما علم الله به (لأى يوم أجلت) هذا الاستفهام للتعظيم والتعجيب : أى لأى يوم عظيم يعجب العباد منه لشدة ومزيد أهواله ضرب لهم الأجل لجمعهم ، والجملة مقول قول مقرر هو جواب لإذا ، أو فى محل نصب على الحال من الضمير فى أقت . قال الزجاج : المراد بهذا التأنيث تبين الوقت الذى يحضرون فيه للشهادة على أمهم ، ثم بين هذا اليوم فقال (ليوم الفصل) قال قتادة : يفصل فيه بين الناس بأعمالهم إلى الجنة والنار ، ثم عظم ذلك اليوم فقال (وما أدراك ما يوم الفصل) أى وما أعلمك بيوم الفصل يعنى أنه أمر بديع هائل لا يقدر قدره ، وما يبدأ وأدراك خبره ، أو العكس كما اختاره سيبويه . ثم ذكر حال الذين كذبوا بذلك اليوم فقال (ويل يومئذ للمكذبين) أى ويل لهم فى ذلك اليوم الهائل ، وويل أصل مصدر ساد مسد فعله ، وعدل به إلى الرفع للدلالة على الثبات ، والويل الهلاك ، أو هو اسم واد فى جهنم ، وكرر هذه الآية فى هذه السورة لأنه قسم الويل بينهم على قدر تكذيبهم ، فإن لكل مكذب بشيء عذابا سوى تكذيبه بشيء آخر ، ورب شيء كذب به هو أعظم جرما من التكذيب بغيره ، فيقسم له من الويل على قدر ذلك التكذيب . ثم ذكر سبحانه ما فعل بالكفار من الأمم الحالية فقال (ألم نهلك الأولين) أخبر سبحانه بإهلاك الكفار من الأمم الماضية من لدن آدم إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم . قال مقاتل : يعنى بالعذاب فى الدنيا حين كذبوا رسلهم (ثم نتبعهم الآخريين) يعنى كفار مكة ، ومن وافقهم حين كذبوا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم قرأ الجمهور « نتبعهم » بالرفع على الاستئناف أى ثم نحن نتبعهم . قال أبو البقاء ليس بمعطوف لأن العطف يوجب أن يكون المعنى : أهلكنا الأولين ثم أتبعناهم الآخريين فى الإهلاك . وليس كذلك لأن إهلاك الآخريين لم يقع بعد . ويدل على الرفع قراءة ابن مسعود « ثم سنتبعهم الآخريين » وقرأ الأعرج والعباس عن أبي عمرو نتبعهم بالجزم عطفا على نهلك . قال شهاب الدين : على جعل الفعل معطوفا على مجموع الجملة من قوله « ألم نهلك » (كذلك نفعل بالمجرمين) أى مثل ذلك الفعل الفطيع نفعل بهم ، يريد من يهلكه فيما بعد ، والكاف فى موضع نصب على النعت لمصدر محذوف : أى مثل ذلك الإهلاك نفعل بكل مشرك إما فى الدنيا أو فى الآخرة (ويل يومئذ للمكذبين) أى ويل يوم ذلك الإهلاك للمكذبين بكتب الله ورسله ، قيل الويل الأول لعذاب الآخرة ، وهذا لعذاب الدنيا (ألم نخلقكم من ماء مهين) أى ضعيف حقير ، وهو النطفة (فجعلناه فى قرار مكين) أى مكان حرير ، وهو الرحم (إلى قدر معلوم) أى إلى مقدار معلوم ، وهو مدة الحمل ، وقيل إلى أن يصور (فقد رنا) قرأ الجمهور « فقد رنا » بالتخفيف . وقرأ نافع والكسائي بالتشديد من التقدير . قال الكسائي والفرء : وهما لغتان بمعنى تقول : قدرت كنيا ، وقدرته (فنعم القادرون) أى نعم المقدرون نحن ، قيل المعنى : قدرناه قصيرا أو طويلا ، وقيل معنى

قد رنا ملكنا (ويل يومئذ للمكذبين) بقدرتنا على ذلك . ثم بين لهم بديع صنعه وعظيم قدرته ايعتبروا فقال (ألم نجعل الأرض كفاتا) معنى الكفت في اللغة : الضم والجمع ، يقال كفت الشيء : إذا ضمه وجمعه ، ومن هذا يقال للجرب والقدر كفت ، والمعنى : ألم نجعل الأرض ضامة للأحياء على ظهورها والأموات في باطنها تضمهم وتجمعهم . قال الفرّاء : يريد تكفّتهم أحياء على ظهورها في دورهم ومنازلهم ، وتكفّتهم أمواتا في بطنها : أي تحوزهم وهو معنى قوله (أحياء وأمواتا) وأنشد سيدييه :

كرام حين تنكفت الأفاعي إلى أجحارهن من الصقيع

قال أبو عبيدة كفاتا أوعية ، ومنه قول الشاعر :

فأت اليوم فوق الأرض حيّ وأنت غدا تضمن في كفات

أي في قبر ، وقيل معنى جعلها كفاتا : أنه يدفن فيها ما يخرج من الإنسان من الفضلات . وقال الأخفش وأبو عبيدة : الأحياء والأموات وصفان للأرض : أي الأرض منقسمة إلى حيّ وهو الذي يذبت ، وإلى ميت وهو الذي لا يذبت . قال الفرّاء : انتصاب أحياء وأمواتا بوقوع الكفات عليه : أي ألم نجعل الأرض كفات أحياء وأموات ، فإذا نون نصب ما بعده ، وقيل نصبا على الحال من الأرض : أي منها كذا ومنها كذا ، وقيل هو مصدر نعت به للمبالغة . وقال الأخفش : كفاتا جمع كافته ، والأرض يراد بها الجمع فنعتت بالجمع . وقال الخليل : التكفت تقليب الشيء ظهرا لبطن أو بطننا لظهر ، ويقال انكفت القوم إلى منازلهم : أي ذهبوا (وجعلنا فيها رواسي شامخات) أي جبالا طوالا ، والرواسي الثوابت ، والشامخات الطوال ، وكل عال فهو شامخ (وأسقينكم ماء فراتا) أي عذبا ، والفرات الماء العذب يشرب منه ويسقى به . قال مقاتل : وهذا كله أعجب من البعث (ويل يومئذ للمكذبين) بما أنعمنا عليهم من نعمنا التي هذه من جملتها .

وقد أخرج ابن أبي حاتم والحاكم وصححه عن أبي هريرة (والمرسلات عرفا) قال : هي الملائكة أرسلت بالعرف . وأخرج ابن جرير عن ابن مسعود نحوه . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن مسعود - والمرسلات عرفا - قال الريح (فالعاصفات عصفا) قال : الريح (والنّاشرات نشر) قال : الريح . وأخرج ابن راهويه وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والحاكم وصححه والبيهقي في الشعب أنه جاء رجل إلى علي بن أبي طالب ، فقال ما العاصفات عصفا ؟ قال الرياح . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس (والمرسلات عرفا) قال : الريح (فالعاصفات عصفا) قال : الريح (فالفرقات فرقا) قال : الملائكة (فالملقيات ذكرا) قال : الملائكة . وأخرج ابن المنذر عنه (والمرسلات عرفا) قال : الملائكة (فالفرقات فرقا) قال : الملائكة ، فرقت بين الحق والباطل (فالملقيات ذكرا) قال : بالتزويل . وأخرج سعيد بن منصور وابن المنذر عن ابن مسعود قال : ويل واد في جهنم يسيل فيه صديد أهل النار ، فجعل للمكذبين . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس (من ماء مهين) قال : ضعيف . وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عنه (كفاتا) قال : كنا . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه أيضا (رواسي شامخات) قال : جبالا مشرفات ، وفي قوله (فراتا) قال : عذبا .

أَنْطَلِقُوا إِلَى مَا كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ (٢٩) أَنْطَلِقُوا إِلَى ظِلِّ ذِي ثَلْثِ شُعَبٍ (٣٠)

لَا ظَلِيلٍ وَلَا يُغْنِي مِنَ اللَّهَبِ (٣١) إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ (٣٢) كَأَنَّهُ جِمَلَتٌ صُفْرٌ (٣٣)

وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ (٣٤) هَذَا يَوْمٌ لَا يَنْطِقُونَ (٣٥) وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ (٣٦) وَيْلٌ

يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ (٢٧) هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ جَمْعُكُمْ وَالْأَوَّلِينَ (٢٨) فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُوا (٢٩) وَيَلُوكَ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ (٣٠) إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلِّ وَعُيُونٍ (٣١) وَفَوْكَةٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ (٣٢) كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (٣٣) إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (٣٤) وَيَلُوكَ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ (٣٥) كُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ (٣٦) وَيَلُوكَ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ (٣٧) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ (٣٨) وَيَلُوكَ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ (٣٩) فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ (٤٠).

(انطلقوا إلى ما كنتم) هو بتقدير القول : أى يقال لهم توبيخا وتقريبا (انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون) في الدنيا ، تقول لهم ذلك خزنة جهنم : أى سيروا إلى ما كنتم تكذبون به من العذاب ، وهو عذاب النار (انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب) أى إلى ظل من دخان جهنم قد سطع ، ثم افترق ثلاث فرق تكونون فيه حتى يفرغ الحساب وهذا شأن الدخان العظيم إذا ارتفع تشعب شعبا . قرأ الجمهور « انطلقوا » في الموضعين على صيغة الأمر على التأكيد . وقرأ رويس عن يعقوب بصيغة الماضي في الثاني : أى لما أمروا بالانطلاق امثلوا ذلك فانطلقوا . وقيل المراد بالظل هنا هو السرادق ، وهو لسان من النار يحيط بهم . ثم يتشعب ثلاث شعب فيظلمهم حتى يفرغ من حسابهم ، ثم يصيرون إلى النار . وقيل هو الظل من يحوم كما في قوله - في سموم وحيم وظل من يحوم - على ما تقدم . ثم وصف سبحانه هذا الظل تهكما بهم فقال (لا ظليل ولا يغنى من اللهب) أى لا يظل من الحر ولا يغنى من اللهب . قال الكلبي : لا يرد حر جهنم عنكم . ثم وصف سبحانه النار فقال (إنها ترمى بشرر كالقصر) أى كل شررة من شررها التي ترمى بها كالقصر من القصور في عظمها ، والشرر : ماطرير من النار متفرقا ، والقصر : البناء العظيم . وقيل القصر جمع قصرة ساكنة الصاد مثل حمر وحمة وتمرة وتمرة ، وهي الواحدة من نجل الحطب الغليظ . قال سعيد بن جبيرة والضحاك : وهي أصول الشجر العظام ، وقيل أعناقها . قرأ الجمهور « كالقصر » بإسكان الصاد ، وهو واحد القصور كما تقدم . وقرأ ابن عباس ومجاهد وخميد والسلمي بفتح الصاد : أى أعناق النخل والقصرة العنق جمعه قصر وقصرات . وقال قتادة : أعناق الإبل . وقرأ سعيد بن جبيرة بكسر القاف وفتح الصاد ، وهي أيضا جمع قصرة مثل بدر وبدر وقصع وقصعة . وقرأ الجمهور « بشرر » بفتح الشين . وقرأ ابن عباس وابن مقسم بكسرها مع ألف بين الرائيين . وقرأ عيسى كذلك إلا أنه يفتح الشين ، وهي لغات ، ثم شبه الشرر باعتبار لونه فقال (كأنه جمالات صفر) وهي جمع جمال ، وهي الإبل أو جمع جمالة : قرأ الجمهور « جمالات » بكسر الجيم . وقرأ حمزة والكسائي وحفص « جمالة » جمع جمال . وقرأ ابن عباس والحسن وابن جبيرة وقاتادة وأبو رجاء « جمالات » بضم الجيم ، وهي حبال السفن . قال الواحدي : والصفر معناها السود في قول المفسرين . قال الفراء : الصفر سواد الإبل لا يرى أسود من الإبل إلا وهو مشرب صفرة ، لذلك سمى العرب سود الإبل صفرا . قيل والشرر إذا تطاير وسقط وفيه بقية من لون النار أشبه شيء بالإبل السود ، ومنه قول الشاعر :

تلك نخيل وتلك ركابي هن صفر أولادها كالزبيب

أى من سود ، قيل وهذا القول محال في اللغة أن يكون شيء يشوبه شيء قليل ، فينسب كله إلى ذلك

الشائب ، فالعجب لمن قال بهذا ، وقد قال تعالى (جمالات صفر) . وأجيب بأن وجهه أن النار خلقت من النور فهي مضيئة ، فلما خلق الله جهنم ، وهي موضع النار حشى ذلك الموضع بتلك النار ، وبعث إليها سلطانها وغضبه فأسودت من سلطانه وازدادت سوادا ، وصارت أشد سوادا من كل شيء ، فيكون شررها أسود لأنه من نار سوداء .

قلت : وهذا الجواب لا يدفع ماقاله القائل ، لأن كلامه باعتبار ما وقع في الكتاب العزيز هنا من وصفها بكونها صفراء ، فلو كان الأمر كما ذكره الجيب من اسوداد النار ، واسوداد شررها ، لقال الله : كأنها جمالات سود ، ولكن إذا كانت العرب تسمى الأسود أصفر لم يبق إشكال ، لأن القرآن نزل بلغتهم ، وقد نقل الثقات عنهم ذلك ، فكان ما في القرآن هنا واردا على هذا الاستعمال العربي (ويل يومئذ للمكذبين) لرسول الله وآياته (هذا يوم لا ينطقون) أي لا يتكلمون قال الواحدى : قال المفسرون : في يوم القيامة مواقف ، ففي بعضها يتكلمون ، وفي بعضها يحتم على أقواهم فلا يتكلمون ، وقد قدمنا الجمع بهذا في غير موضع . وقيل إن هذا إشارة إلى وقت دخولهم النار وهم عند ذلك لا ينطقون ، لأن مواقف السؤال والحساب قد انقضت . وقال الحسن : لا ينطقون بحجة وإن كانوا ينطقون . قرأ الجمهور برفع « يوم » على أنه خبر لإسم الإشارة . وقرأ زيد بن علي والأعرج والأعمش وأبو حيوه وعاصم في رواية عنه بالفتح على البناء لإضافته إلى الفعل ، ومجمله الرفع على الخبرية ، وقيل هو منصوب على الظرفية ، والإشارة بهذا إلى ما تقدم من الوعيد كأنه قيل هذا العقاب المذكور كائن يوم لا ينطقون (ولا يؤذن لهم فيعتذرون) قرأ الجمهور « يؤذن » على البناء للمفعول ، وقرأ زيد بن علي « ولا يأذن » على البناء للفاعل : أي لا يأذن الله لهم : أي لا يكون لهم إذن من الله فيكون لهم اعتذار من غير أن يجعل الاعتذار مسببا عن الإذن كما لو نصب . قال الفراء : الفاء في فيعتذرون نسي على يؤذن وأجيز ذلك لأن أواخر الكلام بالنون ، ولو قال فيعتذروا لم يوافق الآيات ، وقد قال - لا يقضى عليهم فيموتوا - بالنصب ، والكل صواب (ويل يومئذ للمكذبين) بما دعاهم إليه الرسل وأنذرتهم عاقبته (هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين) أي ويقال لهم : هذا يوم الفصل الذي يفصل فيه بين الخلائق ويتميز فيه الحق من الباطل ، والخطاب في جمعناكم للكفار في زمن نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ، والمراد بالأولين كفار الأمم الماضية (فإن كان لكم كيد) أي إن قدرتم على كيد الآن (فكيدون) وهذا تقريع وتوبيخ لهم . قال مقاتل : يقول إن كان لكم حيلة فاحتالوا لأنفسكم ، وقيل المعنى : فإن قدرتم على حرب فحاربون ، وقيل إن هذا من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، فيكون كقول هود - فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون - (ويل يومئذ للمكذبين) لأنه قد ظهر لهم عجزهم وبطلان ما كانوا عليه في الدنيا . ثم ذكر سبحانه المؤمنين فقال (إن المتقين في ظلال وعيون) أي في ظلال الأشجار وظلال القصور ، لا كالظل الذي للكفار من الدخان ، أو من النار كما تقدم . قال مقاتل والكلبي : المراد بالمتقين الذين يتقون الشرك بالله ، لأن السورة من أولها إلى آخرها في تقريع الكفار على كفرهم . قال الرازي : فيجب أن تكون هذه الآية مذكورة لهذا الغرض وإلا لتفككت السورة في نظمها وترتيبها وإنما يتم النظم بأن يكون الوعد للمؤمنين بسبب إيمانهم ، فأما جعله سببا للطاعة فلا يليق بالنظم كذا قال ، والمراد بالعيون الأنهار ، وبالفواكه ما يتفكه به مما تطلبه أنفسهم وتستدعيه شهواتهم (كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون) أي يقال لهم ذلك ، فالجملة مقدرة بالقول ، وهي في محل نصب على الحال من ضمير المتقين ، والباء للسببية : أي بسبب ما كنتم تعملونه في الدنيا من الأعمال الصالحة (إنا كذلك نجزي المحسنين) أي مثل ذلك الجزاء العظيم نجزي المحسنين في أعمالهم ، قرأ الجمهور

« في ظلال » . وقرأ الأعمش والزهرى وطلحة والأعرج « في ظلل » جمع ظلة (ويل يومئذ للمكذبين) حيث صاروا في شقاء عظيم ، وصار المؤمنون في نعيم مقيم (كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون) الحملة بتقدير القول في محل نصب على الحال من المكذبين : أي الويل ثابت لهم في حال ما يقال لهم ذلك تذكير لهم بحالهم في الدنيا ، أو يقال لهم هذا في الدنيا ، والمجرمون المشركون بالله ، وهذا وإن كان في اللفظ أمرا فهو في المعنى تهديد وزجر عظيم (ويل يومئذ للمكذبين) كبرره لزيادة التوبيخ والتقريع (وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون) أي وإذا أمروا بالصلاة لا يصلون ، قال مقاتل : نزلت في ثقيف امتنعوا من الصلاة بعد أن أمرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بها فقالوا : لا نتحنى فإنها مسبة علينا ، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : لا خير في دين ليس فيه ركوع ولا سجود . وقيل إنما يقال لهم ذلك في الآخرة حين يدعون إلى السجود فلا يستطيعون . وقيل المعنى بالركوع : الطاعة والخشوع (ويل يومئذ للمكذبين) بأوامر الله سبحانه ونواهيه (فبأي حديث بعده يؤمنون) أي فبأي حديث بعد القرآن يصدقون إذا لم يؤمنوا به . قرأ الجمهور « يؤمنون » بالتحية على الغيبة . وقرأ ابن عامر في رواية عنه ، ويعقوب بالفوقية على الخطاب .

وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله (بشرر كالقصر) قال : كالقصر العظيم ، وقوله (جمالات صفر) قال : قطع النحاس . وأخرج عبد الرزاق والفريابي وهناد وعبد بن حميد والبخاري وابن جرير وابن المنذر والحاكم وابن مردويه من طريق عبد الرحمن بن عباس قال : سمعت ابن عباس يسأل عن قوله (إنها ترمى بشرر كالقصر) قال : كنا نرفع الخشب بقدر ثلاثة أذرع أو أقل ، فرفعه للشاء فنسميه القصر . قال : وسميته يسأل عن قوله (جمالات صفر) قال : حبال السفن يجمع بعضها إلى بعض حتى يكون كأوساط الرجال . ولفظ البخاري : كنا نعمل إلى الخشبة ثلاثة أذرع وفوق ذلك فرفعه للشاء فنسميه القصر (كأنه جمالات صفر) حبال السفن تجمع حتى تكون كأوساط الرجال . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عنه أنه قرأ « كالقصر » بفتح القاف والصاد . وقال قصر النخل : يعني الأعناق . وأخرج ابن مردويه عنه أيضا قال : كانت العرب في الجاهلية تقول : أقصروا لنا الخطب ، فيقطع على قدر الذراع والذراعين . وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني في الأوسط عن ابن مسعود في قوله (ترمى بشرر كالقصر) قال : إنها ليست كالشجر والجبال ، ولكنها مثل المدائن والحصون . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن ابن عباس في قوله (كالقصر) قال : هو القصر ، وفي قوله (جمالات صفر) قال : الإبل . وأخرج الحاكم وصححه من طريق عكرمة قال : سأل نافع ابن الأزرق ابن عباس عن قوله (هذا يوم لا ينطقون) - ولا تسمع إلا همسا - وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون - و- هاوئم اقرأوا كتابيه - فقال له : ويحك هل سألت عن هذا أجل قبلي ؟ قال لا ، قال : أما أنك لو كنت سألت هلكت ، أليس قال الله - وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون - قال بلى ، قال : فإن لكل مقدار يوم من هذه الأيام لو نأ من الألوان . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس (وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون) يقول : يدعون يوم القيامة إلى السجود فلا يستطيعون من أجل أنهم لم يكونوا يسجدون لله في الدنيا .

تفسير سورة عم

وتسمى سورة النبأ ، وهي أربعون آية ، وقيل إحدى وأربعون آية

وهي مكية عند الجميع . وأخرج ابن الفريس والنحاس وابن مردويه والبيهقي عن ابن عباس قال : نزلت (عم يتساءلون) بمكة . وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبير مثله .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ (١) عَنِ النَّبَأِ الْعَظِيمِ (٢) الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ (٣) كَلَّا سَيَعْلَمُونَ (٤)
ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ (٥) أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهْدًا (٦) وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا (٧) وَخَلَقْنَاهُ
أَزْوَاجًا (٨) وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا (٩) وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا (١٠) وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا (١١)
وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا (١٢) وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا (١٣) وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً
ثَبَّاجًا (١٤) لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا (١٥) وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا (١٦) إِنَّ يَوْمَ الْفُصْلِ كَانَ مِيقَاتًا (١٧)
يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا (١٨) وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا (١٩) وَسُيِّرَتِ
الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا (٢٠) إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا (٢١) لِلطَّاغِينَ مَنَآبًا (٢٢) لِبِئْسَ لَبِيسًا فِيهَا
أُخْقَابًا (٢٣) لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا (٢٤) إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا (٢٥) جَزَاءً وَفَاقًا (٢٦)
إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا (٢٧) وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَابًا (٢٨) وَكُلُّ شَيْءٍ أَخْصَيْنَاهُ
كِتَابًا (٢٩) فَذُوقُوا فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا (٣٠) .

قوله (عم يتساءلون) أصله عن ما فادغمت النون في الميم ، لأن الميم تشاركها في الغنة ، كذا قال الزجاج ، وحذفت الألف لتمييز الخبر عن الاستفهام ، وكذلك فيم ومم ونحو ذلك ، والمعنى : عن أي شيء يسأل بعضهم بعضا . قرأ الجمهور « عم » بحذف الألف لما ذكرنا ، وقرأ أبي وابن مسعود وعكرمة وعيسى بإثباتها ، ومنه قول الشاعر :

علاما قام يشتمني لئيم كخزير تمرغ في دمان

ولكنه قليل لا يجوز إلا للضرورة ، وقرأ البزى بهاء السكت عوضا عن الألف ، وروى ذلك عن ابن كثير قال الزجاج : اللفظ لفظ استفهام ، والمعنى تفخيم القصة كما تقول : أي شيء تريد : إذا عظمت شأنه . قال الواحدي : قال المفسرون : لما بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأخبرهم بتوحيد الله والبعث بعد الموت

وتلا عليهم القرآن ، جعلوا يتساءلون بينهم يقولون : ماذا جاء به محمد وما الذى أتى به ؟ فأنزل الله (عم يتساءلون) قال القراء : التساؤل هو أن يسأل بعضهم بعضا كالتقابل ، وقد يستعمل أيضا في أن يتحدثوا به وإن لم يكن بينهم سؤال . قال الله تعالى - وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون . قال قائل منهم إني كان لى قرين - الآية ، وهذا يدل على أنه التحدث ، ولفظ ما موضوع لطلب حقائق الأشياء وذلك يقتضى كون المطلوب مجهولا ، فجعل الشيء العظيم الذى يعجز العقل عن أن يحيط بكنهه كأنه مجهول ، ولهذا جاء سبحانه بلفظ ما . ثم ذكر سبحانه تساؤلهم عن ماذا وبينه فقال (عن النبأ العظيم) فأورده سبحانه أولا على طريقة الاستفهام مبهما لتوجه إليه أذهانهم وتلفتت إليه أفهامهم ، ثم بينه بما يفيد تعظيمه وتفضيحه كأنه قيل : عن أى شيء يتساءلون هل أخبركم به ؟ ثم قيل بطريق الجواب « عن النبأ العظيم » على مناجى قوله - لمن الملك اليوم لله الواحد القهار - فالجاء والجورور متعلق بالفعل الذى قبله ، أو بما يدل عليه . قال ابن عطية : قال أكثر النحاة : عن النبأ العظيم متعلق يتساءلون الظاهر ، كأنه قال : لم يتساءلون عن النبأ العظيم ، وقيل ليس بمتعلق بالفعل المذكور ، لأنه كان يلزم دخول حرف الاستفهام فيكون التقدير أعن النبأ العظيم ؟ فلزم أن يتعلق يتساءلون آخر مقدر ، وإنما كان ذلك النبأ : أى القرآن عظيما ، لأنه ينبي عن التوحيد وتصديق الرسول ووقوع البعث والنشور . قال الضحاك : يعنى نبأ يوم القيامة ، وكذا قال قتادة ، وقد استدلل على أن النبأ العظيم هو القرآن بقوله (الذى هم فيه مختلفون) فإنهم اختلفوا في القرآن ، فجعله بعضهم سمرا وبعضهم شعرا وبعضهم كهانة وبعضهم قال هو أساطير الأولين . وأما البعث فقد اتفق الكفار إذ ذاك على إنكاره . ويمكن أن يقال إنه قد وقع الاختلاف في البعث في الحملة ، فصدق به المؤمنون وكذب به الكافرون ، فقد وقع الاختلاف فيه من هذه الحيشية ، وإن لم يقع الاختلاف فيه بين الكفار أنفسهم على التسليم والنزول ، ومما يدل على أنه القرآن قوله سبحانه - قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون - ومما يدل على أنه البعث أنه أكثر ما كان يستنكره المشركون وتآباه عقولهم السخيفة . وأيضا فطوائف الكفار قد وقع الاختلاف بينهم في البعث ، فأثبت النصارى المعاد الروحاني ، وأثبتت طائفة من اليهود المعاد الجسماني ، وفي التوراة التصريح بلفظ الجنة باللغة العبرانية بلفظ جنعيذا بجيم مفتوحة ثم نون ساكنة ثم عين مكسورة مهملة ثم تحتية ساكنة ثم ذال معجمة بعدها ألف . وفي الإنجيل في مواضع كثيرة التصريح بالمعاد ، وأنه يكون فيه النعيم للمطيعين والعذاب للعاصين ، وقد كان بعض طوائف كفار العرب ينكر المعاد كما حكى الله عنهم بقوله - إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما نحن بمبعوثين - وكانت طائفة منهم غير جازمة بنفيه ، بل شاكة فيه كما حكى الله عنهم بقوله - إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين - وما حكاها عنهم بقوله - وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى - فقد حصل الاختلاف بين طوائف الكفر على هذه الصفة . وقد قيل إن الضمير في قوله يتساءلون يرجع إلى المؤمنين والكفار لأنهم جميعا كانوا يتساءلون عنه ، فأما المسلم فيزداد يقينا واستعدادا وبصيرة في دينه ، وأما الكافر فاستهزاء وسخرية . قال الرازي : ويحتمل أنهم يسألون الرسول ويقولون : ما هذا الذى يعدنا به من أمر الآخرة ، والموصول في محل جر صفة للنبأ بعد وصفه بكونه عظيما فهو متصف بالعظم ومتصف بوقوع الاختلاف فيه (كلا سيعلمون) ردع لهم وزجر ، وهذا يدل على أن المختلفين فيه هم الكفار ، وبه يندفع ما قيل إن الخلاف بينهم وبين المؤمنين ، فإنه إنما يتوجه الردع والوعيد إلى الكفار فقط ، وقيل كلا بمعنى حقا ، ثم كرر الردع والزجر فقال (ثم كلا سيعلمون) للمبالغة في التأكيد والتشديد في الوعيد . قرأ الجمهور بالياء التحتية في الفعلين على الغيبة . وقرأ الحسن وأبو العالقة وابن دينار وابن عامر في رواية عنه بالفوقية على الخطاب . وقرأ الضحاك الأول بالفوقية

والثاني بالتحية . قال الضحاك : أيضا (كلا سيعلمون) يعنى الكافرين عاقبة تكذيبهم (ثم كلا سيعلمون) يعنى المؤمنين عاقبة تصديقهم ، وقيل بالعكس ، وقيل هو وعيد بعده وعيد ، وقيل المعنى (كلا سيعلمون) عند النزع ، (ثم كلا سيعلمون) عند البعث . ثم ذكر سبحانه بديع صنعه وعظيم قدرته ليعرفوا توحيده ويؤمنوا بما جاء به رسوله فقال (ألم نجعل الأرض مهادا . والجبال أوتادا) أى قدرتنا على هذه الأمور المذكورة أعظم من قدرتنا على الإعادة بالبعث ، والمهاد الوطاء والفراش كما فى قوله - الذى جعل لكم الأرض فراشا - قرأ الجمهور « مهادا » وقرأ مجاهد وعيسى وبعض الكوفيين « مهذا » والمعنى : أنها كالمهد للصبي وهو ما يهد له فينوم عليه . والأوتاد جمع وتد : أى جعلنا الجبال أوتادا للأرض لتسكن ولا تتحرك كما يرسى الخيام بالأوتاد ، وفى هذا دليل على أن التساؤل الكائن بينهم هو عن أمر البعث ، لا عن القرآن ، ولا عن نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم كما قيل ، لأن هذا الدليل إنما يصلح للاستدلال به على البعث (وخلقناكم أزواجا) معطوف على المضارع المنفى داخل فى حكمه ، فهو فى قوة أما خلقناكم ، والمراد بالأزواج هنا الأصناف : أى الذكور والإناث ، وقيل المراد بالأزواج الألوان ، وقيل يدخل فى هذا كل زوج من المخلوقات من قبيح وحسن وطويل وقصير (وجعلنا نومكم سباتا) أى راحة لأبدانكم . قال الزجاج : السبات أن ينقطع عن الحركة والروح فى بدنه : أى جعلنا نومكم راحة لكم . قال ابن الأنبارى : جعلنا نومكم قطعاً لأعمالكم ، لأن أصل السبت القطع ، وقيل أصله التمدد ، يقال سبتت المرأة شعرها : إذا سلته وأرسلته ، ورجل مسبوت الخلق : أى ممدوده ، والرجل إذا أراد أن يستريح تمدد ، فسمى النوم سباتا ، وقيل المعنى : وجعلنا نومكم موتا ، والنوم أحد الموتين ، فالمسبوت يشبه الميت ولكنه لم تفارقه الروح ، ومنه قول الشاعر :

ومطوية الأقرب أما نهارها فنبت وأما ليلها فذميل

ومن هذا قوله - الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت فى منامها - الآية ، وقوله - وهو الذى يتوفاكم بالليل - (وجعلنا الليل لباسا) أى نلبسكم ظلمته ونغشيكم بها كما يغشيكم اللباس . وقال سعيد بن جبير والسدى : أى سكنا لكم ، وقيل المراد به ما يستتر به عند النوم من اللحاف ونحوه ، وهو بعيد ، لأن العمل وقع على الليل ، لا على ما يستتر به النائم عند نومه (وجعلنا النهار معاشا) أى وقت معاش ، والمعاش العيش ، وكل شئ يعاش به فهو معاش ، والمعنى : أن الله جعل لهم النهار مضيئا ليسبحوا فيما يقوم به معاشهم وما قسمه الله لهم من الرزق (وبنيينا فوقكم سبعا شدادا) يريد سبع سموات قوية الخلق محكمة البناء ، ولهذا وصفها بالشدة وغلظ كل واحدة منها مسيرة خمسمائة عام كما ورد ذلك (وجعلنا سراجا وهاجا) المراد به الشمس ، وجعل هنا بمعنى خلق ، وهكذا قوله (وجعلنا نومكم سباتا) وما بعده ، لأن هذه الأفعال قد تعدت إلى مفعولين فلا بد من تضمينها معنى فعل يتعدى لهما كالخلق والتصيير ونحو ذلك . وقيل إن العمل بمعنى الإنشاء والإبداع فى جميع هذه المواضع ، والمراد به الإنشاء التكويني الذى بمعنى التقدير والتسوية . قال الزجاج : الوهاج الوقاد وهو الذى وهج ، يقال وهجت النار تهيج وديجا ووهجانا . قال مقاتل : جعل فيه نورا حرا ، والوهج يجمع النور والحرارة (وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا) المعصرات هى السحاب التى ينعصر بالماء ولم تمطر بعد ، كالمرأة المعتصرة التى قد دنا حيضها ، كذا قال سفيان والربيع وأبو العالية والضحاك . وقال مجاهد ومقاتل وقتادة والكلبي : هى الرياح ، والرياح تسمى معصرات ، يقال أعصرت الريح تعصر أعصارا : إذا أثارت العجاج . قال الأزهري : هى الرياح ذوات الأعاصير

وذلك أن الرياح تستدرّ المطر . وقال الفراء : المعصرات السحاب التي يتحلب منها المطر . قال النحاس : وهذه الأقوال صحاح ، يقال للريح التي تأتي بالمطر معصرات ، والرياح تلتقي السحاب فيكون المطر . ويجوز أن تكون هذه الأقوال قولاً واحداً ، ويكون المعنى : وأنزلنا من ذوات المعصرات ماءً ثجاجاً . قال في الصحاح والمعصرات السحاب تعتصر بالمطر وعصر القوم أي مطروا . قال المبرد : يقال سحاب معصر : أي ممسك للماء يعتصر منه شيء بعد شيء . وقال أبي بن كعب والحسن وابن جبير وزيد بن أسلم ومقاتل بن حيان : المعصرات السموات والثجاج : المنصب بكثرة على جهة التتابع ، يقال ثجّ الماء : أي سال بكثرة ، وثجّه : أي أساله . قال الزجاج : الثجاج الصباب . قال ابن زيد : ثجاجاً كثيراً (لنخرج به حبا ونباتا) أي لنخرج بذلك الماء حبا يقات : كالحنطة والشعير ونحوهما ، والنبات ما تأكله الدواب من الحشيش وسائر النبات (وجنات ألفافا) أي بسايتين ملتفت بعضها ببعض لتشعب أغصانها ، ولا واحد للألفاف : كالأوزاع والأخفاف ، وقيل واحدها لف بكسر اللام وضمها ، ذكره الكسائي . وقال أبو عبيدة : واحدها لفيف كشریف وأشراف ، وروى عن الكسائي أنها جمع الجمع يقال جنة لقاء ونبت لف ، والجمع لف بضم اللام مثل حمر ، ثم يجمع هذا الجمع على ألفاف ، وقيل هو جمع ملتفة بحذف الزوائد . قال الفراء : الجنة مافية النخيل ، والفردوس مافية الكرم (إن يوم الفصل كان ميقاتا) أي وقتا ومجمعا وميعادا للأولين والآخرين يصلون فيه إلى ما وعدوا به من الثواب والعقاب ، وسمى يوم الفصل لأن الله يفصل فيه بين خلقه ، وهذا شروع في بيان ما يتساءلون عنه من البعث ، وقيل معنى ميقاتا : أنه حدّ توقّت به الدنيا وتنتهى عنده ، وقيل حدّ للخلات ينتهون إليه (يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا) أي يوم ينفخ في الصور ، وهو القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل ، والمراد هنا النفخة الثانية التي تكون للبعث (فتأتون) أي إلى موضع العرض (أفواجا) أي زمرا زمرا ، وجماعات جماعات ، وهي جمع فوج ، وانتصاب (يوم ينفخ) على أنه بدل من يوم الفصل ، أو بيان له مفيد لزيادة تفخيمه وتهويله وإن كان الفصل متأخرا عن النفخ ، ويجوز أن يكون منصوبا بإضمار أعنى ، وانتصاب أفواجا على الحال من فاعل تأتون ، واللقاء في فتأتون فصيحة تدلّ على محذوف : أي فتأتون إلى موضع العرض عقيب ذلك أفواجا (وفتحت السماء فكانت أبوابا) معطوف على ينفخ ، وصيغة الماضي للدلالة على تحقق الوقوع أي فتحت لنزول الملائكة (فكانت أبوابا) كما في قوله - ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا - وقيل معنى فتحت قطعت فصارت قطعاً كالأبواب ، وقيل أبوابها طرقها ، وقيل تنحلّ وتنثر حتى تصير فيها أبواب ، وقيل إن لكل عبد بابين في السماء : باب لرزقه وباب لعمله ، فإذا قامت القيامة انفتحت الأبواب ، وظاهر قوله (فكانت أبوابا) أنها صارت كلها أبوابا ، وليس المراد ذلك ، بل المراد أنها صارت ذات أبواب كثيرة . قرأ ابن عامر وحمة والكسائي فتحت مخففا . وقرأ الباقر بالتشديد (وسيرت الجبال فكانت سرابا) أي سيرت عن أماكنها في الهواء ، وقلعت عن مقارّها ، فكانت هباء منبثا يظنّ الناظر أنها سراب ، والمعنى : أن الجبال صارت كالأشياء كما أن السراب يظنّ الناظر أنه ماء ، وليس بماء ، وقيل معنى سيرت : أنها نسفت من أصولها ، ومثل هذا قوله - وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمرّ مرّ السحاب - وقد ذكر سبحانه أحوال الجبال بوجوه مختلفة ، ولكن الجمع بينها أن نقول : أول أحوالها الاندكاك ، وهو قوله - وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة - وثاني أحوالها أن تصير كالعن المنفوش كما في قوله - وتكون الجبال كالعن المنفوش - وثالث أحوالها أن تصير كالهباء ، وهو قوله - وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا - ورابع أحوالها أن تنسف وتحملها الرياح كما في قوله - وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمرّ مرّ السحاب - وخامس أحوالها أن تصير سرايا : أي

لا شيء كما في هذه الآية . ثم شرع سبحانه في تفصيل أحكام الفصل فقال (إن جهنم كانت مرصادا) قال الأزهرى : المرصاد المكان الذى يرصد الراصد فيه العدو . قال المبرد : مرصادا يرصدون به : أى هو معد لهم يرصد به خزنتها الكفار . قال الحسن : إن على الباب رصدا لا يدخل أحد الجنة حتى يجتاز عليهم ، فمن جاء بجواز جاز ، ومن لم يجزى بجواز حبس . وقال مقاتل : محبسا ، وقيل طريقا وممرًا . قال فى الصحاح : الراصد للشئ والراقب له يقال رصده يرصده رصدا ، والرصد الترقب ، والمرصد موضع الرصد . قال الأصمعى : رصده أرصده ترقبته ، ومعنى الآية : أن جهنم كانت فى حكم الله وقضائه موضع رصد يرصد فيه خزنة النار الكفار ليعذبوهم فيها ، أو هى فى نفسها متطلعة لمن يأتى إليها من الكفار كما يتطلع الرصد لمن يمر به ويأتى إليهم ، والمرصاد مفعول من أبنية المبالغة كالمعطار والمعمار ، فكأنه يكتر من جهنم انتظار الكفار . ثم ذكر من دى مرصد له فقال (للطاغين مأبأ) أى مرجعا يرجعون إليه ، والمآب المرجع ، يقال آب يثوب : إذا رجع ، والطاغى هو من طغى بالكفر ، وللطاغين نعت لمرصادا متعلق بمحذوف ، ومأبأ بدل من مرصادا ، ويجوز أن يكون للطاغين فى محل نصب على الحال من مأبأ قدمت عليه لكونه نكرة ، وانتصاب (لاثين فيها) على الحال المقدرة من الضمير المستكن فى الطاغين . قرأ الجمهور « لاثين » بالالف . وقرأ حمزة والكسائى « لاثين » بدون ألف ، وانتصاب (أحقابا) على الظرفية : أى ما كثر فى النار مادامت الأحقاب ، وهى لاتنقطع ، وكلما مضى حقب جاء حقب ، وهى جمع حقب بضمين ، وهو الدهر ، والأحقاب الدهور ، والحقب بضم الحاء وسكون القاف ، قيل هو ثمانون سنة ، وحكى الواحدى عن المفسرين أنه بضع وثمانون سنة ، السنة ثلثمائة وستون يوما ، اليوم ألف سنة من أيام الدنيا . وقيل الأحقاب وقت لشربهم الحميم والغساق ، فإذا انقضت فيكون لهم نوع آخر من العذاب . وقال السدى : الحقب سبعون سنة . وقال بشير بن كعب : ثلثمائة سنة . وقال ابن عمر : أربعون سنة ، وقيل ثلاثون ألف سنة . قال الحسن : الأحقاب لا يدري أحدكم هى ، ولكن ذكروا أنها مائة حقب ، والحقب الواحد منها سبعون ألف سنة ، اليوم منها كالف سنة . وقيل الآية محمولة على العصاة الذين يخرجون من النار ، والأولى ما ذكرناه أولا من أن المقصود بالآية التأيد لا التقييد . وحكى الواحدى : عن الحسن أنه قال : والله ما هى إلا أنه إذا مضى حقب دخل آخر ، ثم آخر ، ثم كذلك إلى الأبد ، وجملة (لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميا وغساقا) مستأنفة لبيان ما اشتملت عليه من أنهم لا يذوقون فى جهنم أو فى الأحقاب بردا ينفعهم من حرها ولا شرابا ينفعهم من عطشها إلا حميا ، وهو الماء الحار ، وغساقا وهو صديد أهل النار . ويجوز أن تكون فى محل نصب على الحال من ضمير الطاغين ، أو صفة للأحقاب ، والامتناء منقطع عند من جعل البرد النوم ، ويجوز أن يكون متصلا من قوله (شرابا) وقال مجاهد والسدى وأبو عبيدة والكسائى والفضل بن خالد وأبو معاذ النحوى : البرد المذكور فى هذه الآية هو النوم ، ومنه قول الكندى :

بردت مرآشفها على فصدتى عنها وعن تقيلها البرد

أى النوم . قال الزجاج : أى لا يذوقون فيها برد ريح ولا ظل ولا نوم ، فجعل البرد يشمل هذه الأمور . وقال الحسن وعطاء وابن زيد : بردا : أى روحا وراحة . قرأ الجمهور « غساقا » بالتخفيف . وقرأ حمزة والكسائى بتشديد السين ، وقد تقدم تفسيره وتفسير الحميم والخلاف فيهما فى سورة ص (جزاء وفاقا) أى موافقا لأعمالهم ، وجزاء منتصب على المصدر ، ووافقا نعت له . قال الفراء والأخفش : جازيناهم جزاء وافق أعمالهم ، قال الزجاج :

جوزوا جزاء وافق أعمالهم . قال القراء : الوفاق جمع الوفاق ، والوفق والموافق واحد . قال مقاتل : وافق العذاب الذنب فلا ذنب أعظم من الشرك ولا عذاب أعظم من النار . وقال الحسن وعكرمة : كانت أعمالهم سيئة ، فأثامهم الله بما يسوؤهم (إنهم كانوا لا يرجون حسابا) أى لا يرجون ثواب حساب . قال الزجاج : كانوا لا يؤمنون بالبعث فيرجون حسابهم ، والجملة تعليل لاستحقاقهم الجزاء المذكور (وكذبوا بآياتنا كذبا) أى كذبوا بالآيات القرآنية ، أو كذبوا بما هو أعم منها تكذيبا شديدا ، وفعال من مصادر التفعّل . قال القراء : هى لغة فصيحة يمانية ، تقول كذبت كذابا وخرقت القميص خرقا . قال فى الصحاح : وكذبوا بآياتنا كذابا هو أحد مصادر المشدّد لأن مصدره قد يحىء على تفعيل مثل التكليم ، وعلى فعال مثل كذاب ، وعلى تفعلة مثل توصية ، وعلى مفعّل مثل - ومزقناهم كل ممزق - قرأ الجمهور « كذابا » بالتشديد . وقرأ على بن أبى طالب بالتخفيف . وقال أبو على الفارسيّ التخفيف والتشديد جميعا مصدر المكاذبة . وقرأ ابن عمر « كذابا » بضم الكاف والتشديد ، جمع كاذب . قال أبو حاتم ونصبه على الحال . قال الزمخشريّ : وقد يكون يعنى على هذه القراءة بمعنى الواحد البليغ فى الكذب ، تقول : رجل كذاب كقولك حسان وبخال (وكل شيء أحصيناه كتابا) قرأ الجمهور « وكل » بالانصب على الاشتغال : أى وأحصينا كل شيء أحصيناه . وقرأ أبو السماك برفعه على الابتداء ، وما بعده خبره ، وهذه الجملة معترضة بين السبب والمسبب ، وانتصاب كتابا على المصدرية لأحصيناه لأن أحصيناه فى معنى كتبناه ، وقيل هو منتصب على الحال : أى مكتوبا ، قيل المراد كتبناه فى اللوح المحفوظ لتعرفه الملائكة ، وقيل أراد ما كتبه الحفظة على العباد من أعمالهم ، وقيل المراد به العلم لأن ما كتب كان أبعد من النسيان ، والأول أولى لقوله - وكل شيء أحصيناه فى إمام مبين - (فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا) هذه الجملة مسببة عن كفرهم وتكذيبهم بالآيات . قال الرازى : هذه الفاء للجزاء ، فنبه على أن الأمر بالنوق معطل بما تقدّم شرحه من قبائح أفعالهم ، ومن الزيادة فى عذابهم أنها كلما نصبت جلودهم بدّلهم جلودا غيرها ، وكلما خبت النار زادهم الله سعيرا .

وقد أخرج ابن مردويه عن ابن عباس (عن النبأ العظيم) قال : القرآن : وهذا مروى عن جماعة من التابعين . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عنه فى قوله (وجعلنا سراجا وهاجا) قال : مضيئا (وأنزلنا من المعصرات) قال : السحاب (ماء ثجاجا) قال : منصبا . وأخرج عبد بن حميد وأبو يعلى وابن جرير وابن المنذر عنه أيضا (ثجاجا) قال : منصبا . وأخرج الشافعى وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر وابن مردويه عن ابن مسعود فى قوله (وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا) قال : يبعث الله الريح ، فتحمل الماء فيمرّ به السحاب ، فتدرّ كما تدرّ اللقحة ، والثجاج ينزل من السماء أمثال الغزالي (١) فتصرفه الرياح فينزل متفرقا . وأخرج ابن جرير وابن الأنبارى فى المصاحف عن قتادة قال : فى قراءة ابن عباس (وأنزلنا من المعصرات) بالرياح . وأخرج ابن المنذر وابن أبى حاتم عنه فى قوله (وجنات ألفافا) قال : مائفة . وأخرج ابن جرير عنه أيضا فى الآية قال : يقول : التف بعضها ببعض . وأخرج ابن المنذر عنه أيضا فى قوله (وسيرت الجبال فكانت سرابا) قال : سراب الشمس الآل . وأخرج ابن أبى حاتم عنه أيضا (لا يثين فيها أحقابا) قال : سنين . وأخرج عبد الرزاق والفريابي وهناد وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن سالم بن أبى الجعد قال : سأل على بن أبى طالب هلال الهجرى ماتجدون الحقب فى كتاب الله ؟ قال : نجده ثمانين سنة كل سنة منها اثنا عشر شهرا كل شهر ثلاثون يوما كل يوم ألف سنة . وأخرج سعيد بن منصور والحاكم وصححه عن ابن مسعود فى الآية قال : الحقب الواحد ثمانون سنة .

(١) الغزالي : جمع عزلاء ، وهو مصب الماء من الراوية ونحوها اه قاسوس .

وأخرج البزار عن أبي هريرة رفعه قال : الحقب ثمانون سنة ، والسنة ثلاثمائة وستون يوما ، واليوم كالف سنة مما تعدون . وأخرج عبد بن حميد عنه قال : الحقب ثمانون عاما اليوم منها كسدس الدنيا . وأخرج ابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه . قال السيوطي : بسند ضعيف عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم (لا بشين فيها أحقابا) قال : الحقب ألف شهر ، والشهر ثلاثون يوما ، والسنة اثنا عشر شهرا ثلاثمائة وستون يوما كل يوم منها ألف سنة مما تعدون ، فالحقب ثلاثون ألف سنة . وأخرج البزار وابن مردويه والديلمي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : « والله لا يخرج من النار من دخلها حتى يمكث فيها أحقابا ، والحقب بضع وثمانون سنة ، كل سنة ثلثمائة وستون يوما ، واليوم ألف سنة مما تعدون » . قال ابن عمر : فلا يتكلن أحد أنه يخرج من النار . وأخرج سعيد بن منصور وابن المنذر عن عبد الله بن عمرو قال : الحقب الواحد ثمانون سنة . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس مثله . وأخرج ابن مردويه عن عباد بن الصامت قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « الحقب أربعون سنة » وأخرج ابن جرير عن خالد بن معدان في قوله (لا بشين فيها أحقابا) وقوله - إلا ما شاء ربك - إنهما في أهل التوحيد من أهل القبلة . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن مسعود قال : زمهرير جهنم يكون لهم من العذاب ، لأن الله يقول (لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا) . وأخرج ابن مردويه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم « في قوله (لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميا) قال : قد انتهى حره (وغساقا) قد انتهى حره ، وإن الرجل إذا أدنى الإناء من فيه سقط فروة وجهه ، حتى يبقى عظاما تققعق » . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس (جزاء وفاقا) قال : وافق أعمالهم . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن عبد الله بن عمرو قال : ما أنزلت على أهل النار آية قط أشد منها (فذوقوا فلي نزيدكم إلا عذابا) فهم في مزيد من عذاب الله أبدا .

إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا (٣١) حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا (٣٢) وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا (٣٣) وَكَأْسًا دِهَاقًا (٣٤)
لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَابًا (٣٥) جَزَاءً مِنْ رَبِّكَ عَطَاءً حِسَابًا (٣٦) رَبُّ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَنُ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا (٣٧) يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ
صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا (٣٨) ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ فَمَنْ شَاءَ
اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ مَا بَاءً (٣٩) إِنَّا أَنْذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ
الْكَافِرُ يَلَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا (٤٠) .

قوله (إن للمتقين مفازا) هذا شروع في بيان حال المؤمنين ، وما أعد الله لهم من الخير بعد بيان حال الكافرين وما أعد الله لهم من الشر ، والمفاز مصدر . بمعنى الفوز والظفر بالنعمة والمطلوب والنجاة من النار ، ومنه قيل للفلاة مفازة تفاولا بالخلاص منها . ثم قسر سبحانه هذا المفاز فقال (حدائق وأعنابا) وانتصابهما على أنهما بدل من مفازا بدل اشتمال ، أو بدل كل من كل على طريق المبالغة يجعل نفس هذه الأشياء مفازة ، ويجوز أن يكون النصب بإضمار أعنى ، وإذا كان مفازا بمعنى الفوز ، فيقدر مضاف محذوف : أي فوز حدائق ، وهي

جمع حديقة : وهي البستان المحوط عليه ، والأعنان جمع عنب : أي كروم أعنان (وكواعب أترابا) الكواعب جمع كاعبة : وهي الناهدة ، يقال : كعبت الحارية تكعب تكعيبا وكعوبا ، ونهدت تنهد نهودا ، والمراد أنهم نساء كواعب تكعبت ثديهن وتفلكت : أي صارت ثديهن كالكعب في صدورهن . قال الضحاك : الكواعب العذارى . قال قيس بن عاصم :

وكم من حصان قد حوينا كريمة وكم كاعب لم تلد ما النبؤس معصر

وقال عمر بن أبي ربيعة :

وكان مجنى دون ما كنت أتى ثلاث شخوص كاعبات ومعصر

والأتراب : الأقران في السن ، وقد تقدم تحقيقه في سورة البقرة (وكأسا دهاقا) أي ممتلئة . قال الحسن وقتادة وابن زيد : أي مترعة مملوءة ، يقال أدهمت الكأس : أي ملأها ، ومنه قول الشاعر :

ألا أسقني صرفا سقاك الساق من مأها بكأسك الدهاق

وقال سعيد بن جبير وعكرمة ومجاهد (دهاقا) متتابعة يتبع بعضها بعضا . وقال زيد بن أسلم (دهاقا) صافية ، والمراد بالكأس الإناء المعروف ، ولا يقال له الكأس إلا إذا كان فيه الشراب (لا يسمعون فيها لغوا ولا كذايا) أي لا يسمعون في الجنة لغوا ، وهو الباطل من الكلام ، ولا كذايا : أي ولا يكذب بعضهم بعضا . قرأ الجمهور « كذايا » بالتشديد ، وقرأ الكسائي هنا بالتخفيف ، ووافق الجماعة على التشديد في قوله « وكذبوا بآياتنا كذايا » المتقدم في هذه السورة للتصريح بفعله هناك ، وقد قدمنا الخلاف في كذايا هل هو من مصادر التفعيل أو من مصادر المفاعلة ؟ (جزاء من ربك) أي جازاهم بما تقدم ذكره جزاء . قال الزجاج : المعنى جزاهم جزاء ، وكذا (عطاء) أي وأعطاهم عطاء (حسابا) قال أبو عبيدة : كافيا . وقال ابن قتيبة : كثيرا ، يقال أحسبت فلانا : أي أكثرت له العطاء ، ومنه قول الشاعر :

ونعطي وليد الحى إن كان جائعا ونحسبه إن كان ليس بجائع

قال ابن قتيبة : أي نعطيه حتى يقول حسبي . قال الزجاج : حسابا : أي ما يكفيهم . قال الأنخفش : يقال أحسبني كذا : أي كفاني . قال الكلبي : حاسبهم فأعطاهم بالحسنة عشرة . وقال مجاهد : حسابا لما عملوه ، فالحساب بمعنى القدر : أي يقدر ماوجب له في وعد الرب سبحانه ، فإنه وعد للحسنة عشرة ، ووعد لقوم سبعمئة ضعف ، وقد وعد لقوم جزاء لانهاية له ولا مقدار كقوله - إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب - وقرأ أبو هاشم « حسابا » بفتح الحاء وتشديد السين : أي كفافا . قال الأصمعي : تقول العرب : حسبت الرجل بالتشديد : إذا أكرمته ، ومنه قول الشاعر : إذا أتاه ضيفه يحسبه • • • وقرأ ابن عباس « حسانا » بالنون (رب السموات والأرض وما بينهما الرحمن) . قرأ ابن مسعود ونافع وأبو عمرو وابن كثير وزيد عن يعقوب والمفضل عن عاصم برفع (رب) و(الرحمن) على أن رب مبتدأ والرحمن خبره أو على أن رب خبر مبتدإ مقدّر : أي هو رب ، والرحمن صفته ، و(لا يملكون) خبر رب ، أو على أن رب مبتدأ ، والرحمن مبتدأ ثان ، ولا يملكون خبر المبتدأ الثاني ، والجملة خبر المبتدأ الأول . وقرأ يعقوب في رواية عنه وابن عامر وعاصم في رواية عنه بخفضهما على أن رب بدل من ربك ، والرحمن صفة له . وقرأ ابن عباس وحمة والكسائي بخفض الأول على البدل ، ورفع الثاني على أنه خبر مبتدإ محذوف : أي هو الرحمن ، واختار هذه القراءة أبو عبيد وقال هذه القراءة أعلاها ، فخفض رب لقربه

من ربك ، فيكون نعتا له ورفع الرحمن لبعده منه على الاستئناف ، وخبره (لا يملكون منه خطابا) أى لا يملكون أن يسألوا إلا فيما أذن لهم فيه . وقال الكسائي : لا يملكون منه خطابا بالشفاعة إلا بإذنه ، وقيل الخطاب الكلام : أى لا يملكون أن يخاطبوا الرب سبحانه إلا بإذنه ، دليله - لا تكلم نفس إلا بإذنه - وقيل أراد الكفار ، وأما المؤمنون فيشفعون . ويجوز أن تكون هذه الجملة فى محل نصب على الحال على ما تقدم بيانه ، ويجوز أن تكون مستأنفة مقررة لما تفيدته الربوبية من العظمة والكبرياء (يوم يقوم الروح والملائكة صفا) الظرف منتصب بلا يتكلمون ، أو بلا يملكون ، وصفا منتصب على الحال : أى مصطفىين ، أو على المصدرية : أى يصفون صفا ، وقوله (لا يتكلمون) فى محل نصب على الحال ، أو مستأنف لتقرير ما قبله .

واختلف فى الروح ؛ فقيل إنه ملك من الملائكة أعظم من السموات السبع ومن الأرضين السبع ومن الجبال ، وقيل هو جبريل قاله الشعبي والضحاك وسعيد بن جبير . وقيل الروح جند من جنود الله ليسوا ملائكة قاله أبو صالح ومجاهد ، وقيل هم أشرف الملائكة قاله مقاتل بن حيان . وقيل هم حفظة على الملائكة قاله ابن أبي نجيح . وقيل هم بنو آدم قاله الحسن وقتادة . وقيل هم أرواح بنى آدم تقوم صفا وتقوم الملائكة صفا ، وذلك بين النضختين قبل أن ترد إلى الأجسام قاله عطية العوفى . وقيل إنه القرآن قاله زيد بن أسلم . وقوله (إلا من أذن له الرحمن) يجوز أن يكون بدلا من ضمير يتكلمون ، وأن يكون منصوبا على أصل الاستثناء ، والمعنى : لا يشفعون لأحد إلا من أذن له الرحمن بالشفاعة ، أو لا يتكلمون إلا فى حق من أذن له الرحمن (و) كان ذلك الشخص ممن (قالوا صوابا) قال الضحاك ومجاهد : صوابا يعنى حقا . وقال أبو صالح : لا إله إلا الله . وأصل الصواب السداد من القول والفعل . قيل لا يتكلمون : يعنى الملائكة والروح الذين قاموا صفا هيبة وإجلالا إلا من أذن له الرحمن منهم فى الشفاعة ، وهم قد قالوا صوابا . قال الحسن : إن الروح تقوم يوم القيامة لا يدخل أحد الجنة إلا بالروح ، ولا النار إلا بالعمل . قال الواحدي : فهم لا يتكلمون : يعنى الخلق كلهم إلا من أذن له الرحمن وهم المؤمنون والملائكة ، وقال فى الدنيا صوابا : أى شهد بالتوحيد ، والإشارة بقوله (ذلك) إلى يوم قيامهم على تلك الصفة ، وهو مبتدأ وخبره (اليوم الحق) أى الكائن الواقع المتحقق (فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا) أى مرجعا يرجع إليه بالعمل الصالح ، لأنه إذا عمل خيرا قرّبه إلى الله ، وإذا عمل شرا باعده منه ، ومعنى (إلى ربه) إلى ثواب ربه قال قتادة : مآبا : سبيلا . ثم زاد سبحانه فى تخويف الكفار فقال (إنا أنذرناكم عذابا قريبا) يعنى العذاب فى الآخرة ، وكل ما هو آت فهو قريب ، ومثله قوله - كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها - كذا قال الكلبي وغيره . وقال قتادة : هو عذاب الدنيا لأنه أقرب العذابين . قال مقاتل : هو قتل قريش ببدر ، والأول أولى لقوله (يوم ينظر المرء ما قدمت يداه) فإن الظرف إما بدل من عذاب أو ظرف لمضمر هو صفة له : أى عذابا كائنا (يوم ينظر المرء) أى يشاهد ما قدمه من خير أو شر ، وما موصولة أو استفهامية . قال الحسن : والمرء هنا هو المؤمن : أى يجد لنفسه عملا ، فأما الكافر فلا يجد لنفسه عملا فيتمنى أن يكون ترابا ، وقيل المراد به الكافر على العموم ، وقيل أبى بن خلف وعقبة بن أبى معيط ، والأول أولى لقوله (ويقول الكافر ياليتنى كنت ترابا) فإن الكافر واقع فى مقابلة المرء ، والمراد جنس الكافر يتمنى أن يكون ترابا لما يشاهده مما قد أعدّه الله له من أنواع العذاب ، والمعنى : أنه يتمنى أنه كان ترابا فى الدنيا فلم يخلق ، أو ترابا يوم القيامة . وقيل المراد بالكافر أبو جهل ، وقيل أبو سلمة بن عبد الأسد المخزومي ، وقيل إبليس ، والأول أولى اعتبارا بعموم اللفظ ، ولا ينفيه خصوص السبب كما تقدم غير مرة .

وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي عن ابن عباس في قوله (إن للمتقين مفازا) قال : منتزها (وكواعب) قال : نواهد (أترابا) قال : مستويات (وكأسا دهاقا) قال : ممتلئا . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي في البعث عن ابن عباس في قوله (وكأسا دهاقا) قال : هي الممتلئة المترعة المتتابعة ، وربما سمعت العباس يقول : يا غلام أسقنا وادهق لنا . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عنه دهاقا . قال دراكا . وأخرج عبد بن حميد عنه أيضا قال : إذا كان فيها خمر فهي كأس ، وإذا لم يكن فيها خمر فليس بكأس . وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ في العظمة وابن مردويه عنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال « الروح جند من جنود الله ليسوا بملائكة لهم رءوس وأيد وأرجل » ثم قرأ (يوم يقوم الروح والملائكة صفا) قال : هؤلاء جند وهؤلاء جند . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ والبيهقي في الأسماء والصفات عن ابن عباس (يوم يقوم الروح) قال : هو ملك من أعظم الملائكة خلقا . وأخرج ابن جرير عن ابن مسعود قال : « الروح في السماء الرابعة وهو أعظم من السموات والجنات ومن الملائكة يسبح كل يوم اتى عشر ألف تسبيحة يخلق الله من كل تسبيحة ملكا من الملائكة يحيى يوم القيامة صفا واحدا » . وأخرج أبو الشيخ عن ابن عباس قال « إن جبريل يوم القيامة لقائم بين يدي الجبار ترعد فرائضه فرقا من عذاب الله ، يقول : سبحانك لا إله إلا أنت ما عبدناك حق عبادتك ، ما بين منكبيه كما بين المشرق والمغرب ، أما سمعت قول الله (يوم يقوم الروح والملائكة صفا) » . وأخرج البيهقي في الأسماء والصفات عنه في قوله (يوم يقوم الروح) قال : يعنى حين تقوم أرواح الناس مع الملائكة فيما بين النفختين قبل أن ترد الروح إلى الأجساد . وأخرج ابن جرير وابن المنذر والبيهقي في الأسماء والصفات عنه أيضا (وقال صوابا) قال : لا إله إلا الله . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في البعث والنشور عن أبي هريرة قال : يحشر الخلق كلهم يوم القيامة البهائم والدواب والطيور وكل شيء ، فيبلغ من عذاب الله أن يؤخذ للجما من القرناء ، ثم يقول : كوني ترابا ، فذلك حين يقول الكافر (ياليتني كنت ترابا) .

تفسير سورة النازعات

وتسمى سورة الساهرة ، هي خمس وأربعون آية ، وقيل بست وأربعون آية

وهي مكية بلا خلاف . وأخرج ابن الضريس والنحاس وابن مردويه والبيهقي عن ابن عباس قال : نزلت سورة النازعات بمكة . وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبير مثله .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَالنَّازِعَاتُ غَرْقًا (١) وَالنَّشِيطَاتُ نَشْطًا (٢) وَالسَّابِحَاتُ سَبْحًا (٣) فَالسَّابِقَاتُ سَبْقًا (٤)
فَالْمُدَبِّرَاتُ أَمْرًا (٥) يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ (٦) تَتَّبِعُهَا الرَّادِفَةُ (٧) قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ (٨)
أَبْصُرُهَا خَشِيعَةٌ (٩) يَقُولُونَ إِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ (١٠) إِذَا كُنَّا عِظْمًا نَخِرَةً (١١)

قَالُوا تِلْكَ إِذَا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ (١٢) فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ (١٣) فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ (١٤) هَلْ
 أَتَيْكَ حَدِيثُ مُوسَى (١٥) إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى (١٦) أَذْهَبَ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ
 طَغَى (١٧) فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَى أَنْ تَزَكَّى (١٨) وَأَهْدِيكَ إِلَى رَبِّكَ فَتَخْشَى (١٩) فَأَرَاهُ الْآيَةَ
 الْكُبْرَى (٢٠) فَكَذَّبَ وَعَصَى (٢١) ثُمَّ أَذْبَرَ يَسْعَى (٢٢) فَحَشَرَ فَنَادَى (٢٣) فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ
 الْأَعْلَى (٢٤) فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى (٢٥) إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ يَخْشَى (٢٦) .

أقسم سبحانه بهذه الأشياء التي ذكرها ، وهي الملائكة التي تنزع أرواح العباد عن أجسادهم كما ينزع النازع
 في القوس فيبلغ بها غاية المد ، وكذا المراد بالناشطات والسابحات والسابقات والمدبرات : يعنى الملائكة ، والعطف
 مع اتحاد الكل لتنزيل التغاير الوصفى منزلة التغاير الذاتى ، كما فى قول الشاعر :

إلى الملك القرم وابن الهمام وليث الكتبية فى المزدحم

وهذا قول الجمهور من الصحابة والتابعين ومن بعدهم . وقال السدى (النازعات) هى النفوس حين تغرق
 فى الصدور . وقال مجاهد : هى الموت ينزع النفس . وقال قتادة : هى النجوم تنزع من أفق إلى أفق ، من قولهم :
 نزع إليه إذا ذهب ، أو من قولهم نزع بالجليل : أى لأنها تغرب وتغيب وتطلع من أفق آخر . وبه قال أبو عبيدة
 والأخفش وابن كيسان . وقال عطاء وعكرمة : النازعات القسنى تنزع بالسهم وإغراق النازع فى القوس أن يمدّه
 غاية المد حتى ينتهى به إلى النصل . وقال يحيى بن سلام : تنزع بين الكلا وتنفر ، وقيل أراد بالنازعات الغزاة
 الرماة ، وانتصاب (غرقا) على أنه مصدر بحذف الزوائد : أى إغراقا ، والناصب له ما قبله الملاقاة له فى المعنى :
 أى إغراقا فى النزع حيث تنزعها من أقاصى الأجساد ، أو على الحال : أى ذوات إغراق ، يقال أغرق فى الشيء
 يغرق فيه : إذا أوغل فيه وبلغ غايته (و) معنى (الناشطات) أنها تنشط النفوس : أى تخرجها من الأجساد كما
 ينشط العقال من يد البعير : إذا حلّ عنه ، ونشط الرجل الداو من البئر : إذا أخرجها ، والنشاط الجذب بسرعة ،
 ومنه الأنشطة للعقدة التى يسهل حلها . قال أبو زيد : نشطت الجبل أنشطه نشطا عقدته ، وأنشطته : أى حلته ،
 وأنشطت الجبل : أى مددته . قال القراء : أنشط العقال : أى حلّ ونشط : أى ربط الجبل فى يديه . قال
 الأصمعى : بئر أنشاط : أى قريبة القعر يخرج الداو منها بجذبة واحدة ، وبئر نشوط ، وهى التى لا يخرج منها
 الدلو حتى ينشط كثيرا . وقال مجاهد : هو الموت ينشط نفس الإنسان . وقال السدى : هى النفوس حين تنشط
 من القدمين . وقال عكرمة وعطاء : هى الأوهاق التى تنشط السهم ، وقال قتادة والحسن والأخفش : هى
 النجوم تنشط من أفق إلى أفق : أى تذهب . قال فى الصحاح : والناشطات نشطا : يعنى النجوم من برج إلى برج
 كالنور الناشط من بلد إلى بلد ، والهموم تنشط بصاحبها . وقال أبو عبيدة و قتادة : هى الوحوش حين تنشط من
 بلد إلى بلد . وقيل الناشطات لأرواح المؤمنين ، والنازعات لأرواح الكافرين ، لأنها تجذب روح المؤمن برفق
 وتجذب روح الكافر بعنف ، وقوله (نشطا) مصدر ، وكذا سبحا وسبقا (والسابحات) الملائكة تسبح فى الأبدان
 لإخراج الروح كما يسبح الغواص فى البحر لإخراج شىء منه . وقال مجاهد وأبو صالح : هى الملائكة ينزلون من

السبب مسرعين لأمر الله ، كما يقال للفرس الجواد سابح إذا أسرع في جريه . وقال مجاهد أيضا : السابحات الموت يسبح في نفوس بني آدم . وقيل هي الخيل السابحة في الغزو ، ومنه قول عنترة :

والخيل تعلم حين تسبح في حياض الموت سبحا

وقال قتادة والحسن : هي النجوم تسبح في أفلاكها كما في قوله - وكل في فلك يسبحون - وقال عطاء : هي السفن تسبح في الماء ، وقيل هي أرواح المؤمنين تسبح شوقا إلى الله (فالسابقات سبقا) هم الملائكة على قول الجمهور كما سلف . قال مسروق ومجاهد : تسبق الملائكة الشياطين بالوحي إلى الأنبياء . وقال أبو روق : هي الملائكة سبقت ابن آدم بالخير والعمل الصالح ، وروى نحوه عن مجاهد . وقال مقاتل : هي الملائكة تسبق بأرواح المؤمنين إلى الجنة . وقال الربيع : هي أنفس المؤمنين تسبق إلى الملائكة شوقا إلى الله . وقال مجاهد أيضا : هو الموت يسبق الإنسان . وقال قتادة والحسن ومعمّر : هي النجوم يسبق بعضها في السير بعضها . وقال عطاء : هي الخيل التي تسبق إلى الجهاد . وقيل هي الأرواح التي تسبق الأجساد إلى الجنة أو النار . قال الجرجاني : عطف السابقات بالفاء ، لأنها مسببة من التي قبلها : أي واللاتي يسبحن فيسبقن ، تقول قام فذهب ، فهذا يوجب أن يكون القيام سببا للذهاب ، ولو قلت قام وذهب بالواو لم يكن القيام سببا للذهاب . قال الواحدى : وهذا غير مطرد في قوله (فالمدبرات أمرا) لأنه يبعد أن يجعل السبق سببا للتدبير . قال الرازى : ويمكن الجواب عما قاله الواحدى : بأنها لما أمرت سبحت فسبقته فدبرت ما أمرت بتدبيره ، فتكون هذه أفعالا يتصل بعضها ببعض كقوله : قام زيد فذهب ، ولما سبقوا في الطاعات وسارعوا إليها ظهرت أمانتهم ففوّض إليهم التدبير . ويجاب عنه بأن السبق لا يكون سببا للتدبير كسببية السبح للسبق والقيام للذهاب ، ومجرد الاتصال لا يوجب السببية والمسببية : والأولى أن يقال العطف بالفاء في المدبرات طوبى به ما قبله من عطف السابقات بالفاء ، ولا يحتاج إلى نكتة كما احتاج إليها ما قبله لأن النكتة إنما تطلب لمخالفة اللاحق للسابق لا لمطابقته وموافقته (فالمدبرات أمرا) قال القشيري : أجمعوا على أن المراد هنا الملائكة . وقال الماوردي : فيه قولان : أحدهما الملائكة وهو قول الجمهور . والثاني أنها الكواكب السبع ، حكاه خالد بن معدان عن معاذ بن جبل : وفي تدبيرها الأمر وجهان : أحدهما تدبر طلوعها وأفولها . الثاني تدبر ما قضاه الله فيها من الأحزال . ومعنى تدبير الملائكة للأمر نزولها بالحلال والحرام وتفصيلهما والفاعل للتدبير في الحقيقة وإن كان هو الله عز وجل ، لكن لما نزلت الملائكة به وصفت به . وقيل إن الملائكة لما أمرت بتدبير أهل الأرض في الرياح والأمطار وغير ذلك قيل لها مدبرات . قال عبد الرحمن بن سابط : تدبير أمر الدنيا إلى أربعة من الملائكة : جبريل وميكائيل وعزرائيل وإسرافيل ، فأما جبريل فوكل بالرياح والجنود ، وأما ميكائيل فوكل بالقطر والنبات ، وأما عزرائيل فوكل بقبض الأنفس ، وأما إسرافيل فهو ينزل بالأمر عليهم وجواب القسم بهذه الأمور التي أقسم الله بها محذوف : أي والنازعات ، وكذا وكذا لتبعث . قال الفراء : وحذف لمعرفة السامعين به ، ويدل عليه قوله (إذا كنا عظاما نخرة) وقيل إن جواب القسم قوله (إن في ذلك لعلبرة لمن يخشى) أي إن في يوم القيامة وذكر موسى وفرعون لعلبرة لمن يخشى . قال ابن الأنباري : وهذا قبيح ، لأن الكلام قد طال بينهما ، وقيل جواب القسم (هل أتاك حديث موسى) لأن المعنى : قد أتاك ، وهذا ضعيف جدا ، وقيل الجواب (يوم ترجف الراجفة) على تقدير ليوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة . وقال السجستاني : يجوز أن يكون هذا من التقديم والتأخير ، كأنه قال : فإذا هم بالساهرة والنازعات . قال ابن الأنباري : وهذا خطأ لأن الفاء لا يفتح بها الكلام ، والأول أولى (يوم ترجف الراجفة) انتصاب هذا الظرف بالجواب المقدر للقسم ، أو

بإضمار اذكر ، والراجفة المضطربة ، يقال رجف يرجف : إذا اضطرب ، والمراد هنا الصيحة العظيمة التي فيها تردد واضطراب كالرعد ، وهي النفخة الأولى التي يموت بها جميع الخلائق ، والرادفة : النفخة الثانية التي تكون عند البعث ، وسميت رادفة لأنها ردت النفخة الأولى ، كذا قال جمهور المفسرين . وقال ابن زيد : الراجفة الأرض ، والرادفة الساعة . وقال مجاهد : الرادفة الزلزلة تتبعها الرادفة الصيحة ، وقيل الراجفة اضطراب الأرض والرادفة الزلزلة ، وأصل الرجفة الحركة ، وليس المراد التحرك هنا فقط ، بل الراجفة هنا مأخوذة من قولهم : رجف الرعد يرجف رجفا ورجيفا : إذا ظهر صوته ، ومنه سميت الأراجيف لاضطراب الأصوات بها وظهور الأصوات فيها ، ومنه قول الشاعر :

أبالأراجيف يا ابن اللؤم توعدني وفي الأراجيف نحت اللؤم والخورا

ومحل (تتبعها الرادفة) النصب على الحال من الراجفة ، والمعنى : لتبعثن يوم النفخة الأولى حال كون النفخة الثانية تابعة لها (قلوب يومئذ واجفة) قلوب مبتدأ ، ويومئذ منصوب بواجفة ، وواجفة صفة قلوب ، وجملة (أبصارها خاشعة) خبر قلوب والراجفة المضطربة القليلة لما عاينت من أهوال يوم القيامة . قال جمهور المفسرين : أي خائفة وجليلة . وقال اللؤلؤي : زائلة عن أماكنها ، نظيره - إذ القلوب لدى الحناجر - وقال المورج : قلقة مستوفرة . وقال المبرد : مضطربة ، يقال وجف القلب يجف وجيفا : إذا خفق كما يقال وجب يجب وجيبا ، والإيجاف : السير السريع ، فأصل الوجيف اضطراب القلب ، ومنه قول قيس بن الخطيم :

إن بني جمحجي وقومهم أكبادنا من ورائهم تجف

أبصارها خاشعة : أي أبصار أصحابها ، فحذف المضاف ، والخاشعة الدليلة ، والمراد أنها تظهر عليهم الذلة والخضوع عند معاينة أهوال يوم القيامة كقوله - خاشعين من الذل - قال عطاء : يريد أبصار من مات على غير الإسلام ، ويدل على هذا أن السياق في منكرى البعث (يقولون إنا لمردودون في الحافرة) هذا حكاية لما يقوله المنكرون للبعث إذا قيل لهم إنكم تبعثون : أي أنرد إلى أول حالنا وابتداء أمرنا فتصير أحياء بعد موتنا ، يقال رجع فلان في حافرته : أي رجع من حيث جاء ، والحافرة عند العرب اسم لأول الشيء وابتداء الأمر ، ومنه قولهم رجع فلان على حافرته : أي على الطريق الذي جاء منه ، ويقال اقتتل القوم عند الحافرة : أي عند أول ما اتقوا وسميت الطريق التي جاء منها حافرة لتأثيره فيها بمشييه فيها فهي حافرة بمعنى محفورة ، ومن هنا قول الشاعر :

أحافرة على صلح وشيب معاذ الله من سفه وعار

أي أأرجع إلى ما كنت عليه في شبابي من الغزل بعد الشيب والصلح ، وقيل الحافرة : العاجلة ، والمعنى : إنا لمردودون إلى الدنيا ، وقيل الحافرة : الأرض التي تحفر فيها قبورهم ، ومنه قول الشاعر :

آليت لا أنساكم فاعلموا حتى يرد الناس في الحافره

والمعنى : إنا لمردودون في قبورنا أحياء ، كذا قال الخليل والفراء ، وبه قال مجاهد . وقال ابن زيد : الحافرة النار ، واستدل بقوله (تلك إذا كرة خاسرة) . قرأ الجمهور « في الحافرة » وقرأ أبو حيوة « في الحفرة » (إذا كنا عظاما نخرة) أي بالية متفتتة ، يقال نخر العظم بالكسر : إذا بلى ، وهذا تأكيد لإنكار البعث : أي كيف نرد أحياء ونبعث إذا كنا عظاما نخرة ، والعامل في إذا مضممر يدل عليه مردودون : أي أنذا كنا عظاما بالية نرد ونبعث مع كونها أبعد شيء من الحياة . قرأ الجمهور « نخرة » وقرأ حمزة والكسائي وأبو بكر « ناخرة » واختار القراءة

الأولى أبو عبيد وأبو حاتم ، واختار القراءة الثانية القراء وابن جرير وأبو معاذ النحوي . قال أبو عمرو بن العلاء :
الناخرة التي لم تنخر بعد : أى لم تبل ولا بد أن تنخر . وقيل هما بمعنى ، تقول العرب : نخر الشيء فهو ناخر
ونخر ، وطمع فهو طامع وطمع ونحو ذلك . قال الأخفش : هما جميعا لغتان أيهما قرأت فحسن . قال الشاعر :

يظل بها الشيخ الذى كان بادنا يدب على عوج له نخرات

يعنى على قوائم عوج ، وقيل الناخرة التي أكلت أطرافها وبقيت أوساطها ، والناخرة التي فسدت كلها . وقال
مجاهد نخرة : أى مرفوعة كما فى قوله - رفاتا - ، وقد قرئ « إذا كنا » و « أنذا كنا » بالاستفهام وبعده . ثم ذكر
سبحانه عنهم قولاً آخر قالوه فقال (قالوا تلك إذا كرة خاسرة) أى رجعة ذات خسران لما يقع على أصحابها من
الخسران ، والمعنى : أنهم قالوا إن رددنا بعد الموت لنخسرن بما يصيبنا بعد الموت مما يقوله محمد . وقيل معنى
خاسرة كاذبة : أى ليست بكائنة ، كذا قال الحسن وغيره . وقال الربيع بن أنس : خاسرة على من كذب بها .
وقال قتادة ومحمد بن كعب : أى لن رجعنا بعد الموت لنخسرن بالنار ، وإنما قالوا هذا لأنهم أوعدوا بالنار ،
والكرة الرجعة ، والجمع كرات . وقوله (فإنما هى زجرة واحدة) تعليل لما يدل عليه ما تقدم من استبعادهم
لبعث العظام النخرة وإحياء الأموات ، والمعنى : لا يستبعدوا ذلك فإنما هى زجرة واحدة ، وكان ذلك الإحياء
والبعث ، والمراد بالزجرة الصيحة وهى النفخة الثانية التى يكون البعث بها . وقيل إن الضمير فى قوله « إنما هى »
راجع إلى الرادفة المتقدم ذكرها (فإذا هم بالساهرة) أى فإذا الخلائق الذين قد ماتوا ودفنوا أحياء على وجه الأرض ،
قال الواحدي : المراد بالساهرة وجه الأرض ، وظاهرها فى قول الجميع . قال القراء : سميت بهذا الاسم لأن فيها
نوم الحيوان وسهرهم ، وقيل لأنه يسهر فى فلاتها خوفاً منها ، فسميت بذلك ، ومنه قول أبى كثير الهذلى :

يزدون ساهرة كأن حيمها وغيمها أسداف ليل مظلم

وقول أمية بن أبى الصلت :

وفىها لحم ساهرة وبحر وما فاهوا به لهم مقيم

يريد لحم حيوان أرض ساهرة . قال فى الصحاح : الساهرة وجه الأرض ، ومنه قوله (فإذا هم بالساهرة) .
وقال : الساهرة أرض بيضاء ، وقيل أرض من فضة لم يعص الله سبحانه فيها ، وقيل الساهرة الأرض السابعة يأتى
بها الله سبحانه فيحاسب عليها الخلائق . وقال سفيان الثوري : الساهرة أرض الشام . وقال قتادة : هى جهنم : أى
إذا هؤلاء الكفار فى جهنم ، وإنما قيل لها ساهرة لأنهم لا ينامون فيها لاستمرار عذابهم ، وجملة (هل أتاك حديث
موسى) مستأنفة مسوقة لتسلية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن تكذيب قومه وأنه يصيبهم مثل ما أصاب
من كان قبلهم بمن هو أقوى منهم ، ومعنى هل أتاك : قد جاءك وبلغك ، هذا على تقدير أن قد سمع من
قصص فرعون وموسى ما يعرف به حديثهما ، وعلى تقدير أن هذا أول ما نزل عليه فى شأنهما فيكون المعنى على
الاستفهام : أى هل أتاك حديثه أنا أخبرك به (إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى) الظرف متعلق بحديث لا بأتاك
لاختلاف وقتيهما ، وقد مضى من خبر موسى وفرعون فى غير موضع ما فيه كفاية ، وقد تقدم الاختلاف بين
القراء فى طوى فى سورة طه . والواد المقدس : المبارك المطهر . قال القراء طوى واد بين المدينة ومصر . قال :
وهو معدول من طاو كما عدل عمر من عامر . قال : والبصر أحب إلى إذ لم أجد فى المعدول نظيراً له . وقيل
طوى معناه يارجل بالعبرانية ، فكأنه قيل يارجل اذهب ، وقيل المعنى : إن الوادى المقدس بورك فيه مرتين ،
والأول أولى . وقد مضى تحقيق القول فيه (اذهب إلى فرعون إنه طغى) قيل هو على تقدير القول ، وقيل هو

تفسير للنداء : أى ناداه نداء هو قوله اذهب . وقيل هو على حذف أن المفسرة ، ويؤيده قراءة ابن مسعود أن اذهب ، لأن فى النداء معنى القول ، وجملة (إنه طغى) تعليل للأمر أو أوجب الامثال : أى جاوز الحد فى العصيان والتكبر والكفر بالله (فقل) له (هل لك إلى أن تزكى) أى قوله بعد وصولك إليه هل لك رغبة إلى التزكى وهو التطهر من الشرك ، وأصله تزكى فحذفت إحدى التاءين . قرأ الجمهور « تزكى » بالتخفيف . وقرأ نافع وابن كثير بتشديد الزاى على إدغام التاء فى الزاى . قال أبو عمرو بن العلاء معنى قراءة التخفيف تكون زكيا مؤمنا ومعنى قراءة التشديد الصدقة ، وفى الكلام مبتدأ مقدر يتعلق به إلى ، والتقدير : هل لك رغبة أو هل لك توجه أو هل لك سبيل إلى التزكى ، ومثل هذا قولهم هل لك فى الخير ؟ يريدون هل لك رغبة فى الخير ، ومن هذا قول الشاعر :

فهل لكم فيها إلى فائى بصير بما أعيى البطاسى جديما

(وأهديك إلى ربك فتخشى) أى أرشدك إلى عبادته وتوحيده فتخشى عقابه ، والفاء لترتيب الحشية على الهداية ، لأن الحشية لا تكون إلا من مهتد راشد (فأراه الآية الكبرى) هذه الفاء هى الفصيحة لإفصاحها عن كلام محذوف ، يعنى فذهب فقال له ما قال مما حكاه الله فى غير موضع ، وأجاب عليه بما أجاب إلى أن قال - إن كنت جئت بآية فأت بها - فعند ذلك أراه الآية الكبرى .

واختلف فى الآية الكبرى ما هى ؟ فقيل العصا ، وقيل يده ، وقيل فلق البحر ، وقيل هى جميع ما جاء به من الآيات التسع (فكذب وعصى) أى فلما أراه الآية الكبرى كذب بموسى وبما جاء به وعصى الله عز وجل فلم يطعه (ثم أدبر) أى تولى وأعرض عن الإيمان (يسمى) أى يعمل بالفساد فى الأرض ويجهل فى معارضة ما جاء به موسى ، وقيل أدبر هاربا من الحية يسمى خوفا منها . وقال الرازى : معنى (أدبر يسعى) أقبل يسعى ، كما يقال أقبل يفعل كذا : أى أنشأ يفعل كذا ، فوضع أدبر موضع أقبل لثلا يوصف بالاقبال (فحشر) أى فجمع جنوده للقتال والمحاربة ، أو جمع السحرة للمعارضة ، أو جمع الناس للحضور ليشاهدوا ما يقع ، أو جمعهم لينعوه من الحية (فنادى فقال أنا ربكم الأعلى) أى قال لهم بصوت عال ، أو أمر من ينادى بهذا القول . ومعنى (أنا ربكم الأعلى) أنه لارب فوق . قال عطاء : كان صنع لهم أصناما صغارا وأمرهم بعبادتها وقال : أنا رب أصنامكم وقيل أراد بكونه ربهم أنه قائدهم وسائدهم . والأول أولى لقوله فى آية أخرى - ما علمت لكم من إله غيرى - (فأخذه الله نكال الآخرة والأولى) النكال نعت مصدر محذوف : أى أخذه أخذ نكال ، أو هو مصدر لفعل محذوف : أى أخذه الله فنكله نكال الآخرة والأولى ، أو مصدر مؤكد لمضمون الجملة ، والمراد بنكال الآخرة عذاب النار ونكال الأولى عذاب الدنيا بالغرق . وقال مجاهد : عذاب أول عمره وآخره . وقال قتادة : الآخرة قوله « أنا ربكم الأعلى » والأولى تكذيبه لموسى . وقيل الآخرة قوله « أنا ربكم الأعلى » والأولى قوله - ما علمت لكم من إله غيرى - وكان بين الكلمتين أربعون سنة ، ويجوز أن يكون انتصاب نكال على أنه مفعول له : أى أخذه الله لأجل نكال ، ويجوز أن ينتصب بنزع الحافض : أى بنكال . ورجح الزجاج أنه مصدر مؤكد ، قال : لأن معنى أخذه الله : نكل الله به ، فأخرج من معناه لا من لفظه . وقال الفراء : أى أخذه الله أخذا نكالا : أى للنكال والنكال اسم لما جعل نكالا للغير : أى عقوبة له ، يقال نكل فلان بفلان : إذا عاقبه ، وأصل الكلمة من الامتناع ، ومنه النكول عن اليمين ، والنكل القيد (إن فى ذلك لعبرة لمن يخشى) أى فيما ذكر من قصة فرعون وما فعل به عبرة عظيمة لمن شأنه أن يخشى الله ويتقيه ، ويخاف عقوبته ويحاذر غضبه .

وقد أخرج سعيد بن منصور وابن المنذر عن علي بن أبي طالب في قوله (والنازعات غرقا) قال : هي الملائكة تنزع روح الكفار (والناشطات نشطا) قال : هي الملائكة تنشط أرواح الكفار ما بين الأظفار والجلد حتى تخرجها (والساجحات سبحا) هي الملائكة تسبح بأرواح المؤمنين بين السماء والأرض (فالسابقات سبقا) هي الملائكة يسبق بعضها بعضا بأرواح المؤمنين إلى الله (فالمدبرات أمرا) هي الملائكة تدبر أمر العباد من السنة إلى السنة . وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس (والنازعات غرقا) قال : هي أنفس الكفار تنزع ثم تنشط ثم تغرق في النار . وأخرج الحاكم وصححه عنه (والنازعات غرقا والناشطات نشطا) قال : الموت . وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن ميمون (والنازعات غرقا) قال : الملائكة الذين يلون أنفس الكفار إلى قوله (والساجحات سبحا) قال : الملائكة . وأخرج ابن مردويه عن معاذ بن جبل قال : قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « لا تمزق الناس فتمزقك كلاب النار ، قال الله : (والناشطات نشطا) أتدري ماهو ؟ قلت : يابني الله ماهو ؟ قال : كلاب في النار تنشط اللحم والعظم » . وأخرج ابن أبي حاتم عن علي بن أبي طالب أن ابن الكواء سأله عن (المدبرات أمرا) قال : هي الملائكة يدبرون ذكر الرحمن وأمره . وأخرج ابن أبي الدنيا في ذكر الموت عن ابن عباس قال (المدبرات أمرا) ملائكة يكونون مع ملك الموت يحضرون الموتى عند قبض أرواحهم ، فمنهم من يعرج بالروح ، ومنهم من يؤمن على الدعاء ، ومنهم من يستغفر للميت حتى يصلى عليه ويدلى في خفرتة . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه (يوم ترجف الراجفة) قال : النفخة الأولى (تتبعها الراجفة) قال : النفخة الثانية (قلوب يومئذ واجفة) قال : خائفة (أثنا لمردودون في الحافرة) قال : الحياة . وأخرج أحمد وعبد بن حميد والترمذي وحسنه وابن المنذر والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي في الشعب عن أبي بن كعب قال : « كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا ذهب ربيع الليل قام فقال : أيها الناس اذكروا الله ، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة ، جاء الموت بما فيه » . وأخرج أبو الشيخ وابن مردويه والديلمي عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « ترجف الأرض رجفا وتزلزل بأهلها وهي التي يقول الله (يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة) يقول : مثل السفينة في البحر تكفأ بأهلها مثل القنديل المعلق بأرجائه » . وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس (قلوب يومئذ واجفة) قال : وجلة متحركة . وأخرج عبد بن حميد عنه (أثنا لمردودون في الحافرة) قال : خلقا جديدا . وأخرج أبو عبيد في فضائله وابن الأنباري في الوقف والابتداء وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه أيضا أنه سئل عن قوله (فإذا هم بالساهرة) فقال : الساهرة وجه الأرض ، وفي لفظ قال : الأرض كلها ساهرة ، ألا ترى قول الشاعر :

• صيد بحر وصيد ساهرة • وأخرج البيهقي في الأسماء والصفات عنه أيضا (هل لك إلى أن تزكى) قال : هل لك أن تقول : لا إله إلا الله . وأخرج ابن جرير عنه أيضا (فأخذه الله نكال الآخرة) قال : قوله (أنا ربكم الأعلى) والأولى قال : قوله (ما علمت لكم من إله غيري) . وأخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم عن عبد الله بن عمرو قال : كان بين كلمتيه أربعون سنة .

• أَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنِيهَا (٢٧) رَفَعَ سَمَكَهَا فَسَوَّيَهَا (٢٨) وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَيْيَهَا (٢٩) وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحِيهَا (٣٠) أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعِيَهَا (٣١) وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا (٣٢) مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَمِكُمْ (٣٣) فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَةُ الْكُبْرَى (٣٤) يَوْمَ

يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ مَا سَعَى (٢٥) وَبُرُزَّتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى (٢٦) فَأَمَّا مَنْ طَغَى (٢٧) وَآثَرَ
الْحَيَاةَ الدُّنْيَا (٢٨) فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى (٢٩) وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ
عَنِ الْهَوَى (٣٠) فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى (٣١) يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسِيهَا (٣٢) فِيمَ
أَنْتَ مِنْ ذِكْرِهَا (٣٣) إِلَى رَبِّكَ مُنْتَهِيهَا (٣٤) إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ مِّنْ يَّخْشِيهَا (٣٥) كَانَهُمْ
يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحِيَّةً (٣٦).

قوله (أنتم أشد خلقا أم السماء) أى أخلقكم بعد الموت وبعثكم أشد عندكم وفى تقديركم أم خلق السماء ،
والخطاب لكفار مكة ، والمقصود به التوبيخ لهم والتبكيت ، لأن من قدر على خلق السماء التى لها هذا الحرم العظيم
وفىها من عجائب الصنع وبدائع القدرة ما هو بين الناظرين كيف يعجز عن إعادة الأجسام التى أماتها بعد أن خلقها
أول مرة ؟ ومثل هذا قوله سبحانه - لخلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس - وقوله - أو ليس الذى خلق
السموات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم - ثم بين سبحانه كيفية خلق السماء فقال (بناها رفع سمكها فسواها)
أى جعلها كالبناء المرتفع فوق الأرض ، ورفع سمكها : أى أعلاه فى الهواء ، فقوله (رفع سمكها) بيان للبناء ،
يقال سمكت الشيء : أى رفعته فى الهواء وسمك الشيء سموكا : ارتفع . قال الفراء كل شيء حمل شيئا من البناء
أو غيره فهو سمك ، وبناء مسموك وسمام سامك : أى عال ، والسموكات : السموات : ومنه قول الفرزدق :
إن الذى سمك السماء بنى لنا بيتا دعائمه أعز وأطول

قال البغوى : رفع سمكها : أى سققها . قال الكسائى والفراء والزجاج : تم الكلام عند قوله (أم السماء بناها)
لأنه من صلة السماء ، والتقدير : أم السماء التى بناها ، فحذف التى ، ومثل هذا الحذف جائز . ومعنى (فسواها)
فجعلها مستوية الخلق معدلة الشكل لا تفاوت فيها ولا اعوجاج ولا فطور ولا شقوق (وأغطش ليلها) الغطش
الظلمة : أى جعله مظلماً ، يقال غطش الليل وأغطشه الله ، كما يقال أظلم الليل وأظلمه الله ، ورجل أغطش
وامرأة غطشى لا يهتديان . قال الراغب : وأصله من الأغطش ، وهو الذى فى عينه عمش ، ومنه فلاة غطشى
لا يهتدى فيها ، والتغاطش التعامى . قال الأعشى :

ودهماء بالليل غطشى الفلاة يؤنسى صوت قيادها

وقوله : * وغامرهم مدلم غطش * . يعنى غمرهم سواد الليل ، وأضاف الليل إلى السماء لأن الليل
يكون بغروب الشمس والشمس مضافة إلى السماء (وأخرج ضحاها) أى أبرز نهارها المضىء بإضاءة الشمس ،
وعبر عن النهار بالضحى ، لأنه أشرف أوقاته وأطيبها ، وأضافه إلى السماء لأنه يظهر بظهور الشمس ، وهى منسوبة
إلى السماء (والأرض بعد ذلك دحاها) أى بعد خلق السماء ، ومعنى دحاها بسطها ، وهذا يدل على أن خلق الأرض
بعد خلق السماء ، ولا معارضة بين هذه الآية وبين ما تقدم فى سورة فصلت من قوله - ثم استوى إلى السماء - بل
الجمع بأنه سبحانه خلق الأرض أولاً غير مدحوة ثم خلق السماء ثم دحا الأرض ، وقد قدمنا الكلام على هذا
مستوفى هنالك ، وقد منّا أيضاً بحثاً فى هذا فى أول سورة البقرة عند قوله - هو الذى خلق لكم ما فى الأرض جميعاً -

وذكر بعض أهل العلم أن بعد بمعنى مع كما في قوله - عتل بعد ذلك زعيم - ، وقيل بعد بمعنى قبل كقوله - ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر - أى من قبل الذكر ، والجمع الذى ذكرناه أولى ، وهو قول ابن عباس وغير واحد ، واختاره ابن جرير . يقال دحوت الشيء أدحوه : إذا بسطته ، ويقال لعش النعامة أدحى لأنه مبسوط على الأرض ، وأنشد المبرد :

دحاها فلما رآها استوت على الماء أرسى عليها الجبالا

وقال أمية بن أبى الصلت :

وبث الخلق فيها إذ دحاها فهم قطانها حتى التنادى

وقال زيد بن عمرو بن نفيل :

وأسلمت وجهى لمن أسلمت له الأرض تحمل صفرا ثقلا

دحاها فلما استوت شدّها بأيد وأرسى عليها الجبالا

قرأ الجمهور بنصب الأرض على الاشتغال ، وقرأ الحسن وعمر بن ميمون وابن أبى عتبة وأبو حيوة وأبو السماك وعمر بن عبيد ونصر بن عاصم بالرفع على الابتداء (أخرج منها ماءها ومرعاها) أى فجر من الأرض الأنهار والبحار والعيون ، وأخرج منها مرعاها : أى النبات الذى يرعى ، ومرعاها مصدر ميمي : أى رعيها ، وهو فى الأصل موضع الرعى ، والجملة إما بيان وتفسير لدحاها ، لأن السكنى لا تتأق بمجرّد البسط بل لابد من تسوية أمر المعاش من المأكل والمشرب . وإما فى محل نصب على الحال (والجبال أرساها) أى أثبتّها فى الأرض وجعلها كالأوتاد للأرض لتثبت وتستقر وأن لا تميد بأهلها . قرأ الجمهور بنصب الجبال على الاشتغال . وقرأ الحسن وعمر بن ميمون وأبو حيوة وأبو السماك وعمر بن عبيد ونصر بن عاصم بالرفع على الابتداء ، قيل ولعل وجه تقديم ذكر إخراج الماء والمرعى على إرساء الجبال مع تقدم الإرساء عليه للاهتمام بأمر المأكل والمشرب (متاعا لكم ولأنعامكم) أى منفعة لكم ولأنعامكم من البقر والإبل والغنم ، وانتصاب متاعا على المصدرية : أى متعكم بذلك متاعا ، أو هو مصدر من غير لفظه ، لأن قوله (أخرج منها ماءها ومرعاها) بمعنى متع بذلك ، أو على أنه مفعول له : أى فعل ذلك لأجل التمتع ، وإنما قال لكم ولأنعامكم ، لأن فائدة ما ذكر من الدحو وإخراج الماء والمرعى كائنه لهم ولأنعامهم ، والمرعى يعم ما يأكله الناس والدواب (فإذا جاءت الطامة الكبرى) أى الداهية العظمى التى تطم على سائر الطامات . قال الحسن وغيره : وهى النفخة الثانية . وقال الضحّاك وغيره : هى القيامة سميت بذلك لأنها تطم على كل شيء لعظم هولها . قال المبرد : الطامة عند العرب الداهية التى لا تستطاع ، وإنما أخذت فيما أحسب من قولهم : طم الفرس طميا : إذا استفرغ جهده فى الجرى ، وطم الماء : إذا ملأ النهر كله . وقال غيره : هو من طم السيل الركبة : أى دفنها ، والطم الدفن . قال مجاهد وغيره : الطامة الكبرى هى التى تسلم أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار ، والفاء للدلالة على ترتب ما بعدها على ما قبلها ، وجواب إذا قيل هو قوله - فأما من طغى - وقيل محذوف : أى فإن الأمر كذلك ، أو عاينوا ، أو علموا أو أدخل أهل النار النار وأهل الجنة الجنة . وقال أبو البقاء : العامل فيها جوابها ، وهو معنى « يومئذ يتذكر الإنسان » فإنه منصوب بفعل مضمر : أى أعنى يوم يتذكر ، أو يوم يتذكر يكون كيت وكيت . وقيل إن الظرف بدل من إذا ، وقيل هو بدل من الطامة الكبرى ، ومعنى تذكر الإنسان ماسعى : أنه يتذكر ما عمله من خير أو شر ، لأنه يشاهده ملوثا فى صحائف عمله ، وما

مصدرية ، أو موصولة (وبرزت الجحيم لمن يرى) معطوف على جاءت ، ومعنى برزت : أظهرت إظهارا لا يخفى على أحد . قال مقاتل : يكشف عنها الغطاء فينظر إليها الخلق ، وقيل (لمن يرى) من الكفار ، لا من المؤمنين ، والظاهر أن تبرز لكل راء ، فأما المؤمن فيعرف برويتها قدر نعمة الله عليه بالسلاوة منها ، وأما الكافر فيزداد غما إلى غمه وحسرة إلى حسرته . قرأ الجمهور « لمن يرى » بالتحية ، وقرأت عائشة ومالك بن دينار وعكرمة وزيد بن عليّ بالفوقية : أي لمن تراه الجحيم ، أو لمن تراه أنت يا محمد . وقرأ ابن مسعود « لمن رأى » على صيغة الفعل الماضي (فأما من طغى) أي جاوز الحد في الكفر والمعاصي (وآثر الحياة الدنيا) أي قدمها عن الآخرة ولم يستعد لها ولا عمل عملها (فإن الجحيم هي المأوى) أي مأواه ، والألف واللام عوض عن المضاف إليه ، والمعنى : أنها منزله الذي ينزله ومأواه الذي يأوى إليه لا غيرها . ثم ذكر القسم الثاني من القسمين فقال (وأما من خاف مقام ربه) أي حذر مقامه بين يدي ربه يوم القيامة . قال الربيع : مقامه يوم الحساب . قال قتادة : يقول إن الله عز وجل يتما قدا خافه المؤمنون . وقال مجاهد : هو خوفه في الدنيا من الله عز وجل عند مواعاة الذنب فيقلع عنه ، نظيره قوله - ولمن خاف مقام ربه جنتان - والأهل أولى (ونهى النفس عن الهوى) أي زجرها عن الميل إلى المعاصي والمحارم التي تشبهها . قال مقاتل : هـ الرجل يهيم بالمعصية فيذكر مقامه للحساب فيتركها (فإن الجنة هي المأوى) أي المنزل الذي ينزله والمكان الذي يأوى إليه لا غيرها (يسألونك عن الساعة أيان مرساها) أي متى وقوعها وقيامها . قال الفراء : أي منتهى قيامها كرسو السفينة . قال أبو عبيدة : ومرسى السفينة حين تنهى ، والمعنى : يسألونك عن الساعة متى يقيمها الله ، وقد مضى بيان هذا في سورة الأعراف (فيم أنت من ذكرها) أي في أي شيء أنت يا محمد من ذكر القيامة والسؤال عنها ، والمعنى : لست في شيء من علمها وذكرها إنما يعلمها الله سبحانه ، وهو إنكار ورد لسؤال المشركين عنها : أي فيم أنت من ذلك حتى يسألونك عنه ولست تعلمه (إلى ربك منها) أي منتهى علمها فلا يوجد علمها عند غيره ، وهذا كقوله - قل إنما علمها عند ربى - وقوله - إن الله عنده علم الساعة - فكيف يسألونك عنها ويطلبون منك بيان وقت قيامها (إنما أنت منذر من يخشاها) أي يخوف من يخشى قيام الساعة ، وذلك وظيفتك ليس عليك غيره من الإخبار بوقت قيام الساعة ونحوه مما استأثر الله بعلمه ، وخص الإنذار بمن يخشى ، لأنهم المتفعون بالإنذار وإن كان منذرا لكل مكلف من مسلم وكافر . قرأ الجمهور بإضافة « منذر » إلى ما بعده . وقرأ عمر بن عبد العزيز وأبو جعفر وطلحة وابن محيصن وشيبة والأعرج وحيد بالتثوين ، ورويت هذه القراءة عن أبي عمرو . قال الفراء : والتثوين وتركه في منذر صواب كقوله - بالغ أمره - وموهن كيد الكافرين - . قال أبو عليّ الفارسي : يجوز أن تكون الإضافة للماضي ، نحو ضارب زيد أمس (كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها) أي لا قدر آخر نهار أو أوله ، أو قدر الضحى الذي يلي تلك العشية ، والمراد تقليل مدة الدنيا ، كما قال - لم يلبثوا إلا ساعة من نهار - وقيل لم يلبثوا في قبورهم إلا عشية أو ضحاها . قال الفراء والزجاج : المراد بإضافة الضحى إلى العشية إضافته إلى يوم العشية على عادة العرب ، يقولون : آتيك الغداة أو عشيتها ، وآتيك العشية أو غداتها فتكون العشية في معنى آخر النهار ، والغداة في معنى أول النهار . ومنه قول الشاعر :

نحن صبحنا عامرا في دارها * جردا تعادي طرفي نهارها * عشية الهلال أو سرارها

والجملة تقرير لما يدل عليه الإنذار من سرعة مجيء المنذر به .

وقد أخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله (رفع سمكها) قال : بناها (وأغطش ليلها) قال : أظلم ليلها . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه (وأغطش ليلها) قال : وأظلم ليلها (وأخرج ضحاها) قال : أخرج نهارها . وأخرج ابن أبي حاتم عنه أيضا (والأرض بعد ذلك دحاها) قال : مع ذلك . وأخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم عنه أيضا أن رجلا قال له : آيتان في كتاب الله تخالف إحداهما الأخرى ، فقال : إنما أتيت من قبل رأيك ، قال : اقرأ - قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين - حتى بلغ - ثم استوى إلى السماء - وقوله (والأرض بعد ذلك دحاها) قال : خلق الله الأرض قبل أن يخلق السماء ، ثم خلق السماء ، ثم دحى الأرض بعد ما خلق السماء ، وإنما قوله (دحاها) بسطها . وأخرج ابن أبي حاتم عنه أيضا قال (دحاها) أن أخرج منها الماء والمرعى وشقق فيها الأنهار وجعل فيها الجبال والرمال والسبل والآكام وما بينهما في يومين . وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عنه أيضا قال : الطامة من أسماء يوم القيامة . وأخرج ابن مردويه عن علي بن أبي طالب « كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسأل عن الساعة فنزلت (فيم أنت من ذكرها) » . وأخرج البزار وابن جرير وابن المنذر والحاكم وصححه وابن مردويه عن عائشة قالت « مازال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن الساعة حتى أنزل الله (فيم أنت من ذكرها إلى ربك منهاها) فانتهى فلم يسأل عنها » . وأخرج عبد ابن حميد والنسائي وابن جرير والطبراني وابن مردويه عن طارق بن شهاب قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكثر ذكر الساعة حتى نزلت (فيم أنت من ذكرها إلى ربك منهاها) فكف عنها . وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس . قال السيوطي بسند ضعيف : أن مشركي مكة سألوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا : متى الساعة استهزاء منهم ؟ فأنزل الله (يسألونك عن الساعة أيان مرساها) يعني مجيئها (فيم أنت من ذكرها) يعني ما أنت من علمها يا محمد (إلى ربك منهاها) يعني منتهى علمها . وأخرج ابن مردويه عن عائشة قالت : « كانت الأعراب إذا قدموا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم سألوه عن الساعة فينظر إلى أحدث إنسان منهم فيقول : إن يعيش هذا قامت عليكم ساعتكم » .

تفسير سورة عبس

وتسمى سورة السفرة ، وهي إحدى وأربعون ، أو اثنان وأربعون آية

وهي مكية في قول الجميع . وأخرج ابن الضريس والنحاس وابن مردويه والبيهقي عن ابن عباس قال : نزلت سورة عبس بمكة . وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبير مثله .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

عَبَسَ وَتَوَلَّى (١) أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى (٢) وَمَا يُذْرِيكَ لَعَلَّهٗ يَزْكَى (٣) أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ
الذِّكْرَى (٤) أَمَّا مَنْ أَسْتَغْنَى (٥) فَآَنَتْ لَهُ تَصَدَّى (٦) وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزْكَى (٧) وَأَمَّا مَنْ
جَاءَكَ يَسْعَى (٨) وَهُوَ يَخْشَى (٩) فَآَنَتْ عَنْهُ تَلْهَى (١٠) كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ (١١) فَمَنْ شَاءَ

ذَكَرَهُ (١٢) فِي صُحُفٍ مَكْرَمَةٍ (١٣) مَرْفُوعَةٍ مُظَهَّرَةٍ (١٤) بِأَيْدِي سَفَرَةٍ (١٥) كِرَامٍ
 بَرَّةٍ (١٦) قُتِلَ الْإِنْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ (١٧) مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ (١٨) مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ (١٩)
 ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ (٢٠) ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ (٢١) ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَهُ (٢٢) كَلَّا لَمَّا يَقْضِ
 مَا أَمَرَهُ (٢٣) فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ (٢٤) إِنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا (٢٥) ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ
 شَقًّا (٢٦) فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا (٢٧) وَعَيْنًا وَقَضْبًا (٢٨) وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا (٢٩) وَحَدَائِقَ غُلْبًا (٣٠)
 وَفُكْهَةً وَأَبًّا (٣١) مَتَعَّا لَكُمُ وَلِأَنْعَمِ لَكُمْ (٣٢) فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاحَةُ (٣٣) يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ
 أَخِيهِ (٣٤) وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ (٣٥) وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ (٣٦) لِكُلِّ أَمْرٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ (٣٧)
 وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ (٣٨) ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ (٣٩) وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ (٤٠) تَرْهَقُهَا
 قَتَرَةٌ (٤١) أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرَةُ الْفَجَرَةُ (٤٢).

قوله (عيس وتولى) أى كالجح بوجهه وأعرض . وقرئ عيس بالتشديد (أن جاءه الأعمى) مفعول لأجله :
 أى لأن جاءه الأعمى ، والعامل فيه إما عيس أو تولى على الاختلاف بين البصريين والكوفيين فى النزاع هل
 المختار إعمال الأول أو الثانى ؟ .

وقد أجمع المفسرون على أن سبب نزول الآية : أن قوما من أشراف قريش كانوا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، وقد طمع فى إسلامهم ، فأقبل عبد الله بن أم مكتوم ، فكره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن
 يقطع عليه ابن أم مكتوم كلامه ، فأعرض عنه فنزلت ، وسيأتى فى آخر البحث بيان هذا إن شاء الله (وما يدريك
 لعله يزكى) التفت سبحانه إلى خطاب نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ، لأن المشافهة أدخل فى العتاب : أى أى شىء
 يجعلك داريا بحاله حتى تعرض عنه ، وجملة (لعله يزكى) مستأنفة لبيان أن له شأنًا ينافى الإعراض عنه : أى لعله
 يتطهر بالذنوب بالعمل الصالح بسبب ما يتعلمه منك ، فالضمير فى لعله راجع إلى الأعمى ، وقيل هو راجع
 إلى الكافر : أى وما يدريك أن ما طمعت فيه ممن اشتغلت بالكلام معه عن الأعمى أنه يزكى أو يذكر ، والأول
 أولى . وكلمة الترجى باعتبار من وجه إليه الخطاب للتنبيه على أن الإعراض عنه مع كونه مرجو الزكى مما لا يجوز .
 قرأ الجمهور « أن جاءه الأعمى » على الخبر بدون استفهام ، ووجهه ما تقدم . وقرأ الحسن « أن جاءه » بالمد على
 على الاستفهام ، فهو على هذه القراءة متعلق بفعل محذوف دل عليه عيس وتولى ، والتقدير أن جاءه الأعمى تولى
 وأعرض ، ومثل هذه الآية قوله فى سورة الأنعام - ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي - وكذلك قوله
 فى سورة الكهف - ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا - وقوله (أو يذكر) عطف على يزكى داخل معه
 فى حكم الترجى : أى أو يتذكر فيتعظ بما تعلمه من المواعظ (فتنفعه الذكرى) أى الموعظة . قرأ الجمهور
 « فتنفعه » بالرفع ، وقرأ عاصم ابن أبى إسحاق وعيسى والدايمى وزر بن حبيش بالنصب على جواب الترجى (أما
 من استغنى) أى كان ذا ثروة وغنى ، أو استغنى عن الإيمان وعما عندك من العلم (فأنت له تصدى) أى تصنى

لكلامه ، والتصدّي الإصغاء . قرأ الجمهور « تصدّي » بالتخفيف على طرح إحدى التامين تخفيفاً ، وقرأ نافع وابن محيصن بالتشديد على الإدغام ، وفي هذا مزيد تنفير له صلى الله عليه وآله وسلم عن الإقبال عليهم والإصغاء إلى كلامهم (وما عليك أن لا يزكى) أى أى شئ عليك فى أن لا يسلم ولا يهتدى ، فإنه ليس عليك إلا البلاغ ، فلا تهتم بأمر من كان هكذا من الكفار ، ويجوز أن تكون ما نافية : أى ليس عليك بأس فى أن لا يتزكى من تصدّيت له وأقبلت عليه ، وتكون الجملة فى محل نصب على الحال من ضمير تصدّي . ثم زاد سبحانه فى معاتبته رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فقال (وأما من جاءك يسعى) أى وصل إليك حال كونه مسرعاً فى المجئ إليك طالباً منك أن ترشده إلى الخير وتعظه بمواعظ الله ، وجملة (وهو يخشى) حال من فاعل يسعى على التداخل ، أو من فاعل جاءك على الترادف (فأنت عنه تلهى) أى تتشاغل عنه وتعرض عن الإقبال عليه ، والتلهى التشاغل والتغافل ، يقال لهيت عن الأمر ألهى : أى تشاغلت عنه ، وكذا تلهيت ، وقوله (كلا) ردع له صلى الله عليه وآله وسلم عما عوتب عليه : أى لا تفعل بعد هذا الواقع منك مثله من الإعراض عن الفقير ، والتصدّي للغنى والتشاغل به ، مع كونه ليس ممن يزكى عن إرشاد من جاءك من أهل التزكى والقبول للموعظة ، وهذا الواقع من النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو من باب ترك الأولى ، فأرشده الله سبحانه إلى ما هو الأولى به (إنها تذكرة) أى أن هذه الآيات أو السورة موعظة حتمها أن تتعظ بها وتقبلها وتعمل بموجبها ويعمل بها كل أمتك (فمن شاء ذكره) أى فمن رغب فيها اتعظ بها وحفظها وعمل بموجبها ، ومن رغب عنها كما فعله من استغنى فلا حاجة إلى الاهتمام بأمره . قيل الضميران فى إنها ، وفى ذكره للقرآن ، وتأنيت الأول لتأنيث خبره . وقيل الأول للسورة ، أو للآيات السابقة . والثانى للتذكرة لأنها فى معنى الذكر ، وقيل إن معنى « فمن شاء ذكره » فمن شاء الله ألهمه وفهمه القرآن حتى يذكره ويتعظ به ، والأول أولى . ثم أخبر سبحانه عن عظم هذه التذكرة وجلالتها فقال (فى صحف) أى إنها تذكرة كائنة فى صحف ، فالجار والمجرور صفة لتذكرة ، وما بينهما اعتراض ، والصحف جمع صحيفة ، ومعنى (مكرمة) أنها مكرمة عند الله لما فيها من العلم والحكمة ، أو لأنها نازلة من اللوح المحفوظ ، وقيل المراد بالصحف كتب الأنبياء ، كما فى قوله - إن هذا لى الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى - ومعنى (مرفوعة) أنها رفيعة القدر عند الله ، وقيل مرفوعة فى السماء السابعة . قال الواحدى : قال المفسرون : مكرمة يعنى اللوح المحفوظ (مرفوعة) يعنى فى السماء السابعة . قال ابن جرير : مرفوعة القدر والذكر ، وقيل مرفوعة عن الشبه والتناقض (مطهرة) أى منزهة لا يمسها إلا المطهرون . قال الحسن : مطهرة من كل دنس . قال السدى : مصانة عن الكفار لا يناوئونها (بأبلى سفرة) السفرة جمع سافر ككتبة وكاتب ، والمعنى : أنها بأيدى كتبة من الملائكة ينسخون الكتب من اللوح المحفوظ . قال القراء : السفرة هنا الملائكة الذين يسفرون بالوحي بين الله ورسوله ، من السفارة وهو السعى بين القوم ، وأنشد :

فما أدع السفارة بين قومي ولا أمشي بغير أب نسيب

قال الزجاج : وإنما قيل للكتاب سفر بكسر السين ، والكاتب سافر ، لأن معناه أنه بين ، يقال أسفر الصبح : إذا أضاء ، وأسفرت المرأة : إذا كشفت النقاب عن وجهها ، ومنه سفرت بين القوم أسفر سفارة : أى أصلحت بينهم . قال مجاهد : هم الملائكة الكرام الكاتبون لأعمال العباد . وقال قتادة : السفرة هنا هم القراء لأنهم يقرءون الأسفار . وقال وهب بن منبه : هم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم . ثم أثبت سبحانه على السفرة فقال (كرام برة) أى كرام على ربهم كذا قال الكلبي . وقال الحسن : كرام عن المعاصي ، فهم يرفعون أنفسهم عنها . وقيل

يتكرمون أن يكونوا مع ابن آدم إذا خلا بزوجه ، أو قضى حاجته . وقيل يوثرون منافع غيرهم على منافعهم . وقيل يتكرمون على المؤمنين بالاستغفار لهم . والبررة جمع بار مثل كفرة وكافر : أى أتقياء مطيعون لربهم صادقون في إيمانهم ، وقد تقدم تفسيره (قتل الإنسان ما أكفره) أى لعن الإنسان الكافر ما أشد كفره ، وقيل عذب ، قيل والمراد به عتبة بن أبي لهب ، ومعنى ما أكفره التعجب من إفراط كفره . قال الزجاج : معناه اعجبوا أنتم من كفره ، وقيل المراد بالإنسان من تقدم ذكره في قوله - أما من استغنى - وقيل المراد به الجنس ، وهذا هو الأولى ، فيدخل تحته كل كافر شديد الكفر ، ويدخل تحته من كان سيئاً لنزول الآية دخولا أولياً . ثم ذكر سبحانه ما كان ينبغي لهذا الكافر أن ينظر فيه حتى ينزجر عن كفره ويكف عن طغيانه فقال (من أى شيء خلقه) أى من أى شيء خلق الله هذا الكافر والاستفهام التقرير . ثم فسر ذلك فقال (من نطفة خلقه) أى من ماء مهين ، وهذا تحقير له . قال الحسن : كيف يتكبر من خرج من مخرج البول مرتين ، ومعنى (نقدره) أى فسواه وهياه لمصالح نفسه ، وخلق له الدين والرجلين والعينين وسائر الآلات والحواس ، وقيل قدره أطواراً من حال إلى حال ، نطفة ثم حلقة إلى أن تم خلقه (ثم السبيل يسره) أى يسر له الطريق إلى الخير والشر . وقال السدى ومقاتل وعطاء وقتادة . يسره للخروج من بطن أمه ، والأول أولى . ومثله قوله - وهديناه النجدين - وانتصاب السبيل بمضمر يدل عليه الفعل المذكور : أى يسر السبيل يسره (ثم أماته فأقبره) أى جعله بعد أن أماته ذا قبر يوارى فيه إكراماً له ، ولم يجعله مما يلتقى على وجه الأرض تأكله السباع والطير ، كذا قال الفراء : وقال أبو عبيدة : جعل له قبراً وأمر أن يقبر فيه . وقال أقبره ، ولم يقل قبره ، لأن القابر هو الدافن بيده ، ومنه قول الأعشى :

لو أسندت ميتاً إلى صدرها عاش ولم ينقل إلى قابر

(ثم إذا شاء أنشره) أى ثم إذا شاء إنشاره أنشره : أى أحياء بعد موته ، وعلق الإنشار بالمشيئة للدلالة على أن وقته غير متعين ، بل هو تابع للمشيئة . قرأ الجمهور « أنشره » بالألف ، وروى أبو حيوة عن نافع وشعيب بن أبي حمزة نشره بغير ألف ، وهما لغتان فصيحتان (كلا لما يقضى ما أمره) كلا ردع وزجر للإنسان الكافر : أى ليس الأمر كما يقول . ومعنى : لما يقضى ما أمره ، لم يقض ما أمره الله به من العمل بطاعته واجتناب معاصيه ، وقيل المراد الإنسان على العموم ، وأنه لم يفعل ما أمره الله به مع طول المدة لأنه لا يخلو من تقصير . قال الحسن : أى حقاً لم يعمل ما أمر به . وقال ابن فورك : أى كلا لما يقضى لهذا الكافر ما أمره به من الإيمان ، بل أمره بما لم يقضى له . قال ابن الأنبارى : الوقف على كلا قبيح والوقف على أمره جيد ، وكلا على هذا بمعنى حقاً . وقيل المعنى : لما يقضى جميع أفراد الإنسان ما أمره ، بل أخل به : بعضها بالكفر ، وبعضها بالعصيان ، وما قضى ما أمره الله إلا القليل . ثم شرع سبحانه في تعداد نعمه على عباده ليشكروها ، وينزجروا عن كفرانها بعد ذكر النعم المتعلقة بخلوئه فقال (فلينظر الإنسان إلى طعامه) أى ينظر كيف خلق الله طعامه الذى جعله سبباً لحياته ؟ وكيف هبأ له أسباب المعاش يستعد بها للسعادة الآخروية ؟ قال مجاهد : معناه فلينظر الإنسان إلى طعامه : أى إلى مدخله ومخرجه ، والأول أول . ثم بين ذلك سبحانه فقال (أنا صيبنا الماء صبا) قرأ الجمهور « إنا » بالكسر على الاستثناف . وقرأ الكوفيون ورويس عن يعقوب بالفتح على أنه بدل من طعامه بدل اشتمال لكون نزول المطر سبباً لحصول الطعام ، فهو كالمشتمل عليه ، أو بتقدير لام العلة . قال الزجاج : الكسر على الابتداء والاستثناف ، والفتح على معنى البذل من الطعام . المعنى : فلينظر الإنسان إلى أنا صيبنا الماء صبا ، وأراد بصب الماء المطر :

وقرأ الحسن بن علي بالفتح والإمالة (ثم شققنا الأرض شقا) أي شققناها بالنبات الخارج منها بسبب نزول المطر شقا بديعا لائقا بما يخرج منه في الصغر والكبر والشكل والهيئة . ثم بين سبب هذا الشق وما وقع لأجله فقال (فأنبثنا فيها حبا) يعني الحبوب الذي يتغذى بها ، والمعنى : أن النبات لا يزال ينمو ويتزايد إلى أن يصير حبا ، وقوله (وعنبا) معطوف على حبا : أي وأنبتنا فيها عنبا ، قيل وليس من أوازم العطف أن يقيد المعطوف بجميع ما قيد به المعطوف عليه فلا ضير في خلوة إنبات العنب عن شق الأرض ، والقضب : هو القت الرطب الذي يقضب مرة بعد أخرى تعلف به الدواب ، ولهذا سمي قضا على مصدر قضبه : أي قطعه كأنه لتكرّر قطعها نفس القطع . قال الخليل : القضب الفصفصة الرطبة ، فإذا يبست فهي القت . قال في الصحاح : والقضبة والقضب الرطبة ، قال : والموضع الذي ينبت فيه مقضبة . قال القتيبي وثعلب : وأهل مكة يسمون العنب القضب . والزيتون هو ما يعصر منه الزيت ، وهو شجرة الزيتون المعروفة ، والنخل هو جمع نخلة (وحدائق غلبا) جمع حديقة ، وهي البستان ، والغلب العظام الغلاظ الرقاب . وقال مجاهد ومقاتل : الغلب الملتف بعضها ببعض ، يقال : رجل أغلب : إذا كان عظيم الرقة ، ويقال للأسد أغلب لأنه مصمت العنق لا يلتفت إلا جميعا . قال العجاج

مازلت يوم البين ألقى صلي والرأس حتى صرت مثل الأغلب

وجمع أغلب وغلباء غلب كما جمع أحمر وحمراء على حمر . وقال قتادة وابن زيد : الغلب النخل الكرام . وعن ابن زيد أيضا وعكرمة : هي غلاظ الأوساط والخنوع . والفاكهة ما يأكله الإنسان من ثمار الأشجار كالعنب والتين والحوخ ونحوها . والأب كل ما أنبت الأرض مما لا يأكله الناس ولا يزرعونه من الكلا وسائر أنواع المرعى ، ومنه قول الشاعر :

جسدنا قيس ونجسد دارنا ولنا الأب بها والمسكر

قال الضحاك : الأب كل شيء ينبت على وجه الأرض . وقال ابن أبي طلحة : هو الثمار الرطبة . وروى عن الضحاك أيضا أنه قال : هو التين خاصة ، والأول أولى . ثم شرع سبحانه في بيان أحوال المعاد فقال (فإذا جاءت الصاخة) يعني صيحة يوم القيامة ، وسميت صاخة لشدة صوتها لأنها تصخ الأذان : أي تصمها فلا تسمع ، وقيل سميت صاخة لأنها يصيح لها الأسماك ، من قولك أصاخ إلى كذا أي استمع إليه ، والأول أصح . قال الخليل : الصاخة صيحة تصخ الأذان حتى تصمها بشدة وقعها ، وأصل الكلمة في اللغة مأخوذة من الصك الشديد ، يقال صكه بالحجر : إذا صكه بها ، وجواب إذا محذوف يدل عليه قوله (لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه) أي فإذا جاءت الصاخة اشتغل كل أحد بنفسه ، والظرف في قوله (يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه) إما بدل من إذا جاءت ، أو منصوب بمقدّر : أي أعنى ويكون تفسيراً للصاخة ، أو بدلا منها مبنى على الفتح ، ونخص هؤلاء بالذكر لأنهم أخص القرابة ، وأولاهم بالحنو والرافة ، فالفرار منهم لا يكون إلا لهول عظيم ، وخطب فطبع (لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه) أي لكل إنسان يوم القيامة شأن يشغله عن الأقرباء ويصرفه عنهم . وقيل إنما يفر عنهم حذرا من مطالبهم إياه بما بينهم ، وقيل يفر عنهم لثلا يروا ما هو فيه من الشدة ، وقيل لعلمه أنهم لا ينفعونه ولا يغنون عنه شيئا كما قال تعالى - يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا - والجملة مستأنفة مسوقة لبيان سبب الفرار . قال ابن قتيبة : يغنيه : أي يصرفه عن قرابته ، ومنه يقال أغنى عني وجهك : أي أصرفه . قرأ الجمهور « يغنيه » بالغين المعجمة . وقرأ ابن محيصن بالعين المهملة مع فتح الياء : أي يهيمه ، من عناه الأمر إذا

أهمه (وجوه يومئذ مسفرة) وجوه مبثدا وإن كان نكوة لأنه في مقام التفصيل ، وهو من مسوغات الابتداء بالتكرة ، ويومئذ متعلق به ، ومسفرة خبره ، ومعنى مسفرة : مشرقة مضيئة ، وهي وجوه المؤمنين لأنهم قد علموا إذ ذاك ما لهم من النعيم والكرامة ، يقال أسفر الصبح : إذا أضاء . قال الضحاك : مسفرة من آثار الوضوء ، وقيل من قيام الليل (ضاحكة مستبشرة) أي فرحة بما نالته من الثواب الجزيل . ثم لما فرغ من ذكر حال المؤمنين ذكر حال الكفار فقال (وجوه يومئذ عليها غيرة) أي غبار وكندورة لما تراه مما أعدّه الله لها من العذاب (ترهقها قرة) أي يغشاها ويعلوها سواد وكسوف ، وقيل ذلة ، وقيل شدة ، والقتر في كلام العرب الغبار ، كذا قال أبو عبيدة ، وأنشد قول الفرزدق :

متوج برداء الملك يتبعه فوج ترى فوقه الرايات والقرا

ويدفع ما قاله أبو عبيدة تقدم ذكر الغيرة فإنها واحدة الغبار . وقال زيد بن أسلم : القرة ما ارتفعت إلى السماء ، والغيرة ما انحطت إلى الأرض (أولئك) يعني أصحاب الوجوه (هم الكفرة الفجرة) أي الجامعون بين الكفر بالله والفجور ، يقال فجر : أي فسق ، وفجر : أي كذب ، وأصله الميل ، والفاجر المائل عن الحق .

وقد أخرج الترمذي وحسنه وابن المنذروا ابن حبان والحاكم وطهحه وابن مردويه عن عائشة قالت : « أنزلت عيسى وتولى في ابن أم مكتوم الأعمى ، أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فجعل يقول : يا رسول الله أرشدني وعند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجل من عظماء المشركين ، فجعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعرض عنه ويقبل على الآخر ويقول : أترى بما أقول بأسا ؟ فيقول لا ، فني هذا أنزلت . » وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وأبو يعلى عن أنس قال : « جاء ابن أم مكتوم ، وهو يكلم أبي بن خلف ، فأعرض عنه ، فأنزل الله (عيسى وتولى أن جاءه الأعمى) فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد ذلك يكرمه . » وأخرج ابن جرير وابن مردويه عن ابن عباس قال : « بينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يناجي عتبة بن ربيعة والعباس بن عبد المطلب وأبا جهل بن هشام وكان يتصدى لهم كثيرا ويحرص عليهم أن يؤمنوا ، فأقبل عليهم رجل أعمى يقال له عبد الله بن أم مكتوم يمشي ، وهو يناجيهم ، فجعل عبد الله يستقرئ النبي صلى الله عليه وآله وسلم آية من القرآن قال : يا رسول الله علمني مما علمك الله ، فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعيسى في وجهه وتولى وكره كلامه وأقبل على الآخرين ، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نجواه ، وأخذ ينقلب إلى أهله أمسك الله ببعض بصره ، ثم خفق برأسه ، ثم أنزل الله (عيسى وتولى) الآية ، فلما نزل فيه ما نزل أكرمه نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم وكلمه وقال له : ما حاجتك ؟ هل تريد من شيء ؟ وإذا ذهب من عنده قال : هل لك حاجة في شيء ؟ قال ابن كثير : فيه غرابة ، وقد تكلم في إسناده . وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس (بأيدي سفرة) قال : كتبه . وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عنه (بأيدي سفرة) قال : هم بالنبطية القراء . وأخرج ابن جرير عنه أيضا (كرام بررة قال : الملائكة : وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة ، والذي يقرؤه وهو عليه شاق له أجران » . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس (ثم السبيل يسره) قال : يعني بذلك خروجه من بطن أمه يسره له ، وأخرج ابن المنذر عن عبد الله بن الزبير في قوله (فلينظر الإنسان إلى طعامه) قال : إلى مدخله ومخرجه . وأخرج ابن أبي الدنيا عن ابن عباس (فلينظر الإنسان إلى طعامه) قال : إلى خثرته . وأخرج ابن المنذر عنه (أنا صبينا

الماء صبا) قال : المطر (ثم شققنا الأرض شقا) قال : عن النبات . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه أيضا في قوله (وقضبا) قال : الفصفصة يعنى القت (وحدائق غلبا) قال : طوالا (وفاكهة وأبا) قال : الثمار الرطبة . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه أيضا قال : الحدائق كل ملتف ، والغلب ما غلظ ، والأب ما أنبت الأرض مما تأكله الدواب ولا يأكله الناس . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عنه أيضا (وحدائق غلبا) قال : شجر في الجنة يستظل به لا يحمل شيئا . وأخرج ابن جرير عنه أيضا قال : الأب الكلاء والمرعى . وأخرج أبو عبيد في فضائله وعبد بن حميد عن إبراهيم التيمي قال : سئل أبو بكر الصديق عن الأب ماهو ؟ فقال : أى سماء تظلى وأى أرض تقلنى إذا قلت فى كتاب الله مالا أعلم ؟ . وأخرج عبد بن حميد عن عبد الله بن يزيد : أن رجلا سأل عمر عن قوله (وأبا) فلما رأهم يقولون أقبل عليهم بالدرّة . وأخرج ابن سعد وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والحاكم وصححه والبيهقى في الشعب والخطيب عن أنس أن عمر قرأ على المنبر (فأنبتنا فيها حبا وعنبا) إلى قوله (وأبا) قال : كل هذا قد عرفناه ، فما الأب ؟ ثم رفض عصى كانت فى يده فقال : هذا لعمر الله هو التكلف ، فما عليك أن لاتدرى ما الأب ، اتبعوا ما بين لكم من هذا الكتاب فاعملوا عليه ، وما لم تعرفوه فكلوه إلى ربه . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس قال الصاخة من أسماء يوم القيامة . وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس فى قوله (مسفرة) قال : مشرقة ، وفى قوله (ترهقها قرة) قال : تغشاها شدة وذلة . وأخرج ابن أبي حاتم عنه (قرة) قال : سواد الوجه .

تفسير سورة التكوير

وهى تسع وعشرون آية

وهى مكية بلا خلاف . وأخرج ابن الضريس والنحاس وابن مردويه والبيهقى عن ابن عباس قال : نزلت سورة (إذا الشمس كورت) بمكة . وأخرج ابن مردويه عن عائشة وابن الزبير مثله . وأخرج أحمد والترمذى وحسنه وابن المنذر والطبرانى والحاكم وصححه وابن مردويه عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأى عين فليقرأ : إذا الشمس كورت ، وإذا السماء انفطرت ، وإذا السماء انشقت » .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ (١) وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ (٢) وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ (٣) وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ (٤) وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ (٥) وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ (٦) وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ (٧) وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ (٨) بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ (٩) وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ (١٠) وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ (١١) وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ (١٢) وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ (١٣) عَلِمَتْ

نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ (١٤) فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ (١٥) الْجَوَارِ الْكُنَّسِ (١٦) وَاللَّيْلِ إِذَا
عَسَسَ (١٧) وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ (١٨) إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ (١٩) ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي
الْعَرْشِ مَكِينٍ (٢٠) مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ (٢١) وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ (٢٢) وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأَفْقِ
الْمُبِينِ (٢٣) وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ (٢٤) وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ (٢٥) فَأَيْنَ
تَذْهَبُونَ (٢٦) إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ (٢٧) لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ (٢٨) وَمَا تَشَاءُونَ
إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ (٢٩).

قوله (إذا الشمس كورت) ارتفاع الشمس بفعل محذوف يفسره ما بعده على الاشتغال ، وهذا عند البصريين ،
وأما عند الكوفيين والأخفش فهو مرتفع على الابتداء . والتكوير الجمع ، وهو مأخوذ من كار العمامة على رأسه
يكورها . قال الزجاج : لفت كما تلف العمامة ، يقال : كورت العمامة على رأسي أكورها كورا ، وكورتها
تكويرا : إذا لففتها . قال أبو عبيدة : كورت مثل تكوير العمامة تلف فتجمع . قال الربيع بن خثيم كورت : أى
رمى بها ، ومنه كورته فتكور : أى سقط . وقال مقاتل وقتادة والكلبي : ذهب ضوءها . وقال مجاهد :
اضمحلت . قال الواحدي : قال المفسرون : تجمع الشمس بعضها إلى بعض ثم تلف فيرمى بها . فالحاصل أن
التكوير إما بمعنى لف جرمها ، أو لف ضوءها ، أو الرمي بها (وإذا النجوم انكدرت) أى تهافتت وانقضت
وتناكرت ، يقال انكدر الطائر من الهواء : إذا انقض ، والأصل فى الانكدار الانصباب . قال الخليل : يقال
انكدر عليهم القوم : إذا جاءوا أرسالا فانصبوا عليهم . قال أبو عبيدة : انصببت كما ينصب القاب . قال الكلبي
وعطاء : تمطر السماء يومئذ نجوما ، فلا يبقى نجم فى السماء إلا وقع على الأرض ، وقيل انكدارها طمس نورها
(وإذا الجبال سيرت) أى قامت عن الأرض ، وسيرت فى الهواء ، ومنه قوله - ويوم نسير الجبال وترى الأرض
بارزة - . (وإذا العشار عطلت) العشار : النوق الحوامل التى فى بطونها أولادها الواحدة عشاء ، وهى التى قد
أتى عليها فى الحمل عشرة أشهر ثم لا يزال ذلك اسمها حتى تضع . وخص العشار لأنها أنفست مال عند العرب ،
وأعزّه عندهم ، ومعنى عطلت : تركت هملا بلا راع ، وذلك لما شاهدوا من الهول العظيم ، قيل وهذا على وجه
المثل لأن يوم القيامة لا تكون فيه ناقة عشاء ، بل المراد أنه لو كان للرجل ناقة عشاء فى ذلك اليوم أو نوق عشار
لتركها ولم يلتفت إليها اشتغالا بما هو فيه من هول يوم القيامة ، وسيأتى آخر البحث إن شاء الله ما يفيد أن هذا فى
الدنيا . وقيل العشار السحاب ، فإن العرب تشبهها بالحامل ، ومنه قوله - والحاملات وقرا - وتعطيلها عدم إظهارها
قرأ الجمهور « عطلت » بالتشديد ، وقرأ ابن كثير فى رواية عنه بالتخفيف . وقيل المراد أن الديار تعطل فلا تسكن ،
وقيل الأرض التى تعشر زرعها تعطل فلا تزرع (وإذا الوحوش حشرت) الوحوش ما توحش من دواب البر ،
ومعنى حشرت : بعثت حتى يقتص بعضها من بعض ، فيقتص للجما من القرناء . وقيل حشرها موتها ، وقيل لأنها
مع نفرتها اليوم من الناس وتبددها فى الصحارى تضم ذلك اليوم إليهم . قرأ الجمهور « حشرت » بالتخفيف ، وقرأ
الحسن وعمر بن ميمون بالتشديد (وإذا البحار موجت) أى أوقدت فصارت نارا تضطرم . وقال القرطبي : ملئت

بأن صارت بحرا واحدا وكثر ماؤها ، وبه قال الربيع بن خثيم والكلبي ومقاتل والحسن والضحاك . وقيل أرسل عذيبا على مالحها ومالحها على عذيبها حتى امتلأت ، وقيل فجرت فصارت بحرا واحدا . وروى عن قتادة وابن حبان أن معنى الآية : يبيت ولا يبقى فيها قطرة ، يقال سحرت الحوض أسجره سحرا : إذا ملأته . وقال القشيري : هو من سحرت التنور أسجره سحرا : إذا أحميته . قال ابن زيد وعطية وسفيان ووهب وغيرهم : أوقدت فصارت نارا ، وقيل معنى سحرت أنها صارت حمراء كالدم ، من قولهم عين سحراء : أى حمراء . قرأ الجمهور « سحرت » بتشديد الجيم . وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بتخفيفها (وإذا النفوس زوجت) أى قرن بين الرجل الصالح مع الرجل الصالح في الجنة ، وقرن بين رجل السوء مع رجل السوء في النار . وقال عطاء : زوجت نفوس المؤمنين بالحوار العين وقرنت نفوس الكافرين بالشياطين . وقيل قرن كل شكل إلى شكله في العمل ، وهو راجع إلى القول الأول . وقيل قرن كل رجل إلى من كان يلزمه من ملك أو سلطان كما في قوله - احشروا الذين ظلموا وأزواجهم - وقال عكرمة (وإذا النفوس زوجت) يعنى قرنت الأرواح بالأجساد . وقال الحسن : ألحق كل امرئ بشيعته : اليهود باليهود ، والنصارى بالنصارى ، والمجوس بالمجوس ، وكل من كان يعبد شيئا من دون الله يلحق بعضهم ببعض والمنافقون بالمنافقين ، والمؤمنون بالمؤمنين . وقيل يقرن الغاوى بمن أغواه من شيطان أو إنسان ، ويقرن المطيع بمن دعاه إلى الطاعة من الأنبياء والمؤمنين . وقيل قرنت النفوس بأعمالها (وإذا الموءودة سئلت) أى المدفونة حية ، وقد كان العرب إذا ولدت لأحدهم بنت دفنها حية مخافة العار أو الحاجة ، يقال : وأد يائد وأدا فهو وائد ، والمفعول به موءود ، وأصله مأخوذ من الثقل لأنها تدفن ، فيطرح عليها التراب فيثقلها فتتوت ، ومنه - ولا يثوده حفظهما - أى لا يثقله ، ومنه قول متم بن نويرة : « موءودة مقبورة في مغارة » .

ومن قول الراجز : سميتها إذ ولدت تموت . والقبر صهر ضامن رميت

قرأ الجمهور « الموءودة » بهزة بين واوين ساكنين كالموءودة . وقرأ البزى في رواية عنه بهزة مضمومة ثم واو ساكنة . وقرأ الأعمش « المودة » بزنة الموزة . وقرأ الجمهور « سئلت » مبنيًا للمفعول ، وقرأ الحسن بكسر السين من سال يسيل . وقرأ الجمهور « قتلت » بالتخفيف مبنيًا للمفعول ، وقرأ أبو جعفر بالتشديد على التكثير . وقرأ على وابن مسعود وابن عباس سألت مبنيًا للفاعل « قتلت » بفتح ائتاء الأخيرة . ومعنى سئلت على قراءة الجمهور : أن توجيه السؤال إليها لإظهار كمال الغيظ على قاتلها حتى كان لا يستحق أن يخاطب ويسأل عن ذلك ، وفيه تبكيت لقاتلها وتوبيخ له شديد . قال الحسن : أراد الله أن يوبخ قاتلها لأنها قتلت بغير ذنب ، وفي مصحف أبي « وإذا الموءودة سألت بأى ذنب قتلتى » (وإذا الصحف نشرت) يعنى صحائف الأعمال نشرت للحساب ، لأنها تطوى عند الموت وتنشر عند الحساب ، فيقف كل إنسان على صحيفته فيعلم ما فيها ، فيقول - مال هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها - قرأ نافع وعاصم وابن عامر وأبو عمرو « نشرت » بالتخفيف . وقرأ الباقون بالتشديد على التكثير (وإذا السماء كشطت) الكشط : قلع عن شدة الزاق ، فالسما تكشط كما يكشط الجلد عن الكبش ، والكشط بالقاف لغة في الكشط ، وهى قراءة ابن مسعود . قال الزجاج : قلعت كما يقلع السقف . وقال الفراء : نزعت فطويت . وقال مقاتل : كشفت عما فيها . قال الواحدي : ومعنى الكشط رفعك شيئا عن شيء قد غطاه (وإذا الجحيم سعرت) أى أوقدت لأعداء الله لإيقادها شديدا . قرأ الجمهور « سعرت » بالتخفيف ، وقرأ نافع وابن ذكوان وحفص بالتشديد لأنها أوقدت مرة بعد مرة . قال قتادة : سمرها غضب الله وخطا يابنى آدم (وإذا

الجنة أزلقت) أى قربت إلى المتقين وأدنىتهم منهم . قال الحسن : إنهم يقربون منها لا أنها تزول عن موضعها . وقال ابن زيد : معنى أزلقت تزينت . والأول أولى لأن الزلنى فى كلام العرب القرب . قيل هذه الأمور الاثنا عشر : ست منها فى الدنيا ، وهى من أول السورة إلى قوله (وإذا البحار سجرت) ، وست فى الآخرة وهى (وإذا النفوس وزجت) إلى هنا ، وجواب الجميع قوله (علمت نفس ما أحضرت) على أن المراد الزمان الممتد من الدنيا إلى الآخرة ، لكن لا بمعنى أنها تعلم ما تعلم فى كل جزء من أجزاء هذا الوقت الممتد ، بل المراد علمت ما أحضرت عند نشر الصحف : يعنى ما عملت من خير أو شر ، ومعنى ما أحضرت : ما أحضرت من أعمالها ، والمراد حضور صحائف الأعمال ، أو حضور الأعمال نفسها ، كما ورد أن الأعمال تصور بصور تدل عليها وتعرف بها ، وتنكبر نفس المفيد لثبوت العلم المذكور لفرد من النفوس ، أو لبعض منها للإيذان بأن ثبوته لجميع أفرادها من الظهور والوضوح بحيث لا يخفى على أحد ، ويدل على هذا قوله - يوم تجدد كل نفس ما عملت من خير محضرا - وقيل يجوز أن يكون ذلك للإشعار بأنه إذا علمت حينئذ نفس من النفوس ما أحضرت وجب على كل نفس إصلاح عملها مخافة أن تكون هى تلك التى علمت ما أحضرت ، فكيف وكل نفس تعلمه على طريقة قولك لمن تنصحه لعلك ستندم على ما فعلت ، وربما ندم الإنسان على فعله (فلا أقسم بالخنس) لا زائدة كما تقدم تحقيقه وتحقيق مافيه من الأقوال فى أول سورة القيامة : أى فأقسم بالخنس ، وهى الكواكب ؛ وسميت الخنس ، من خنس : إذا تأخر لأنها تخنس بالنهار فتخفى ولا ترى ، وهى زحل والمشتري والمريخ والزهرة وعطارد كما ذكره أهل التفسير . ووجه تخصيصها بالذكر من بين سائر النجوم أنها تستقبل الشمس وتقطع الهجرة . وقال فى الصحاح : الخنس الكواكب كلها ، لأنها تخنس فى المغيب ، أو لأنها تخفى نهارا ، أو يقال هى الكواكب السيارة منها دون الثابتة . قال القراء : إنها الكواكب الخمسة المذكورة ، لأنها تخنس فى مجراها ، وتكنس : أى تستتر كما تكنس الظباء فى المغار ، ويقال سميت خنسا لتأخرها ، لأنها الكواكب المتحيرة التى ترجع وتستقيم . يقال خنس عنه يخنس خنوسا إذا تأخر ، وأخنسه غيره : إذا خلفه ومضى عنه ، والخنس : تأخر الأنف عن الوجه مع ارتفاع قليل فى الأرنبة ، ومعنى (الجوار) أنها تجرى مع الشمس والقمر ، ومعنى (الكنس) أنها ترجع حتى تخفى تحت ضوء الشمس ؛ فخنوسها رجوعها ، وكنوسها اختفاؤها تحت ضوءها ، وقيل خنوسها خفاؤها بالنهار ، وكنوسها غروبها . قال الحسن وقتادة : هى النجوم التى تخنس بالنهار وإذا غربت ، والمعنى متقارب لأنها تتأخر فى النهار عن البصر لحفاؤها فلا ترى ، وتظهر بالليل وتكنس فى وقت غروبها . وقيل المراد بها بقر الوحش لأنها تنصف بالخنس وبالجوار وبالكنس . وقال عكرمة : الخنس البقر والكنس الظباء ، فهى تخنس إذا رأت الإنسان وتنقبض وتتأخر وتدخل كناسها . وقيل هى الملائكة . والأول أولى لذكر الليل والصبح بعد هذا ، والكنس مأخوذ من الكناس الذى يخفى فيه الوحش ، والخنس جمع خانس وخانسة ، والكنس جمع كانس وكانسة (والليل إذا عسعس) قال أهل اللغة : هو من الأضداد ، يقال عسعس الليل : إذا أقبل ، وعسعس : إذا أدبر ، ويدل على أن المراد هنا أدبر قوله (والصبح إذا تنفس) قال القراء : أجمع المفسرون على أن معنى عسعس أدبر ، كذا حكاه عنه الجوهري ، وقال الحسن : أقبل بظلامه . قال القراء : العرب تقول عسعس الليل : إذا أقبل ، وعسعس الليل : إذا أدبر ، وهذا لا ينافى ما تقدم عنه ، لأنه حكى عن المفسرين أنهم أجمعوا على حمل معناه فى هذه الآية على

أدبر ، وإن كان في الأصل مشتركا بين الإقبال والإدبار . قال المبرد : هو من الأضداد . قال : والمعنيان يرجعان إلى شيء واحد ، وهو ابتداء الظلام في أوله وإدباره في آخره . قال روثبة بن العجاج :

يا هند ما أسرع ما تعسعا من بعد ما كان فتي ترعرا

وقال امرؤ القيس :

عسعس حتى لو نشاء إذ دنا كان لنا من ناره مقتبس

وقوله : • الماء على الربع القديم تعسعا • (والصبح إذا تنفس) التنفس في الأصل : خروج النسيم من الجوف ، وتنفس الصبح إقباله ، لأنه يقبل بروح ونسيم ، فجعل ذلك تنفسا له مجازا . قال الواحدي : تنفس : أي امتد ضوءه حتى يصير نهارا ، ومنه يقال للنهار إذا زاد تنفس . وقيل (إذا تنفس) إذا انشق وانفلق ، ومنه تنفست القموس : أي تصدعت . ثم ذكر سبحانه جواب القسم فقال (إنه لقول رسول كريم) يعني جبريل لكونه نزل به من جهة الله سبحانه إلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ، وأضاف القول إلى جبريل لكونه مرسلًا به ، وقيل المراد بالرسول في الآية محمد صلى الله عليه وآله وسلم ، والأول أولى . ثم وصف الرسول المذكور بأوصاف محمودة فقال (ذي قوة عند ذي العرش مكين) أي ذي قوة شديدة في القيام بما كلف به ، كما في قوله - شديد القوى - ، ومعنى (عند ذي العرش مكين) أنه ذو رفعة عالية ومكانة مكيمة عند الله سبحانه ، وهو في محل نصب على الحال من مكين ، وأصله الوصف فلما قدم صار حالا ، ويجوز أن يكون نعتا لرسول ، يقال مكن فلان عند فلان مكانة : أي صار ذا منزلة عنده ومكانة . قال أبو صالح : من مكانته عند ذي العرش أنه يدخل سبعين سرادقا بغير إذن ، ومعنى (مطاع) أنه مطاع بين الملائكة يرجعون إليه ويطيعونه (ثم أمين) قرأ الجمهور بفتح « ثم » على أنها ظرف مكان للبعيد ، والعامل فيه مطاع أو مابعدة ، والمعنى : أنه مطاع في السموات أو أمين فيها : أي موثمن على الوحي وغيره ، وقرأ هشيم وأبو جعفر وأبو حيوة بضمها على أنها عاطفة ، وكان العطف بها للتراخي في الرتبة لأن مابعدا أعظم مما قبلها ، ومن قال : إن المراد بالرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم فالمعنى : أنه ذو قوة على تبليغ الرسالة إلى الأمة مطاع بطيعه ، من أطاع الله أمين على الوحي (وما صاحبكم بمجنون) الخطاب لأهل مكة ، والمراد بصاحبهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، والمعنى : وما محمد يا أهل مكة بمجنون ، وذكره بوصف الصحبة للإشعار بأنهم عالمون بأمره ، وأنه ليس مما يرمونه به من الجنون وغيره في شيء ، وأنهم افتروا عليه ذلك عن علم منهم بأنه أعقل الناس وأكملهم ، وهذه الجملة داخلة في جواب القسم ، فأقسم سبحانه بأن القرآن نزل به جبريل ، وأن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ليس كما يقولون من أنه مجنون ، وأنه يأتي بالقرآن من جهة نفسه (ولقد رآه بالأفق المبين) اللام جواب قسم محذوف : أي وتالله لقد رأى محمد جبريل بالأفق المبين : أي بمطلع الشمس من قبل المشرق ، لأن هذا الأفق إذا كانت الشمس تطلع منه فهو مبين ، لأن من جهته ترى الأشياء . وقيل الأفق المبين : أقطار السماء ونواحيها ، ومنه قول الشاعر :

أخذنا بأقطار السماء عليكم لنا قمرها والنجوم الطوالع

وإنما قال سبحانه (ولقد رآه بالأفق المبين) مع أنه قد رآه غير مرة ، لأنه رآه هذه المرة في صورته له سمائة جناح ، قال سفيان : إنه رآه في أفق السماء الشرقي . وقال ابن بحر : في أفق السماء الغربي . وقال مجاهد : رآه نحو أجباب نحو أجياد وهو مشرق مكة ، والمبين صفة للأفق قاله الزبيح . وقيل صفة لمن رآه قاله مجاهد : ، وقيل معنى

الآية : ولقد رأى محمد ربه عز وجل ، وقد تقدم القول في هذا في سورة النجم (وما هو) أي محمد صلى الله عليه وآله وسلم (على الغيب) يعني خبر السماء وما اطلع عليه مما كان غائبا علمه عن أهل مكة (بضنين) بمتهم : أي هو ثقة فيما يؤدّي عن الله سبحانه . وقيل بضنين ببخيل : أي لا يبخل بالوحي ، ولا يقصر في التبليغ ، وسبب هذا الاختلاف اختلاف القراء ؛ فقرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي « بضنين » بالطاء المشالة : أي بمتهم ، والظنة التهمة ، واختار هذه القراءة أبو عبيد قال : لأنهم لم يبخلوا ولكن كذبوه . وقرأ الباقر بضنين بالضاد : أي ببخيل ، من ضننت بالشئ أضنت ضنا : إذا بخلت . قال مجاهد : أي لا يظن عليكم بما يعلم بل يعلم الخلق كلام الله وأحكامه . وقيل المراد جبريل إنه ليس على الغيب بضنين ، والأول أولى (وما هو بقول شيطان رجيم) أي وما القرآن بقول شيطان من الشياطين المسترقة للسمع المرجومة بالشهب . قال الكلبي : يقول إن القرآن ليس بشعر ولا كهانة كما قالت قريش . قال عطاء : يريد بالشيطان : الشيطان الأبيض الذي كان يأتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صورة جبريل يريد أن يفتنه . ثم بكتم سبحانه ووبخهم فقال (فأين تذهبون) أي أين تعدلون عن هذا القرآن وعن طاعته كذا قاله قتادة . وقال الزجاج : معناه أي طريق تسلكون أين من هذه الطريقة التي قد بينت لكم ، يقال أين تذهب ، وإلى أين تذهب ؟ وحكى الفراء عن العرب : ذهبت الشام ، وخرجت العراق ، وانطلقت السوق : أي إليها . قال : سمعناه في هذه الأحرف الثلاثة ، وأنشد لبعض بني عقيل :

تصبح بنا حنيفة إذ رأنا وأى الأرض تذهب بالصباح

يريد إلى أى الأرض تذهب ، فحذف إلى (إن هو إلا ذكر للعالمين) أى ما القرآن إلا موعظة للخلق أجمعين ، وتذكير لهم ، وقوله (لمن شاء منكم أن يستقيم) بدل من العالمين بإعادة الجار ومفعول المشيئة « أن يستقيم » أى لمن شاء منكم الاستقامة على الحق والإيمان والطاعة (وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين) أى وما تشاءون الاستقامة إلا أن يشاء الله تلك المشيئة ، فأعلمهم سبحانه أن المشيئة في التوفيق إليه ، وأنهم لا يقدرُونَ على ذلك إلا بمشيئة الله وتوفيقه ، ومثل هذا قوله سبحانه . وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله . وقوله . ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شئ قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله . وقوله . إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء . والآيات القرآنية في هذا المعنى كثيرة .

وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في الشعب عن ابن عباس في قوله (وإذا الشمس كورت) قال : أظلمت (وإذا النجوم انكدرت) قال : تغيرت . وأخرج ابن أبي حاتم والديلمي عن أبي مریم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في قوله (وإذا السماء كورت) قال : كورت في جهنم (وإذا النجوم انكدرت) قال : انكدرت في جهنم ، فكل من عبد من دون الله فهو في جهنم ، إلا ما كان من عيسى وأمه ، ولو رضيا أن يعبدوا لدخلاها . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن أبي العالية قال : ست آيات من هذه السورة في الدنيا ، والناس ينظرون إليها ، وست في الآخرة (وإذا الشمس كورت) إلى (وإذا البحار سجرت) هذه في الدنيا والناس ينظرون إليها (وإذا النفوس زوجت) إلى (وإذا الجنة أزلقت) هذه في الآخرة . وأخرج ابن أبي الدنيا في الأهوال وابن جرير وابن أبي حاتم عن أبي بن كعب قال : ست آيات قبل يوم القيامة بينا الناس في أسواقهم إذ ذهب ضوء الشمس ، فبينما هم كذلك إذ وقعت الجبال على وجه الأرض فتحركت واضطربت واختلطت ، ففرغت الجن إلى الإنس والانس إلى الجن ، واختلطت الدواب والطيور والوحش فاجوا بعضهم في بعض (وإذا الوحوش حشرت) قال : اختلطت (وإذا العشار عطلت) قال : أهملها أهلها (وإذا البحار سجرت) قال : الجن

للإنس نحن نأتيكم بالخبر ، فانطلقوا إلى البحر فإذا هو نار تأجج ، فبيناهم كذلك إذ تصدعت الأرض صدعة واحدة إلى الأرض السابعة وإلى السماء السابعة ، فبيناهم كذلك إذ جاءتهم ريح فأماتهم . وأخرج الفريابي وسعيد ابن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر والحاكم وصححه وابن مردويه عن ابن عباس في قوله (وإذا الوحوش حشرت) قال : حشر البهائم موتها ، وحشر كل شيء الموت غير الجن والإنس فإنهما يوافيان يوم القيامة . وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم والخطيب في المتفق والمفترق عنه في قوله (وإذا الوحوش حشرت) قال : يحشر كل شيء يوم القيامة حتى أن الدواب لتحشر . وأخرج البيهقي في البعث عنه أيضا في قوله (وإذا البحار سجرت) قال : تسجر حتى تصير نارا . وأخرج الطبراني عنه (سجت) قال : اختلط ماؤها بماء الأرض . وأخرج عبد الرزاق والفريابي وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه ، وابن مردويه وأبو نعيم في الحلية ، والبيهقي في البعث عن النعمان بن بشير عن عمر بن الخطاب في قوله (وإذا النفوس زوجت) قال : يقرن بين الرجل الصالح مع الصالح في الجنة ويقرن بين الرجل السوء مع الرجل السوء في النار ، كذلك تزويج الأنفس : وفي رواية : ثم قرأ - احشروا الذين ظلموا وأزواجهم - وأخرج نحوه ابن مردويه عن النعمان بن بشير مرفوعا . وأخرج البزار والحاكم في الكنى والبيهقي في سننه عن عمر بن الخطاب قال : جاء قيس بن عاصم التميمي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال : إني وأدت ثمان بنات لي في الجاهلية ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : أعتق عن كل واحدة رقبة ، قال : إني صاحب إبل ، قال : فأهد عن كل واحدة بدنة . وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس (وإذا الجنة أزلقت) قال : قربت . وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم وصححه من طرق عن علي بن أبي طالب في قوله (فلا أقسم بالخنس) قال : هي الكواكب تكنس بالليل وتكنس بالنهار فلا ترى . وأخرج ابن أبي حاتم عنه في قوله (لا أقسم بالخنس) قال خيمته أنجم : زحل وعطارد والمشتري وبهرام والزهرة ، ليس شيء يقطع الحجرة غيرها . وأخرج ابن مردويه والخطيب في كتاب النجوم عن ابن عباس في الآية قال : هي النجوم السبعة : زحل وبهرام وعطارد والمشتري والزهرة والشمس والقمر ، خنوسها رجوعها ، وكنوسها تغيبها بالنهار . وأخرج عبد الرزاق والفريابي وابن سعد وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني والحاكم وصححه من طرق عن ابن مسعود في قوله (بالخنس الجوار الكنس) قال : هي بقرة الوحش . وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال : هي البقرة تكنس إلى الظل . وأخرج ابن المنذر عنه قال : تكنس لأنفسها في أصول الشجر تتوارى فيه . وأخرج ابن جرير عنه أيضا قال : هي الظباء . وأخرج ابن راهويه وعبد ابن حميد والبيهقي في الشعب عن علي بن أبي طالب في قوله (والجوار الكنس) قال : هي الكواكب . وأخرج عبد بن حميد عن ابن عباس (الخنس) البقر (والجوار الكنس) الظباء ، ألم ترها إذا كانت في الظل كيف تكنس بأعناقها ومدت نظرها . وأخرج أبو أحمد الحاكم في الكنى عن أبي العديس قال : كنا عند عمر بن الخطاب فأتاه رجل ، فقال يا أمير المؤمنين ما (الجوار الكنس) فطعن عمر بمخضرة معه في عمامة الرجل فألقاها عن رأسه ، فقال عمر : أحروري ؟ والذي نفس عمر بن الخطاب بيده لو وجدت لك محلوقا لأنحيت القمل عن رأسك ، وهذا منكسر ، فالحرورية لم يكونوا في زمن عمر ولا كان لهم في ذلك الوقت ذكر . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم من طرق عن ابن عباس في قوله (والليل إذا عسعس) قال : إذا أدير (والصبح إذا تنفس) قال : إذا بدا النهار حين طلوع الفجر . وأخرج الطبراني عنه (إذا عسعس) قال : إقبال سواده . وأخرج ابن المنذر عنه أيضا

(لأنه لقول رسول كريم) قال : جبريل . وأخرج ابن مردويه وأبو نعيم في الدلائل عن ابن مسعود (ولقد رآه بالأفق المبين) قال : رأى جبريل له ستمائة جناح قد سدّ الأفق . وأخرج الطبراني وابن مردويه عن ابن عباس في الآية قال : إنما عني جبريل أن محمدا رآه في صورته عند سدره المنتهى . وأخرج ابن مردويه عنه بالأفق المبين ، قال : السماء السابعة . وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر وابن مردويه من طرق عن ابن عباس أنه كان يقرأ (بظنين) بالضاد ، وقال : ببخيل . وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر وابن مردويه عن ابن مسعود أنه قرأ (وما هو الغيب بظنين) بالظاء قال : ليس بمتهم . وأخرج الدارقطني في الأفراد والحاكم وصححه وابن مردويه والخطيب في تاريخه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ (بظنين) بالظاء . وأخرج ابن أبي خاتم وابن مردويه عن أبي هريرة قال : لما نزلت (لمن شاء منكم أن يستقيم) قالوا : الأمر إلينا إن شئنا استقمنا وإن شئنا لم نستقم ، فهبط جبريل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال : كذبوا يا محمد (وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين) .

تفسير سورة الانفطار

هي تسع عشرة آية

وهي مكية بلا خلاف . وأخرج ابن الضريس والنحاس وابن مردويه عن ابن عباس قال : نزلت (إذا السماء انفطرت) بمكة . وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبير مثله . وأخرج النسائي عن جابر قال « قام معاذ ف صلى العشاء فطول ، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : أفئتان أنت يا معاذ ؟ أين أنت عن سبج اسم ربك الأعلى ، والضحى ، وإذا السماء انفطرت » وأصل الحديث في الصحيحين ، ولكن بدون ذكر - إذا السماء انفطرت - وقد تفرد بها النسائي ، وقد تقدم في سورة التكويد حديث « من سره أن ينظر إلى يوم القيامة رأى عين فليقرأ إذا الشمس كورت ، وإذا السماء انفطرت ، وإذا السماء انشقت » .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ (١) وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَشَرَتْ (٢) وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ (٣) وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ (٤) عَلِمْتَ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ (٥) يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَآ غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ (٦) الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوِّيكَ فَعَدَّلَكَ (٧) فِي أَيِّ صُورَةٍ مَّا شَاءَ رَكَّبَكَ (٨) كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالذِّينِ (٩) وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ (١٠) كِرَامًا كَتِيبِينَ (١١) يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ (١٢) إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ (١٣) وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ (١٤) يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الذِّينِ (١٥) وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ (١٦) وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الذِّينِ (١٧) ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الذِّينِ (١٨) يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ (١٩)

قوله (إذا السماء انفطرت) قال الواحدي : قال المفسرون : انفطارها انشقاقها كقوله - ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا - والفطر - الشق ، يقال فطرته فانقطر ، ومنه فطرنا ب البعير : إذا طلع ، قيل والمراد أنها انفطرت هنا لنزول الملائكة منها ، وقيل انفطرت لهيبة الله (وإذا الكواكب انتثرت) أي تساقطت متفرقة : يقال نثرت الشيء أنثره نثرا (وإذا البحار فجرت) أي فجر بعضها في بعض فصارت بحرا واحدا ، واختلط العذب منها بالمالح . وقال الحسن : معنى فجرت ذهب ماؤها وييسر ، وهذه الأشياء بين يدي الساعة كما تقدم في السورة التي قبل هذه (وإذا القبور بعثرت) أي قلب ترابها وأخرج الموتى الذين هم فيها ، يقال بعثر يبعثر بعثرة : إذا قلب التراب ، ويقال بعثر المتاع : قلبه ظهرا لبطن ، وبعثرت الحوض وبخثرته : إذا هدمته وجعلت أعلاه أسفله . قال الفراء : بعثرت أخرج ما في بطنها من الذهب والفضة ، وذلك من أشراف الساعة أن تخرج الأرض ذهبها وفضتها ، ثم ذكر سبحانه الجواب عما تقدم فقال : (علمت نفس ما قدمت وأخرت) والمعنى : أنها علمته عند نشر الصحف لا عند البعث ، لأنه وقت واحد من عند البعث إلى عند مصير أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار ، والكلام في أفراد نفس هنا كما تقدم في السورة الأولى في قوله - علمت نفس ما أحضرت - ومعنى (ما قدمت وأخرت) ما قدمت من عمل خير أو شر ، وما أخرت من سنة حسنة أو سيئة ، لأن لها أجر ماسنته من السنن الحسنة وأجر من عمل بها ، وعليها وزر ماسنته من السنن السيئة ووزر من عمل بها . وقال قتادة : ما قدمت من معصية وأخرت من طاعة ، وقيل ما قدمت من فرض وأخر من فرض ، وقيل أول عمله وآخره ، وقيل إن النفس تعلم عند البعث بما قدمت وأخرت علما إجماليا ، لأن المطيع يرى آثار السعادة ، والعاصي يرى آثار الشقاوة ، وأما العلم التفصيلي فلأنما يحصل عند نشر الصحف (يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم) هذا خطاب الكفار : أي ما الذي غرك وخدعك حتى كفرت بربك الكريم الذي تفضل عليك في الدنيا بأكمال خلقك وحواسك ، وجعلك عاقلا فاهما ، ورزقك وأنعم عليك بنعمه التي لا تقدر على جحد شيء منها . قال قتادة : غره شيطانه المسلط عليه . وقال الحسن : غره شيطانه الخبيث ، وقيل حمقه وجهله ، وقيل غره عفو الله إذا لم يعاجله بالعقوبة أول مرة . كذا قال مقاتل (الذي خلقت فسواك فعدلك) أي خلقتك من نطفة ولم تكن شيئا ، فسواك رجلا تسمع وتبصر وتعقل ، فعدلك : جعلك معتدلا . قال عطاء : جعلك قائما معتدلا حسن الصورة . وقال مقاتل : عدل خلقتك في العينين والأذنين واليدين والرجلين ، والمعنى : عدل بين ما خلق لك من الأعضاء . قرأ الجمهور « فعدلك » مشددا ، وقرأ عاصم وحمة والكسائي بالتخفيف ، واختار أبو حاتم وأبو عبيد القراءة الأولى . قال الفراء وأبو عبيد : يدل عليها قوله - لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم - ومعنى القراءة الأولى : أنه سبحانه جعل أعضائه متعادلة لا تفاوت فيها ، ومعنى القراءة الثانية : أنه صرفه وأماله إلى أي صورة شاء ، إما حسنا وإما قبيحا ، وإما طويلا وإما قصيرا (في أي صورة ما شاء ركبك) في أي صورة متعلق بركبك ، وما مزيدة ، وشاء صفة لصورة : أي ركبك في أي صورة شاءها من الصور المختلفة ، وتكون هذه الجملة كالبيان لقوله (فعدلك) والتقدير : فعدلك ركبك في أي صورة شاءها ويجوز أن يتعلق بمحذوف على أنه حال : أي ركبك حاصلا في أي صورة . ونقل أبو حيان عن بعض المفسرين أنه متعلق بعدلك . واعترض عليه بأن أي لها صدر الكلام فلا يعمل فيها ما قبلها . قال مقاتل والكلبي ومجاهد : في أي شبه من أب أو أم أو خال أو عم . وقال مكحول : إن شاء ذكر وإن شاء أنثى ، وقوله (كلا) للردع والزجر عن الاغترار بكرم الله وجعله ذريعة إلى الكفر به والمعاصي له ، ويجوز أن يكون بمعنى حقا ، وقوله (بل تكذبون بالدين) لضراب عن جملة مقدرة ينساق إليها الكلام كأنه قيل : بعد الردع وأنتم لا ترتدعون عن ذلك بل

تجاوزونه إلى ما هو أعظم منه من التكذيب بالدين وهو الجزاء ، أو بدين الإسلام . قال ابن الأنباري : الوقف الجيد على الدين وعلى ركبك ، وعلى كلابيخ ، والمعنى : بل تكذبون يا أهل مكة بالدين : أى بالحساب ، وبل لنفى شيء تقدم وتحقيق غيره ، وإنكار البعث قد كان معلوما عندهم وإن لم يجر له ذكر . قال الفراء : كلابيخ ليس الأمر كما غررت به . قرأ الجمهور « تكذبون » بالفوقية على الخطاب . وقرأ الحسن وأبو جعفر وشيبة بالتحنية على الغيبة ، وجملة (وإن عليكم لحافظين) في محل نصب على الحال من فاعل تكذبون : أى تكذبون والحال أن عليكم من يدفع تكذبيكم ، ويجوز أن تكون مستأنفة مسوقة لبيان ما يبطل تكذبيهم ، والحافظين الرقباء من الملائكة الذين يحفظون على العباد أعمالهم ويكتبونها في الصحف . ووصفهم سبحانه بأنهم كرام لديه يكتبون ما يأمرهم به من أعمال العباد ، وجملة (يعلمون ما تفعلون) في محل نصب على الحال من ضمير كاتبين ، أو على النعت ، أو مستأنفة . قال الرازي : والمعنى التعجيب من حالهم كأنه قال : إنكم تكذبون بيوم الدين ، وملائكة الله موكلون بكم يكتبون أعمالكم حتى تحاسبوا بها يوم القيامة ، ونظيره قوله تعالى - عن اليمين وعن الشمال قعيد . ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد - . ثم بين سبحانه حال الفريقين فقال (إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم) والجملة مستأنفة لتقرير هذا المعنى الذي سبقت له ، وهي كقوله سبحانه - فريق في الجنة وفريق في السعير - وقوله - يصلونها يوم الدين - صفة للجحيم ، ويجوز أن تكون في محل نصب على الحال من الضمير في متعلق الجار والمجرور ، أو مستأنفة جواب سؤال مقدر ، كأنه قيل ما حالهم ؟ فقيل (يصلونها يوم الدين) أى يوم الجزاء الذي كانوا يكذبون به ، ومعنى يصلونها : أنهم يلزمونها مقاسين لوجهها وحرها يومئذ . قرأ الجمهور « يصلونها » مخففا مبنيًا للفاعل ، وقرئ بالتشديد مبنيًا للمفعول (وما هم عنها بغائبين) أى لا يفارقونها أبدا ولا يغيبون عنها ، بل هم فيها ، وقيل المعنى : وما كانوا غائبين عنها قبل ذلك بالكالية بل كانوا يجدون حرها في قبورهم . ثم عظم سبحانه ذلك اليوم فقال (وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين) أى يوم الجزاء والحساب ، وكرره تعظيما لقدرة وتفخيما لشأنه ، وتهويلا لأمره كما في قوله - القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة - و - الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة - والمعنى : أى شيء جعلك داريا ما يوم الدين . قال الكلبي : الخطاب للإنسان الكافر . ثم أخبر سبحانه عن اليوم فقال (يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله) قرأ ابن كثير وأبو عمرو برفع « يوم » على أنه يدل من يوم الدين ، أو خبر مبتدأ محذوف . وقرأ أبو عمرو في رواية « يوم » بالتنوين ، والقطع عن الإضافة . وقرأ الباقر بفتحها على أنها فتحة إعراب بتقدير أعني أو اذكر ، فيكون مفعولا به ، أو على أنها فتحة بناء لإضافته إلى الجملة على رأى الكوفيين ، وهو في محل رفع على أنه خبر مبتدأ محذوف ، أو على أنه يدل من يوم الدين . قال الزجاج : يجوز أن يكون في موضع رفع إلا أنه مبني على الفتح لإضافته إلى قوله (لا تملك) وما أضيف إلى غير الممكن فقد بني على الفتح ، وإن كان في موضع رفع ، وهذا الذي ذكره إنما يجوز عند الخليل وسيبويه إذا كانت الإضافة إلى الفعل الماضي ، وأما إلى الفعل المستقبل فلا يجوز عندهما ، وقد وافق الزجاج على ذلك أبو على الفارسي والفراء وغيرهما ، والمعنى : أنها لا تملك نفس من النفوس لنفس أخرى شيئا من النفع أو الضرر (والأمر يومئذ لله) وحده لا يملك شيئا من الأمر غيره كائنا ما كان . قال مقاتل : يعنى لنفس كافرة شيئا من المنفعة . قال قتادة : ليس ثم أحد يقضى شيئا ، أو يصنع شيئا إلا الله رب العالمين ، والمعنى : أن الله لا يملك أحدا في ذلك اليوم شيئا من الأمور كما ملكهم في الدنيا ، ومثل هذا قوله - لمن الملك اليوم لله الواحد القهار - .

وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في البعث عن ابن عباس في قوله (وإذا البحار فجرت) قال : بعضها في بعض ، وفي قوله (وإذا القبور بعثرت) قال : بحت . وأخرج ابن المبارك في الزهد وعبد بن حميد وابن أبي حاتم عن ابن مسعود في قوله (علمت نفس ما قدمت وأخرت) قال : ما قدمت من خير وما أخرت من سنة صالحة يعمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيئا ، أو سنة سيئة تعمل بعده ، فإن عليه مثل وزر من عمل بها ولا ينقص من أوزارهم شيئا . وأخرج عبد بن حميد عن ابن عباس نحوه . وأخرج الحاكم وصححه عن حذيفة قال : قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم « من استن خيرا فاستن به فله أجره ومثل أجور من اتبعه من غير منتقص من أجورهم ، ومن استن شرا فاستن به فعليه وزره ومثل أوزار من اتبعه من غير منتقص من أوزارهم ، وتلا حذيفة (علمت نفس ما قدمت وأخرت) » . وأخرج سعيد بن منصور وابن المنذر وابن أبي حاتم عن عمر بن الخطاب أنه قرأ هذه الآية (ما غرك ربك الكريم) قال : غره والله جهله . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس قال : جعل الله على ابن آدم حافظين في الليل وحافظين في النهار يحفظان عمله ويكتبان أثره .

تفسير سورة المطففين

هي ست وثلاثون آية

قال القرطبي : وهي مكية في قول ابن مسعود والضحاك ومقاتل ، ومدنية في قول الحسن وعكرمة . وقال مقاتل : أيضا هي أول سورة نزلت بالمدينة . وقال ابن عباس وقاتلة : هي مدنية إلا ثمان آيات من قوله (إن الذين أجمعوا) إلى آخرها . وقال الكلبي وجابر بن زيد : نزلت بين مكة والمدينة . وأخرج النحاس وابن مردويه عن ابن عباس قال : نزلت سورة المطففين بمكة . وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبير مثله . وأخرج ابن الضريس عن ابن عباس قال : آخر ما نزل بمكة سورة المطففين . وأخرج ابن مردويه والبيهقي في الشعب . قال السيوطي بسند صحيح عن ابن عباس قال : لما قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة كانوا من أخبث الناس كيلا ، فأنزل الله (ويل للمطففين) فأحسنوا الكيل بعد ذلك .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ (١) الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ (٢) وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ (٣) أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ (٤) لِيَوْمٍ عَظِيمٍ (٥) يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ (٦) كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَارِ لَفِي سِجِّينٍ (٧) وَمَا أَذْرِيكَ مَا سِجِّينٌ (٨) كِتَابٌ مَّرْقُومٌ (٩) وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ (١٠) الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ (١١) وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ (١٢) إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ (١٣) كَلَّا بَلْ

رَأَى عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (١٤) كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَبْجُوبُونَ (٢٥) ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُوا الْجَحِيمِ (١٦) ثُمَّ يُقَالُ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ (١٧).

قوله (ويل للمطففين) ويل مبتدأ ، وسوغ الابتداء به كونه دعاء ، واو نصب لجاز . قال مكي والمختار : في ويل وشبهه إذا كان غير مضاف الرفع ، ويجوز النصب ، فإن كان مضافاً أو معرفاً كان لاختيار فيه النصب نحو قوله - ويلكم لا تفترؤا - وللمطففين خبره ، والمطفف المنقص ، وحقيقته الأخذ في الكيل أو الوزن شيئاً طفيفاً : أى نزرًا حقيرًا . قال أهل اللغة : المطفف مأخوذ من الطفف ، وهو انقيل ، والمطفف هو المقلل حق صاحبه بنقصانه عن الحق في كيل أو وزن . قال الزجاج : إنما قيل للذي ينقص المكيال والميزان مطفف لأنه لا يكاد يسرق في المكيال والميزان إلا الشيء اليسير الطفيف . قال أبو عبيدة والمبرد : المطفف الذي ينقص في الكيل والوزن . والمرد بالويل هنا شدة العذاب ، أو نفس العذاب ، أو الشر الشديد ، أو هو واد في جهنم . قال الكلبي : قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة وهم يسيئون كيلهم ووزنهم لغيرهم ، ويستوفون لأنفسهم ، فنزلت هذه الآية . وقال السدي : قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة ، وكان بها رجل يقال له أبو جهينة ، ومعه صاعان يكيل بأحدهما ويكتال بالآخر ، فأنزل الله هذه الآية . قال الفراء : هم بعد نزول هذه الآية أحسن الناس كيلاً إلى يومهم هذا . ثم بين سبحانه المطففين من هم ؟ فقال (الذين إذا اکتالوا على الناس يستوفون) أى يستوفون الاكتيال والأخذ بالكيل . قال الفراء : يريد اکتالوا من الناس ، وعلى ومن في هذا الموضع يعتقبان ، يقال اکتلت منك : أى استوفيت منك ، وتقول اکتلت عليك : أى أخذت ماعليك . قال الزجاج : إذا اکتالوا من الناس استوفوا عليهم الكيل ، ولم يذكر اترنوا لأن الكيل والوزن بهما الشراء والبيع فأحدهما يدل على الآخر . قال الواحدي : قال المفسرون : يعنى الذين إذا اشتروا لأنفسهم استوفوا في الكيل والوزن ، وإذا باعوا ووزنوا لغيرهم نقصوا ، وهو معنى قوله (وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون) أى كالوا لهم أو وزنوا لهم فحذفت اللام فتعدى الفعل إلى المفعول ، فهو من باب الحذف والإيصال ، ومثله نصحتك ونصحت لك ، كذا قال الأخفش والكسائي والفراء . قال الفراء : وسمعت أعرابية تقول : إذا صدر الناس أتينا التاجر فيكيئنا المدة والمدين إلى الموضع المقبل . قال : وهو من كلام أهل الحجاز ومن جاورهم من قيس . قال الزجاج : لا يجوز الوقف على كالوا حتى يوصل بالضمير ، ومن الناس من يجعله توكيداً : أى تركيداً للضمير المستكن في الفعل ، فيجوز الوقف على كالوا أو وزنوا . قال أبو عبيد : وكان عيسى بن عمر يجعلهما جرفين ، ويقف على كالوا أو وزنوا ، ثم يقول هم يخسرون . قال : وأحسب قراءة حمزة كذلك . قال أبو عبيد : والاختيار أن يكونا كلمة واحدة من جهتين : أحدهما الخط ، ولذلك كتبوهما بغير ألف ، ولو كانتا مقطوعتين لكانتا كالوا أو وزنوا بالألف . والأخرى أنه يقال : كانتك ووزنتك بمعنى : كنت لك ووزنت لك وهو كلام عربي ، كما يقال صدتك وصدت لك ، وكسبتك وكسبت لك ، وشكرتك وشكرت لك ونحو ذلك . وقيل هو على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه ، والمضاف المكيل والموزون : أى وإذا كالوا مكيلهم ، أو وزنوا موزونهم ، ومعنى يخسرون : ينقصون كقوله - ولا تخسروا الميزان - والعرب تقول : خسرت الميزان وأخسرته : ثم خوفهم سبحانه فقال (ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون) والجملة مستأنفة مسوقة لتحويل مفعلوه من التطفيف وتفضيحه والتعجيب من حالهم في الاجترار عليه ، والإشارة بقوله (أولئك) إلى المطففين ، والمعنى : أنهم لا يخطر على بالهم أنهم مبعوثون فسئلواون

غما يفعلون . قيل والظن هنا بمعنى اليقين : أى لا يوقن أولئك ، ولو أيقنوا ما نقصوا الكيل والوزن ، وقيل الظن على بابه ، والمعنى : إن كانوا لا يستيقنون البعث ، فهلا ظنوه حتى يتدبروا فيه ويبحثوا عنه ويتركوا ما ينجشون من عاقبته . واليوم العظيم هو يوم القيامة ، ووصفه بالعظم لكونه زمانا لتلك الأمور العظام من البعث والحساب والعقاب ، ودخول أهل الجنة الجنة ، وأهل النار النار . ثم أخبر عن ذلك اليوم فقال (يوم يقوم الناس لرب العالمين) انتصاب الظرف بمبعوثون المذكور قبله ، أو بفعل مقدّر يدل عليه مبعوثون . أى يبعثون يوم يقوم الناس ، أو على البديل من محل ليوم ، أو بإضمار أعنى ، أو هو فى محل رفع على أنه خبر مبتدأ محذوف ، أو فى محل جر على البديل من لفظ ليوم ، وإنما بنى على الفتح فى هذين الوجهين لإضافته إلى الفعل . قال الزجاج : يوم منصوب بقوله مبعوثون ، المعنى : ألا يظنون أنهم يبعثون يوم القيامة ، ومعنى يوم يقوم الناس : يوم يقومون من قبورهم لأمر رب العالمين ، أو لجزائه ، أو لحسابه ، أو لحكمه وقضائه . وفى وصف اليوم بالعظم مع قيام الناس لله خاضعين فيه ووصفه سبحانه بكونه رب العالمين دلالة على عظم ذنب التطفيف ، ومزيد إثمه وفظاعة عقابه . وقيل المراد بقوله (يوم يقوم الناس) قيامهم فى رشحهم إلى أنصاف آذانهم ، وقيل المراد قيامهم بما عليهم من حقوق العباد ، وقيل المراد قيام الرسل بين يدي الله للقضاء ، والأول أولى . قوله (كلا) هى للردع والزجر للمطففين الغافلين عن البعث وما بعده . ثم استأنف فقال (إن كتاب الفجار لى سجين) وعند أبى حاتم أن كلا بمعنى حقا متصلة بما بعدها على معنى : حقا إن كتاب الفجار لى سجين ، وسجين هو ما فسر به سبحانه من قوله (وما أدراك ما سجين . كتاب مرقوم) فأخبر بهذا أنه كتاب مرقوم : أى مسطور ، قيل هو كتاب جامع لأعمال الشر الصادر من الشياطين والكفرة والفسقة ، ولفظ سجين علم له . وقال قتادة وسعيد بن جبير ومقاتل وكعب : إنه صخرة تحت الأرض السابعة ثقب ، فيجعل كتاب الفجار تحتها ، وبه قال مجاهد ، فيكون فى الكلام على هذا القول مضاف محذوف ، والتقدير : محل كتاب مرقوم . وقال أبو عبيدة والأخفش والمبرد والزجاج (لى سجين) لى حبس وضيق شديد ، والمعنى : كأنهم فى حبس ، جعل ذلك دليلا على خسارة منزلتهم وهوانها . قال الواحدى : ذكر قوم أن قوله (كتاب مرقوم) تفسير لسجين ، وهو بعيد لأنه ليس السجين من الكتاب فى شيء على ما حكيناه عن المفسرين ، والوجه أن يجعل بيانا لكتاب المذكور فى قوله (إن كتاب الفجار) على تقدير هو كتاب مرقوم : أى مكتوب قد بينت حروفه انتهى ، والأولى ما ذكرناه ، ويكون المعنى : إن كتاب الفجار الذين من جملتهم المطففون : أى ما يكتب من أعمالهم أو كتابة أعمالهم لى ذلك الكتاب المدون للقبائح المختص بالشر ، وهو سجين . ثم ذكر ما يدل على تهويله وتعظيمه ، فقال (وما أدراك ما سجين) ثم بينه بقوله (كتاب مرقوم) . قال الزجاج : معنى قوله (وما أدراك ما سجين) ليس ذلك مما كنت تعلمه أنت ولا قومك . قال قتادة : ومعنى مرقوم : رقم لهم بشر كأنه أعلم بعلامة يعرف بها أنه كافر . وكذا قال مقاتل . وقد اختلفوا فى نون سجين ، فقيل هى أصلية واشتقاقه من السجن ، وهو الحبس ، وهو بناء مبالغة كخمير وسكير وفسيق ، من الخمر والسكر والفسق . وكذا قال أبو عبيدة والمبرد والزجاج . قال الواحدى : وهذا ضعيف لأن العرب ما كانت تعرف سجيئا . ويجاب عنه بأن رواية هؤلاء الأئمة تقوم بها الحجة ، وتدل على أنه من لغة العرب ، ومنه قول ابن مقبل :

ورفقة يضربون البيض ضاحية ضربا تواصت به الأبطال سجيئا

وقيل النون بدل من اللام ، والأصل سجيل ، مشتقا من السجل ، وهو الكتاب . قال ابن عطية : من قال إن سجيئا موضع فكتاب مرفوع على أنه خبر إن ، والظرف وهو قوله (لى سجين) ملغى ، ومن جعله عبارة عن الكتاب ،

فكتاب خبر مبتدأ محذوف ، التقدير : هو كتاب ، ويكون هذا الكلام مفسرا لسجين ما هو ؟ كذا قال . قال الضحاك : مرقوم مختوم بلغة حمير ، وأصل الرقم الكتابة . قال الشاعر :

سأرقم بالماء القراح إليكم على بعدكم إن كان للماء راقم

(ويل يومئذ للمكذبين) هذا متصل بقوله (يوم يقوم الناس لرب العالمين) وما بينهما اعتراض ، والمعنى : ويل يوم القيامة لمن وقع منه التكذيب بالبعث وبما جاءت به الرسل . ثم بين سبحانه هؤلاء المكذبين فقال (الذين يكذبون بيوم الدين) والموصول صفة للمكذبين ، أو بدل منه (وما يكذب به إلا كل معتد أثم) أى فاجر جائر متجاوز فى الإثم منكم فى أسبابه (إذا تتلى عليه آياتنا) المنزلة على محمد صلى الله عليه وآله وسلم (قال أساطير الأولين) أى أحاديثهم وأباطيلهم التى زخرفوها . قرأ الجمهور إذا تتلى بفوقيتين . وقرأ أبو حيوة وأبو السماك والأشهب العقيل والسامى بالتحية ، وقوله (كلا) للردع والزجر للمعتدى الأثم عن ذلك القول الباطع وتكذيب له ، وقوله (بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون) بيان للسبب الذى حملهم على قولهم بأن القرآن أساطير الأولين . قال أبو عبيدة : ران على قلوبهم : غلب عليها رينا وريونا ، وكل ما غلبك وعلاك فقد ران بك وران عليك . قال الفراء : هو أنها كثرت منهم المعاصى والذنوب فأحاطت بقلوبهم ، فذلك الرين عليها . قال الحسن : هو الذنب على الذنب حتى يعمى القلب . قال مجاهد : القلب مثل الكف ، ورفع كفه فإذا أذنب انقبض وضم أصبعه ، فإذا أذنب ذنبا آخر انقبض وضم أخرى حتى ضم أصابعه كلها حتى يطبع على قلبه . قال : وكانوا يرون أن ذلك هو الرين . ثم قرأ هذه الآية . قال أبو زيد : يقال قدرين بالرجل رينا : إذا وقع فيما لا يستطيع الخروج منه ولا قبل له به . وقال أبو معاذ النجوى : الرين أن يسود القلب من الذنوب ، والطبع أن يطبع على القلب وهو أشد من الرين ، والإقفال أشد من الطبع . قال الزجاج : الرين هو كالصدأ يغشى القلب كالغيم الرقيق ، ومثله الغين . ثم كرر سبحانه الردع والزجر فقال (كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون) وقيل كلا بمعنى حقا : أى حقا لإنهم ، يعنى الكفار عن ربهم يوم القيامة لا يرونه أبدا . قال مقاتل : يعنى أنهم بعد العرض والحساب لا ينظرون إليه نظر المؤمنين إلى ربهم . قال الحسين بن الفضل : كما حجبتهم فى الدنيا عن توحيد حجبهم فى الآخرة عن رؤيته . قال الزجاج : فى هذه الآية دليل على أن الله عز وجل يرى فى القيامة ، ولو لا ذلك ما كان فى هذه الآية فائدة . وقال جل ثناؤه - وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة - فأعلم جل ثناؤه أن المؤمنين ينظرون ، وأعلم أن الكفار محجوبون عنه . وقيل هو تمثيل لإهانتهم بإهانة من يحجب عن الدخول على الملوك . وقال قتادة وابن أبى مليكة : هو أن لا ينظر إليهم برحمته ولا يزيكهم . وقال مجاهد : محجوبون عن كرامته ، وكذا قال ابن كيسان (ثم إنهم لصالوا بالحجيم) أى داخلوا النار وملازموها غير خارجين منها ، وثم لتراخى الرتبة ، لأن صلى الحجيم أشد من الإهانة وحرمان الكرامة (ثم يقال هذا الذى كنتم به تكذبون) أى تقول لهم خزنة جهنم تبكيئا وتوبيخا : هذا الذى كنتم به تكذبون فى الدنيا فانظروه وذوقوه .

وقد أخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « ما نقض قوم العهد إلا سلط الله عليهم عدوهم ، ولا طففوا الكيل إلا منعوا النبات وأخذوا بالسنين » . وأخرج البخارى ومسلم وغيرهما عن ابن عمر « أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال (يوم يقوم الناس لرب العالمين) حتى يغيب أحدهم فى رشحته إلى أنصاف أذنيه » . وأخرج الطبرانى وأبو الشيخ والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقى فى البعث عن ابن عمر قال

قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الآية « (يوم يقوم الناس لرب العالمين) قال : فكيف إذا جمعكم الله كما يجمع النبل في الكنانة خمسين ألف سنة لا ينظر إليكم » . وأخرج أبو يعلى وابن حبان وابن مردويه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم « (يوم يقوم الناس لرب العالمين) بمقدار نصف يوم من خمسين ألف سنة ، فيهن ذلك على المؤمن كتدلى الشمس إلى الغروب إلى أن تغرب . وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن مسعود قال : إذا حشر الناس قاموا أربعين عاما . وأخرجه ابن مردويه من حديثه مرفوعا . وأخرج الطبراني عن ابن عمر أنه قال : يا رسول الله كم مقام الناس بين يدي رب العالمين يوم القيامة ؟ قال : ألف سنة لا يؤذن لهم . وأخرج ابن المبارك في الزهد وعبد بن حميد وابن المنذر من طريق شمر بن عطية أن ابن عباس سأل كعب الأحبار عن قوله (كلا إن كتاب الفجار لى سجين) قال : إن روح الفاجر يصعد بها إلى السماء فتأبى السماء أن تقبلها ، فيبط بها إلى الأرض فتأبى أن تقبلها ، فيدخل بها تحت سبع أرضين حتى ينتهى بها إلى سجين ، وهو خد إبليس ، فيخرج لها من تحت خد إبليس كتابا فيختم ويوضع تحت خد إبليس . أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال (سجين) أسفل الأرضين . وأخرج ابن جرير عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال « الفلق جب في جهنم مغطى ، وأما سجين ففتوح » . قال ابن كثير : هو حديث غريب منكر لا يصح . وأخرج ابن مردويه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال (سجين) الأرض السابعة السفلى . وأخرج ابن مردويه عن جابر نحوه مرفوعا . وأخرج عبد بن حميد وابن ماجه والطبراني والبيهقي في البعث عن عبد الله بن كعب بن مالك قال : لما حضرت كعبا الوفاة أتته أم بشر بنت البراء فقالت : إن لقيت ابني فأقرئه مني السلام ، فقال : غفر الله لك يا أم بشر نحن أشغل من ذلك ، فقالت : أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول « إن نسمة المؤمن تسرح في الجنة حين شاءت ، وإن نسمة الكافر في سجين ؟ قال : بلى ، قالت : فهو ذلك » . وأخرج ابن المبارك نحوه عن سلمان . وأخرج أحمد وعبد بن حميد والترمذي وصححه والنسائي وابن ماجه وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي في الشعب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال « إن العبد إذا أذنب ذنبا نكتت في قلبه نكتة سوداء ، فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه ، وإن عاد زادت حتى تغلف قلبه ، فذلك الران الذي ذكره الله سبحانه في القرآن (كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون) » .

كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عَلَيِّنَ (١٨) وَمَا أَذْرِيكَ مَا عَلَيُّونَ (١٩) كِتَابٌ مَرْقُومٌ (٢٠)
يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ (٢١) إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ (٢٢) عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ (٢٣) تَعْرِفُ فِي
وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ (٢٤) يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَخْتُومٍ (٢٥) خِتَمُهُ مِنْكَ وَفِي ذَلِكَ
فَلْيَتَنَافِسِ الْمُتَنَافِسُونَ (٢٦) وَمِزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ (٢٧) عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ (٢٨) إِنَّ
الَّذِينَ أَجْرُمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ (٢٩) وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ (٣٠)
وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمْ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ (٣١) وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ (٣٢)

وَمَا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَفِظِينَ (٢٢) فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ (٢٤) عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ (٢٥) هَلْ تُؤِيبُ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ (٢٦).

قوله (كلا) للردع والزجر عما كانوا عليه ، والتكرير للتأكيد ، وجملة (إن كتاب الأبرار لى عليين) مستأنفة لبيان ماتضمنته ، ويجوز أن يكون كلا بمعنى حقا ، والأبرار هم المطيعون ، وكتابهم صحائف حسناتهم . قال الفراء : عليين ارتفاع بعد ارتفاع لا غاية له ، ووجه هذا أنه منقول من جمع على من العلو . قال الزجاج : هو إعلاء الأمكنة . قال الفراء والزجاج : فأعرب كل عراب الجمع لأنه على لفظ الجمع ولا واحد له من لفظه نحو ثلاثين وعشرين وقنشرين ، قيل هو علم لديوان الخير الذى دون فيه ماعمله الصالحون . وحكى الواحدى عن المفسرين أنه السماء السابعة . قال الضحاك ومجاهد وقتادة : يعنى السماء السابعة فيها أرواح المؤمنين . وقال الضحاك : هو سدرة المنتهى ينتهى إليه كل شىء من أمر الله لا يعدوها ، وقيل هو الجنة . وقال قتادة أيضا : هو فوق السماء السابعة عند قائمة العرش العلى ، وقيل إن عليين صفة للملائكة فإنهم فى الملائكة الأعلى كما يقال فلان فى بنى فلان : أى فى جملتهم (وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم) أى وما أعلمك يا محمد أى شىء عليون على جهة التفضيم والتعظيم لعليين ، ثم فسره فقال (كتاب مرقوم) أى مسطور ، والكلام فى هذا كالكلام المتقدم فى قوله (وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم) وجملة (يشهده المقربون) صفة أخرى لكتاب ، والمعنى : أن الملائكة يحضرون ذلك الكتاب المرقوم ، وقيل يشهدون بما فيه يوم القيامة . قال وهب وابن إسحاق : المقربون هنا إسرافيل ، فإذا عمل المؤمن عمل البر صعدت الملائكة بالصحيفة ولها نور يتلأأ فى السموات كنور الشمس فى الأرض حتى تنتهى بها إلى إسرافيل فيختم عليها . ثم ذكر سبحانه حالهم فى الجنة بعد ذكر كتابهم فقال (إن الأبرار لى نعم) أى إن أهل الطاعة لى تنعم عظيم لا يقادر قدره (على الأرائك ينظرون) الأرائك : الأسرة التى فى الحجال ، وقد تقدم أنها لا تطلق الأريكة على السرير إلا إذا كان فى حجلة . قال الحسن : ما كنا ندرى ما الأرائك حتى قدم علينا رجل من اليمن ، فزعم أن الأريكة عندهم الحجلة إذا كان فيها سرير . ومعنى (ينظرون) أنهم ينظرون إلى ما أعد الله لهم من الكرامات ، كذا قال عكرمة ومجاهد وغيرهما . وقال مقاتل : ينظرون إلى أهل النار ، وقيل ينظرون إلى وجهه وجلاله (تعرف فى وجوههم نضرة النعيم) أى إذا رأيتهم عرفت أنهم من أهل النعمة لما تراه فى وجوههم من النور والحسن والبياض والبهجة والرونق ، والخطاب لكل راء يصلح لذلك ، يقال أنضر النبات : إذا أزهى ونور . قال عطاء : وذلك أن الله زاد فى جمالهم وفى ألوانهم مالا يصفه واصف . قرأ الجمهور « تعرف » بفتح الفوقية وكسر الراء ، ونصب نضرة ، وقرأ أبو جعفر بن القعقاع ويعقوب وشيبة وطلحة وابن أبى إسحاق بضم الفوقية وفتح الراء على البناء للمفعول ، ورفع نضرة بالنيابة (يسقون من رحيق مختوم) قال أبو عبيدة والأخفش والمبرد والزجاج : الرحيق من الخمر مالا غش فيه ولا شىء يفسده ، والمختوم الذى له ختام . وقال الخليل : الرحيق أجود الخمر . وفى الصحاح الرحيق صفرة الخمر . وقال مجاهد : هو الخمر العتيقة البيضاء الصافية ، ومنه قول حسان :

يسقون من ورد البريص عليهم بردى يصفق بالرحيق السلسل

قال مجاهد (مختوم) مطين كأنه ذهب إلى معنى الختم بالطين ، ويكون المعنى : أنه ممنوع من أن تمسه يد إلى أن يفك ختمه للأبرار . وقال سعيد بن جبير وإبراهيم النخعي : ختامه آخر طعمه ، وهو معنى قوله (ختامه مسك) أى آخر طعمه ريع المسك إذا رفع الشارب فاه من آخر شرابه وجد ربحه كريح المسك . وقيل مختوم أوانيه من الأكواب والأباريق بمسك مكان الطين ، وكأنه تمثيل لكمال نفاسته وطيب رائحته . والحاصل أن المختوم والختم

إما أن يكون من ختام الشيء وهو آخره ، أو من ختم الشيء وهو جعل الخاتم عليه كما تختم الأشياء بالطين ونحوه .
قرأ الجمهور « ختامه » وقرأ على وعلقمة وشقيق والضحاك وطاووس والكسائي « خاتمه » بفتح الخاء والتاء وألف
بينهما . قال علقمة : أما رأيت المرأة تقول للعطار : اجعل خاتمه مسكا : أى آخره ، والخاتم والختام يتقاربان
في المعنى ، إلا أن الخاتم الاسم والختام المصدر ، كذا قال الفراء قال في الصحاح : والختام الطين الذي يختم به ، وكذا
قال ابن زيد . قال الفرزدق :

وبن بجاني مصرعات وبت أفض أغلاف الختام

(وفي ذلك فليتنافس المتنافسون) أى فليرغب الراغبون ، والإشارة بقوله « ذلك » إلى الرحيق الموصوف بتلك
الصفة ، وقيل إن في بمعنى إلى : أى وإلى ذلك فليبادر المتبادرون في العمل كما في قوله - لمثل هذا فليعمل العاملون -
وأصل التنافس التشاجر على الشيء والتنازع فيه ، بأن يحب كل واحد أن يتفرد به دون صاحبه ، يقال
نفست الشيء عليه أنفسه نفاسة : أى ظننت به ولم أحب أن يصير إليه . قال البغوي : أصله من الشيء النفيس
الذي تحرص عليه نفوس الناس فيريده كل واحد لنفسه ، وينفس به على غيره : أى يضمن به . قال عطاء : المعنى
فليستبق المستبقون . وقال مقاتل بن سليمان : فليتنازع المتنازعون ، وقوله (ومزاجه من تسنيم) معطوف على
(ختامه مسك) صفة أخرى لرحيق : أى ومزاج ذلك الرحيق من تسنيم ، وهو شراب ينصب عليهم من علو ، وهو
أشرف شراب الجنة ، وأصل التسنيم في اللغة الارتفاع ، فهي عين ماء تجري من علو إلى أسفل ، ومنه سنام البعير
لعلوه من بدنه ، ومنه تسنيم القبور ، ثم بين ذلك فقال (عينا يشرب بها المقربون) وانتصاب عينا على المدح .
وقال الزجاج : على الحال ، وإنما جاز أن تكون عينا حالا مع كونها جامدة غير مشتقة لاتصافها بقوله (يشرب
بها) وقال الأخفش : إنها منصوبة بيسقون : أى يسقون عينا ، أو من عين . وقال الفراء : إنها منصوبة بتسنيم
على أنه مصدر مشتق من السينام كما في قوله - أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما - والأول أولى ، وبه قال المبرد .
قيل والباء في بها زائدة : أى يشربها ، أو بمعنى من : أى يشرب منها . قال ابن زيد : بلغنا أنها عين تجري من
تحت العرش ، قيل يشرب بها المقربون صرفا ، ويمزج بها كأس أصحاب اليمين . ثم ذكر سبحانه بعض قبائح
المشركين فقال (إن الذين أخرجوا) وهم كفار قريش ومن وافقهم على الكفر (كانوا من الذين آمنوا يضحكون)
أى كانوا في الدنيا يستهزئون بالمؤمنين ، ويسخرون منهم (وإذا مروا بهم) أى وإذا مروا بالمؤمنين بالكفار وهم في
مجالسهم (يتغامزون) من الغمز ، وهو الإشارة بالحقون والحواجب : أى يغمز بعضهم بعضا ، ويشيرون بأعينهم
وحواجبهم ، وقيل يعبرونهم بالإسلام ويعيرونهم به (وإذا انقلبوا) أى الكفار (إلى أهلهم) من مجالسهم (انقلبوا
فاكهين) أى معجبين بما هم فيه متلذذين به ، يتفكهون بذكر المؤمنين والطعن فيهم والاستهزاء بهم والسخرية
منهم . والانقلاب : الانصراف . قرأ الجمهور « فاكهين » وقرأ حفص وابن القعقاع والأعرج والسلمي « فكهين »
بغير ألف . قال الفراء : هما لغتان ، مثل طمع وطامع ، وحذر وحاذر . وقد تقدم بيانه في سورة الدخان أن
الفكه : الأشر البطر ، والفاكه : الناعم المتنعم (وإذا مروا بهم) أى إذا رأى الكفار المسلمين في أى مكان (قالوا
إن هؤلاء لضالون) في اتباعهم محمدا ، وتمسكهم بما جاء به ، وتركهم التنعم الحاضر ، ويجوز أن يكون المعنى :
وإذا رأى المسلمون الكافرين قالوا هذا القول ، والأول أولى ، وجملة (وما أرسلوا عليهم حافظين) في محل
نصب على الحال من فاعل قالوا : أى قالوا ذلك أنهم لم يرسلوا على المسلمين من جهة الله موكلين بهم يحفظون عليهم
أحوالهم وأعمالهم (فاليوم الذين آمنوا) المراد باليوم : اليوم الآخر (من الكفار يضحكون) والمعنى : أن المؤمنين

في ذلك اليوم يضحكون من الكفار حين يرونهم أذلاء مغلوبين قد نزل بهم ما نزل من العذاب ، كما ضحك الكفار منهم في الدنيا ، وجملة (على الأرائك ينظرون) في محل نصب على الحال من فاعل يضحكون : أى يضحكون منهم ناظرين إليهم وإلى ما هم فيه من الحال الفظيع ، وقد تقدم تفسير الأرائك قريبا . قال الواحدى : قال المفسرون : إن أهل الجنة إذا أرادوا نظروا من منازلهم إلى أعداء الله وهم يعذبون في النار ، فضحكوا منهم كما ضحكوا منهم في الدنيا . وقال أبو صالح : يقال لأهل النار اخرجوا ويفتح لهم أبوابها ، فإذا رأوها قد فتحت أقبلوا إليها يريدون الخروج والمؤمنون ينظرون إليهم على الأرائك ، فإذا انتهوا إلى أبوابها غلقت دونهم ، فذلك قوله - فالיום الذين آمنوا من الكفار يضحكون - (هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون) الجملة مستأنفة لبيان أنه قد وقع الجزاء للكفار بما كان يقع منهم في الدنيا من الضحك من المؤمنين والاستهزاء بهم ، والاستفهام للتقرير ، وثوب بمعنى أثيب ، والمعنى : هل جوزى الكفار بما كانوا يفعلونه بالمؤمنين ؟ وقيل الجملة في محل نصب ينظرون ، وقيل هي على إضمار القول : أى يقول بعض المؤمنين لبعض هل ثوب الكفار ، والثواب ما يرجع على العبد في مقابلة عمله ويطلق على الخير والشر .

وقد أخرج ابن المبارك في الزهد وعبد بن حميد وابن المنذر من طريق شمر بن عطية أن ابن عباس سأل كعب الأحبار عن قوله (إن كتاب الأبرار لى عليين) قال : روح المؤمن إذا قبضت عرج بها إلى السماء ، ففتح لها أبواب السماء وتلقاها الملائكة بالبشرى حتى تنتهى بها إلى العرش وتخرج الملائكة ، فيخرج لها من تحت العرش رق فيرقم ويختم ويوضع تحت العرش لمعرفة النجاة لحساب يوم الدين . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس (لى عليين) قال : الجنة ، وفي قوله (يشهده المقربون) قال : أهل السماء . وأخرج أحمد وأبو داود والطبرانى وابن مردويه عن أبي أمامة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « صلاة على أثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين » . وأخرج ابن المنذر عن علي بن أبي طالب في قوله (نضرة النعيم) قال : عين في الجنة يتوضئون منها ويغتسلون فتجرى عليهم نضرة النعيم . وأخرج عبد بن حميد وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وهناد وابن المنذر والبيهقى في البعث عن ابن مسعود في قوله (يسقون من رحيق مختوم) قال : الرحيق الحمر ، والمختوم يحدون عاقبتها طعم المسك . وأخرج ابن أبي شيبة وهناد وابن المنذر عنه في قوله (مختوم) قال : ممزوج (مختامه مسك) قال : طعمه وريحه . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقى في البعث عن ابن عباس في قوله (من رحيق) قال : خمر ، وقوله (مختوم) قال : ختم بالمسك . وأخرج الفريابي والطبرانى والحاكم وصححه والبيهقى عن ابن مسعود في قوله (مختامه مسك) قال : ليس بخاتم يختم به ، ولكن خلطه مسك ، ألم تر إلى المرأة من نسائك تقول خلطه من الطيب كذا وكذا . وأخرج ابن جرير وابن المنذر والبيهقى عن أبي الدرداء (مختامه مسك) قال : هو شراب أبيض مثل الفضة يختمون به آخر شرايبهم ، ولو أن رجلا من أهل الدنيا أدخل أصبعه فيه ثم أخرجها لم يبق ذو روح إلا وجد ريحها . وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وعبد ابن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال (تسنيم) أشرف شراب أهل الجنة ، وهو صرف للمتقين ويمزج لأصحاب اليمين . وأخرج ابن المبارك وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وهناد وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن مسعود (مزاجه من تسنيم) قال : عين في الجنة تمزج لأصحاب اليمين ويشربها المقربون صرفا . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن ابن عباس أنه سئل عن قوله (ومزاجه من تسنيم) قال : هذا مما قال الله - فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين - .

تفسير سورة الانشقاق

هي ثلاث وعشرون آية ، وقيل خمس وعشرون آية

وهي مكية بلا خلاف . وأخرج ابن الضريس والنحاس وابن مردويه والبيهقي عن ابن عباس قال : نزلت سورة الانشقاق بمكة . وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبير مثله . وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي رافع قال : « صليت مع أبي هريرة العتمة فقرأ (إذا السماء انشقت) فسجد ، فقلت له ، فقال : سجدت خلف أبي القاسم صلى الله عليه وآله وسلم فلا أزال أسجد فيها حتى ألقاه » . وأخرج مسلم وأهل السنن وغيرهم عن أبي هريرة قال : « سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في (إذا السماء انشقت) - وقرأ باسم ربك - » . وأخرج ابن خزيمة والرويان في مسنده ، والضياء المقدسي في المختارة عن بريدة « أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ في الظهر (إذا السماء انشقت) ونحوها » .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ (١) وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ (٢) وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ (٣) وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ (٤) وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ (٥) يَأَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلْقِيهِ (٦) فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ (٧) فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا (٨) وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا (٩) وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ (١٠) فَسَوْفَ يَدْعُوا ثُبُورًا (١١) وَيَصْلَى سَعِيرًا (١٢) إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا (١٣) إِنَّهُ ظَنَّ أَنْ لَنْ يَحُورَ (١٤) بَلَى إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا (١٥) فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ (١٦) وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ (١٧) وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ (١٨) لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ (١٩) فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (٢٠) وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ (٢١) بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ (٢٢) وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ (٢٣) فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (٢٤) إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ (٢٥) .

قوله (إذا السماء انشقت) هو كقوله - إذا الشمس كورت - في إضمار الفعل وعدمه . قال الواحدي : قال المفسرون : انشطارها من علامات القيامة ، ومعنى انشقاقها : انفطارها بالغمام الأبيض كما في قوله - ويوم تشقق السماء بالغمام - وقيل تنشق من الحجرة ، والحجرة باب السماء .

واختلف في جواب إذا ، فقال الفراء : إنه أذنت ، والواو زائدة ، وكذلك ألفت . قال ابن الأنباري : هذا

غلط ، لأن العرب لا تفهم الواو إلا مع حتى إذا كقولهم - حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها - ومع لما كقولهم - فلما أسلما وتله للجبين وناديناه - ولا تفهم مع غير هذين . وقيل إن الجواب قوله - فلاقه - أى فأنت ملاقيه ، وبه قال الأخفش . وقال المبرد : إن في الكلام تقدما وتأخيرا : أى يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فلاقه إذا السماء انشقت . وقال المبرد أيضا : إن الجواب قوله (فأما من أوتى كتابه يمينه) وبه قال الكسائي ، والتقدير : إذا السماء انشقت فمن أوتى كتابه يمينه فحكمه كذا ، وقيل هو (يا أيها الإنسان) على إضمار الفاء ، وقيل إنه (يا أيها الإنسان) على إضمار القول : أى يقال له يا أيها الإنسان وقيل الجواب محذوف تقديره بعثتم ، أو لاقى كل إنسان عمله ، وقيل هو ما صرح به في سورة التكوين : أى علمت نفس هذا ، على تقدير أن إذا شرطية ، وقيل ليست بشرطية وهي منصوبة بفعل محذوف : أى اذكر ، أو هي مبتدأ وخبرها إذا الثانية والواو مزيدة وتقديره : وقت انشقاق السماء وقت مد الأرض ، ومعنى (وأذنت لربها) أنها أطاعته في الانشقاق من الإذن ، وهو الاستماع للشيء والإصغاء إليه (وحققت) أى وحق لها أن تطيع وتنقاد وتسمع ، ومن استعمال الإذن في الاستماع قول الشاعر :

صم إذا سمعوا خيرا ذكرت به وإن ذكرت بسوء عندهم أذنوا

وقول الآخر : إن يأذنوا رية طاروا بها فرحا منى وما أذنوا من صالح دفنوا

وقيل المعنى : وحق الله عليها الاستماع لأمره بالانشقاق : أى جعلها حقيقة بذلك . قال الضحاك : حقت أطاعت ، وحق لها أن تطيع ربها لأنه خلقها ، يقال فلان محقوق بكذا ، ومعنى طاعتها : أنها لا تمتنع مما أراده الله بها . قال قتادة : حق لها أن تفعل ذلك ، ومن هذا قول كثير :

فان تكن العتبي فأهلا ومرحبا وحق لها العتبي لدينا وقلت

(وإذا الأرض مدت) أى بسطت كما تبسط الأدم ، ودكت جبالها حتى صارت قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمثا . قال مقاتل : سويت كمد الأديم فلا يبقى عليها بناء ولا جبل إلا دخل فيها ، وقيل مدت زيد في سعتها ، من المدد ، وهو الزيادة (وألقت ما فيها) أى أخرجت ما فيها من الأموات والكنوز وطرحتهم إلى ظهرها (وتخلت) من ذلك . قال سعيد بن جبير : ألقت ما في بطنها من الموتى وتخلت ممن على ظهرها من الأحياء ، ومثل هذا قوله - وأخرجت الأرض أثقالها - (وأذنت لربها) أى سمعت وأطاعت لما أمرها به من الإلقاء والتخلي (وحققت) أى وجعلت حقيقة بالاستماع لذلك والانقياد له ، وقد تقدم بيان معنى الفعلين قبل هذا (يا أيها الإنسان) المراد جنس الإنسان فيشمل المؤمن والكافر ، وقيل هو الإنسان الكافر ، والأول أولى لما سيأتى من التفصيل (إنك كادح إلى ربك كدحا) الكدح في كلام العرب : السعى في الشيء بجهد من غير فرق بين أن يكون ذلك الشيء خيرا أو شرا ، والمعنى : أنك ساع إلى ربك في عملك ، أو إلى لقاء ربك ، مأخوذ من كدح جلده : إذا خدشه . قال ابن مقبل :

وما الدهر إلا تارتان فنهما أموت وأخرى أبتغى العيش أكدح

قال قتادة والضحاك والكلبي : عامل لربك عملا (فلاقه) أى فلاق عملك ، والمعنى : أنه لا محالة ملاق لجزاء عمله وما يترتب عليه من الثواب والعقاب . قال القتيبي : معنى الآية : إنك كادح : أى عامل ناصب في معيشتك إلى لقاء ربك ، والملاقاة بمعنى اللقاء : أى تلقى ربك بعملك ، وقيل فلاق كتاب عملك ، لأن العمل قد انقضى (فأما من أوتى كتابه يمينه) وهم المؤمنون (فسوف يحاسب حسابا يسيرا) لا مناقشة فيه . قال مقاتل :

لأنها تغفر ذنوبه ولا يحاسب بها . وقال المفسرون : هو أن تعرض عليه سيئاته ثم يغفرها الله ، فهو الحساب اليسير (وينقلب إلى أهله مسرورا) أى وينصرف بعد الحساب اليسير إلى أهله الذين هم فى الجنة من عشيرته ، أو إلى أهله الذين كانوا له فى الدنيا من الزوجات والأولاد وقد سبقوه إلى الجنة ، أو إلى من أعدّه الله له فى الجنة من الحور العين والولدان المخلدين ، أو إلى جميع هؤلاء مسرورا مبتهجا بما أوتي من الخير والكرامة (وأما من أوتي كتابه وراء ظهره) قال الكلبي : لأن يمينه مغلولة إلى عنقه ، وتكون يده اليسرى خلفه . وقال قتادة ومقاتل : تفك ألواح صدره وعظامه ، ثم تدخل يده وتخرج من ظهره فيأخذ كتابه كذلك (فسوف يدعوا ثبورا) أى إذا قرأ كتابه قال : ياويله ياثبوره ، والثبور الهلاك (ويصلى سعيرا) أى يدخلها ويقاسى حرّ نارها وشدةها . قرأ أبو عمرو وحزمة وعاصم بفتح الياء وسكون الصاد وتخفيف اللام . وقرأ الباقر بضم الياء وفتح اللام وتشديد ما ، وروى إسماعيل المكي عن ابن كثير وكذلك خارجة عن نافع وكذلك روى إسماعيل المكي عن ابن كثير أنهم قرعوا بضم الياء وإسكان الصاد من أصلى يصلى (إنه كان فى أهله مسرورا) أى كان بين أهله فى الدنيا مسرورا باتباع هواه وركوب شهوته بطرا أشرا لعدم نخطور الآخرة بباله ، والجملة تعليل لما قبلها ، وجملة (إنه ظنّ أن لن يحور) تعليل لكونه كان فى الدنيا فى أهله مسرورا ، والمعنى : أن سبب ذلك السرور ظنه بأنه لا يرجع إلى الله ولا يبعث للحساب والعقاب لتكذيبه بالبعث وجحده للدار الآخرة ، وأن فى قوله (أن لن يحور) هى المخففة من الثقلية سادة مع ما فى حيزها مسدّ مفعولى ظنّ ، والحدور فى اللغة : الرجوع ، يقال حار يحور : إذا رجع ، وقال الراغب : الحدور التردّد فى الأمر ، ومنه نعوذ بالله من الحدور بعد الكور : أى من التردّد فى الأمر بعد المضى فيه ، ومحاوره الكلام مراجعته ، والمحار المرجع والمصير . قال عكرمة وداود بن أبي هند : يحور كلمة بالحشية ومعناها يرجع . قال القرطبي : الحدور فى كلام العرب : الرجوع ، ومنه قوله صلى الله عليه وآله وسلم « اللهم إني أعوذ بك من الحدور بعد الكور » يعنى من الرجوع إلى النقصان بعد الزيادة ، وكذلك الحدور بالضم ، وفى المثل حور فى محار : أى نقصان فى نقصان ، ومنه قول الشاعر :
 * والدم يسنى ورادّ القوم فى حور *
 وأيضاً الهلكة ، ومنه قول الراجز :
 * فى بئر لاحور سرا وما شعر *
 قال أبو عبيدة : أى فى بئر حور ، ولا زائدة (بلى إن ربه كان به بصيرا) بلى إيجاب للمنى بلى : أى بلى ليحورن وليبعثن . ثم علل ذلك بقوله (إن ربه كان به بصيرا) أى كان به وبأعماله عالما لا يخفى عليه منها خافية . قال الزجاج : كان به بصيرا قبل أن يخافه عالما بأن مرجعه إليه (فلا أقسم بالشفق) لا زائدة كما تقدم فى أمثال هذه العبارة ، وقد قدّمنا الاختلاف فيها فى سورة القيامة فارجع إليه ، والشفق : الحمرة التى تكون بعد غروب الشمس إلى وقت صلاة العشاء الآخرة . قال الواحدي : هذا قول المفسرين وأهل اللغة جميعا . قال الفراء : سمعت بعض العرب يقول : عليه ثوب مصبوغ كأنه الشفق وكان أحمر ، وحكاها القرطبي عن أكثر الصحابة والتابعين والفقهاء . وقال أسد بن عمر وأبو حنيفة : فى إحدى الروايتين عنه إنه البياض ، ولا وجه لهذا القول ولا متمسك له لا من لغة العرب ولا من الشرع . قال الخليل : الشفق الحمرة من غروب الشمس إلى وقت العشاء الآخرة . قال فى الصحاح : الشفق بقية ضوء الشمس وحرّتها فى أول الليل إلى قريب العتمة ، وكتب اللغة والشرع مطبقة على هذا ، ومنه قول الشاعر :

قم يا غلام أعنى غير مرتبك على الزمان بكأس حشوها شفق

وقال آخر :
 * أحمر اللون كحمرة الشفق *
 وقال مجاهد : الشفق النهار كله ألا تراه قال (والليل وما وسق) وقال عكرمة : هو ما بين من النهار ، وإنما قال هذا لقوله بعده (والليل وما وسق) فكأنه تعالى أقسم بالضياء

والظلام ، ولا وجه لهذا ، على أنه قد روى عن عكرمة أنه قال : الشفق الذي يكون بين المغرب والعشاء ، وروى عن أسد بن عمر الرجوع (والليل وما وسق) الوسق عند أهل اللغة : ضم الشيء بعضه إلى بعض ، يقال استوسقت الإبل : إذا اجتمعت وانضمت ، والراعى يسقها : أى يجمعها . قال الواحدى : المفسرون يقولون : وما جمع وضم وحوى ولف ، والمعنى : أنه جمع وضم ما كان منتشرا بالنهار في تصرفه ، وذلك أن الليل إذا أقبل آوى كل شيء إلى مأواه ، ومنه قول ضابط بن الحرث البرجمي :

فلانى وإياكم وسوقا إليكم كقابض شيئا لم تنله أناماه

وقال عكرمة (وما وسق) أى وما ساق من شيء إلى حيث يأوى ، فجعله من السوق لا من الجمع ، وقيل (وما وسق) أى وما جئن وستر ، وقيل « وما وسق » أى وما حمل ، وكل شيء حملته فتد وسقته ، والعرب تقول : لا أحمله ما وسقت عيني الماء : أى حماته ، ووسقت الناقة تسق وسقا : أى حملت . قال قتادة والضحاك ومقاتل بن سليمان : وما وسق وما حمل من الظلمة ، أو حمل من الكواكب . قال القشيري : ومعنى حمل ضم وجمع ، والليل يحمل بظلمته كل شيء . وقال سعيد بن جبير : وما وسق : أى وما عمل فيه من التهجيد والاستغفار بالأسحار ، والأول أولى (والقمير إذا اتسق) أى اجتمع وتكامل . قال الفراء : اتساقه امتلاؤه واجتماعه واستواؤه ليلة ثالث عشر ورابع عشر إلى ست عشرة ، وقد افتعل من الوسق الذى هو الجمع . قال الحسن : اتسق امتلا واجتمع . وقال قتادة : استدار ، يقال وسقته فاتسق ، كما يقال وصلته فاتصل ، ويقال أمر فلان متسق : أى مجتمع منتظم ، ويقال اتسق الشيء : إذا تتابع (لتركبن طبقا عن طبق) هذا جواب القسم . قرأ حمزة والكسائي وابن كثير وأبو عمرو لتركبن بفتح الموحدة على أنه خطاب للواحد ، وهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، أو لكل من يصلح له ، وهى قراءة ابن مسعود وابن عباس وأبي العالية ومسروق وأبي وائل ومجاهد والنخعي والشعبي وسعيد بن جبير وقرأ الباقون بضم الموحدة خطبا للجمع وهم الناس . قال الشعبي ومجاهد : لتركبن يا محمد سماء بعد سماء قال الكلبي : يعنى تصعد فيها ، وهذا على القراءة الأولى ، وقيل درجة بعد درجة ورتبة بعد رتبة فى القرب من الله ورفعة المنزلة ، وقيل المعنى : لتركبن حالا بعد حال كل حالة منها مطابقة لأختها فى الشدة ، وقيل المعنى : لتركبن أيها الإنسان حالا بعد حال من كونك نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم حيا وميتا وغنيا وفقيرا ، فالخطاب للإنسان المذكور فى قوله - يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا - واختار أبو عبيد وأبو حاتم القراءة الثانية قالا : لأن المعنى بالناس أشبه منه بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم . وقرأ عمر « ليركن » بالتحية وضم الموحدة على الإخبار ، وروى عنه وعن ابن عباس أنهما قرآ بالغيبة وفتح الموحدة : أى ليركن الإنسان ، وروى عن ابن مسعود وابن عباس أنهما قرآ بكسر حرف المضارعة وهى لغة ، وقرئ بفتح حرف المضارعة وكسر الموحدة على أنه خطاب للنفس . وقيل إن معنى الآية : ليركن القمر أحوالا من سرار واستهلال ، وهو بعيد . قال مقاتل (طبقا عن طبق) يعنى الموت والحياة . وقال عكرمة : رضيع ثم فطيم ثم غلام ثم شاب ثم شيخ . ومحل عن طبق النصب على أنه صفة لطبقا أى طبقا مجاوزا لطبق ، أو على الحال من ضمير لتركبن : أى مجاوزين ، أو مجاوزا (فلهم لا يؤمنون) الاستفهام للإنكار ، والفاء لترتيب ما بعدها من الإنكار والتعجيب على ما قبلها من أحوال يوم القيامة أو من غيرها على الاختلاف السابق ، والمعنى : أى شيء للكفار لا يؤمنون بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم وبما جاء به من القرآن مع وجود موجبات الإيمان بذلك (وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون) هذه الجملة الشرطية وجوابها فى محل نصب على الحال : أى أى مانع لهم حال عدم سجودهم وخضوعهم عند قراءة القرآن . قال الحسن وعطاء الكلبي ومقاتل : ما لم لا يصلون . وقال أبو مسلم : المراد الخضوع والاستكانة . وقيل المراد نفس السجود

المعروف بسجود التلاوة . وقد وقع الخلاف هل هذا الموضع من مواضع السجود عند التلاوة أم لا ؟ وقد تقدم في فاتحة هذه السورة الدليل على السجود (بل الذين كفروا يكذبون) أى يكذبون بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم وبما جاء به من الكتاب المشتمل على إثبات التوحيد والبعث والثواب والعقاب (والله أعلم بما يوعون) أى بما يضمرونه فى أنفسهم من التكذيب ، وقال مقاتل : يكتُمون من أفعالهم . وقال ابن زيد : يجمعون من الأعمال الصالحة والسيئة ، مأخوذ من الوعاء الذى يجمع ما فيه ، ومنه قول الشاعر :

الخير أبقي وإن طال الزمان به والشر أنخبث ما أوعيت من زاد

ويقال وعاء حفظه ، ووعيت الحديث أعياه وعيا ، ومنه - أذن واعية - (فبشرهم بعذاب أليم) أى اجعل ذلك بمنزلة البشارة لهم ، لأن علمه سبحانه بذلك على الوجه المذكور موجب لتعذيبهم ، والأليم المؤلم الموجه ، والكلام خارج مخرج التهكم . (إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون) هذا الاستثناء منقطع : أى لكن الذين جمعوا بين الإيمان بالله والعمل الصالح لهم أجر عند الله غير ممنون : أى غير مقطوع ، يقال مننت الحبل : إذا قطعته ، ومنه قول الشاعر :

فرى خلفهن من سرعة الرجح منينا كأنه أهيباء

قال المبرد : المنين الغبار ، لأنه تقطعه وراءها ، وكل ضعيف منين وممنون ، وقيل معنى غير ممنون أنه لا يمن عليهم به ، ويجوز أن يكون الاستثناء متصلا إن أريد من آمن منهم .

وقد أخرج ابن أبي حاتم عن علي بن أبي طالب فى قوله (إذا السماء انشقت) قال : تنشق السماء من الهجرة . وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس (وأذنت لربها وحقت) قال : سمعت حين كلمها . وأخرج ابن أبي حاتم عنه (وأذنت لربها وحقت) قال : أطاعت وحقت بالطاعة . وأخرج الحاكم عنه وصححه قال : سمعت وأطاعت (وإذا الأرض مدت) قال : يوم القيامة (وألقت ما فيها) قال : أخرجت ما فيها من الموتى (وتخلت) عنهم . وأخرج ابن المنذر عنه أيضا (وألقت ما فيها) قال : سوارى الذهب . وأخرج الحاكم ، قال السيوطى بسند جيد عن جابر قال : قال النبى صلى الله عليه وآله وسلم « تمت الأرض يوم القيامة مد الأديم ، ثم لا يكون لابن آدم فيها إلا موضع قدميه » . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس (إنك كادح إلى ربك كدحا) قال : عامل عملا (فلاقه) قال : فلاق عملك . وأخرج البخارى ومسلم وغيرهما عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « ليس أحد يحاسب إلا هلك ، فقلت أليس يقول الله (فأما من أوتى كتابه يمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا) ؟ قال : ليس ذلك بالحساب ولكن ذلك العرض ، ومن نوقش الحساب هلك » . وأخرج أحمد وعبد بن حميد وابن جرير والحاكم وصححه وابن مردويه عن عائشة قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول فى بعض صلواته « اللهم حاسبنى حسابا يسيرا ، فلما انصرف قلت : يا رسول الله ما الحساب اليسير ؟ قال : أن ينظر فى كتابه فيتجاوز له عنه ، إنه من نوقش الحساب هلك » وفى بعض ألفاظ الحديث الأول وهذا الحديث الآخر « من نوقش الحساب عذب » . وأخرج البزار والطبرانى فى الأوسط والبيهقى والحاكم عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « ثلاث من كن فيه يحاسبه الله حسابا يسيرا ويدخاه الجنة برحمته : تعطى من حرمك ، وتعفو عمن ظلمك ، وتصل من قطعك » . وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس فى قوله (يدعوا ثورا) قال : الويل . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه (إنه ظن أن لن يحور) قال : يبعث . وأخرج

ابن أبي حاتم عنه أيضا (أن لن يحوز) قال : أن لن يرجع . وأخرج سمويه في فوائده عن عمر بن الخطاب قال (الشفق) الحمرة . وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس مثله . وأخرج عبد الرزاق وابن أبي حاتم عن أبي هريرة قال (الشفق) النهار كله . وأخرج سعيد بن منصور وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله (والليل وما وسق) قال : وما دخل فيه . وأخرج أبو عبيد في فضائله وابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر عنه (وما وسق) قال : وما جمع . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عنه أيضا في قوله (والقمر إذا اتسق) قال : إذا استوى . وأخرج عبد بن حميد وابن الأنباري من طرق عن ابن عباس أنه سئل عن قوله (والليل وما وسق) قال : وما جمع ، أما سمعت قوله :

إِنْ لَنَا قَلَائِصًا نَقَائِقًا مَسْتُوسِقَاتٍ لَوْ يَجِدُن سَائِقًا

وأخرج عبد بن حميد عنه (والقمر إذا اتسق) قال : ليلة ثلاثة عشر . وأخرج عبد بن حميد عن عمر بن الخطاب (لتركبن طبقا عن طبق) قال : محالا بعد حال . وأخرج البخاري عن ابن عباس (لتركبن طبقا عن طبق) محالا بعد حال ، قال : هذا نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم . وأخرج أبو عبيد في القراءات وسعيد بن منصور وابن منيع وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن مردويه عن ابن عباس أنه كان يقرأ (لتركبن طبقا عن طبق) يعني بفتح الباء من تركبن . وقال : يعني نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم محالا بعد حال . وأخرج الطيالسي وعبد ابن حميد وابن أبي حاتم والطبراني عنه قال (لتركبن) يا محمد السماء (طبقا عن طبق) . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر والحاكم في الكنى والطبراني وابن منده وابن مردويه عن ابن مسعود أنه قرأ (لتركبن) يعني بفتح الباء . وقال لتركبن يا محمد سماء بعد سماء . وأخرج عبد الرزاق والفريري وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وابن مردويه والبيهقي في الشعب عنه (لتركبن طبقا عن طبق) قال : يعني السماء تنفطر ، ثم تنشق ، ثم تحمر . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر والبيهقي عنه أيضا في الآية قال : السماء تكون كاللؤلؤ ، وتكون وردة كالدهان ، وتكون واهية ، وتشقق فتكون محالا بعد حال . وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله (والله أعلم بما يوعون) قال : يسرون .

تفسير سورة البروج

هي اثنتان وعشرون آية ، وهي مكية بلا خلاف

وأخرج ابن الضريس والنحاس وابن مردويه والبيهقي عن ابن عباس قال : نزلت (والسماء ذات البروج) بمكة . وأخرج أحمد قال : حدثنا عبد الصمد حدثنا زريق بن أبي سلمى حدثنا أبو المهزم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ في العشاء الآخرة بالسماء ذات البروج ، والسماء والطارق . وأخرج الطيالسي وابن أبي شيبة في المصنف وأحمد والدارمي وأبو داود والترمذي وحسنه والنسائي وابن حبان والطبراني والبيهقي في سننه عن جابر بن سمرة : أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر بالسماء والطارق والسماء ذات البروج .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ (١) وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ (٢) وَشَهِيدٍ وَمَشْهُودٍ (٣) قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ (٤) النَّارِ ذَاتِ الْوُقُودِ (٥) إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ (٦) وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ (٧) وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ (٨) الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (٩) إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ (١٠) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ (١١) إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ (١٢) إِنَّهُ هُوَ يُبْدِي وَيُعِيدُ (١٣) وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ (١٤) ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ (١٥) فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ (١٦) هَلْ أَتَيْكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ (١٧) فِرْعَوْنُ وَثَمُودَ (١٨) بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ (١٩) وَاللَّهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُحِيطٌ (٢٠) بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ (٢١) فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ (٢٢)

قوله (والسما ذات البروج) قد تقدم الكلام في البروج عند تفسير قوله - جعل في السماء بروجاً - قال الحسن ومجاهد وقتادة والضحاك : هي النجوم ، والمعنى : والسماء ذات النجوم . وقال عكرمة ومجاهد أيضا : هي قصور في السماء . وقال المنهال بن عمرو : ذات الخلق الحسن . وقال أبو عبيدة ويحيى بن سلام وغيرهما : هي المنازل للكواكب ، وهي اثنا عشر برجا لاثنى عشر كوكبا ، وهي الحمل ، والثور ، والجوزاء ، والسرطان والأسد ، والميزان ، والعقرب ، والقوس ، والجدي ، والدلو ، والحوت . والبروج في كلام العرب : القصور ، ومنه قوله - ولو كنتم في بروج مشيدة - شبهت منازل هذه النجوم بالقصور لكونها تنزل فيها ، وقيل هي أبواب السماء ، وقيل هي منازل النجوم ، وأصل البرج الظهور ، سميت بذلك لظهورها (واليوم الموعود) أي الموعود به ، وهو يوم القيامة . قال الواحدي : في قول جميع المفسرين (وشاهد ومشهود) المراد بالشاهد من يشهد في ذلك اليوم من الخلائق : أي يحضر فيه والمراد بالمشهود ما يشاهد في ذلك اليوم من العجائب وذهب جماعة من الصحابة والتابعين إلى أن الشاهد يوم الجمعة ، وأنه يشهد على كل عامل بما عمل فيه ، والمشهود يوم عرفة ، لأنه يشهد الناس فيه موسم الحج ، وتحضره الملائكة . قال الواحدي : وهذا قول الأكثر . وحكى القشيري عن ابن عمر وابن الزبير أن الشاهد يوم الأضحى . وقال سعيد بن المسيب : الشاهد يوم التروية ، والمشهود يوم عرفة . وقال النخعي : الشاهد يوم عرفة ، والمشهود يوم النحر ، وقيل الشاهد هو الله سبحانه . وبه قال الحسن وسعيد بن جبير ، لقوله - وكفى بالله شهيدا - وقوله - قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم - وقيل الشاهد محمد صلى الله عليه وآله وسلم لقوله - فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا - وقوله - يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا - وقوله - ويكون الرسول عليكم شهيدا - وقيل الشاهد جميع الأنبياء

لقوله - فكيف إذا جثنا من كل أمة بشهيد - وقيل هو عيسى بن مريم لقوله - وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيها - والمشهود على هذه الأقوال الثلاثة إما أمة محمد ، أو أمم الأنبياء ، أو أمة عيسى . وقيل الشاهد آدم . والمشهود ذريته . وقال محمد بن كعب : الشاهد الإنسان لقوله - كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا - وقال مقاتل : أعضاؤه لقوله - يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون - وقال الحسين بن الفضل : الشاهد هذه الأمة ، والمشهود سائر الأمم لقوله - وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس - وقيل الشاهد الحفظة والمشهود بنو آدم ، وقيل الأيام والليالي . وقيل الشاهد الخلق يشهدون لله عز وجل بالوحدانية ، والمشهود له بالوحدانية هو الله سبحانه ، وسيأتي بيان ما ورد في تفسير الشاهد والمشهود ، وبيان ما هو الحق إن شاء الله (قتل أصحاب الأخدود) هذا جواب القسم ، واللام فيه مضمرة ، وهو الظاهر ، وبه قال الفراء وغيره ، وقيل تقديره : لقد قتل ، فحذفت اللام وقد ، وعلى هذا تكون الجملة خبرية ، والظاهر أنها دعائية ، لأن معنى قتل لعن . قال الواحدى : فى قول الجميع ، والدعائية لا تكون جوابا للقسم ، فقيل الجواب قوله - إن الذين فتنوا المؤمنين - وقيل قوله - إن بطش ربك لشديد - وبه قال المبرد : واعترض عليه بطول الفصل وقيل هو مقدر يدل عليه قوله (قتل أصحاب الأخدود) كأنه قال أقسم بهذه الأشياء أن كفار قريش ملعونون كما لعن أصحاب الأخدود ، وقيل تقدير الجواب : لتبعن ، واختاره ابن الأنبارى . وقال أبو حاتم السجستاني وابن الأنبارى أيضا : فى الكلام تقديم وتأخير : أى قتل أصحاب الأخدود والسماء ذات البروج ، واعترض عليه بأنه لا يجوز أن يقال : والله قام زيد ، والأخدود : الشق العظيم المستطيل فى الأرض كالخندق ، وجمعه أخاديد ، ومنه الحد لجارى الدموع ، والمخدة لأن الحد يوضع عليها ، ويقال تخدد وجه الرجل : إذا صارت فيه أخاديد من خراج ، ومنه قول طرفة :
ووجه كأن الشمس ألقت رداءها عليه نقي اللون لم يتخذ

وسياق بيان حديث أصحاب الأخدود إن شاء الله . قرأ الجمهور (النار ذات الوقود) بجر النار على أنها بدل اشتمال من الأخدود لأن الأخدود مشتمل عاها ، وذات الوقود وصف لها بأنها نار عظيمة والوقود : الحطب الذى توقد به ، وقيل هو بدل كل من كل ، لا بدل اشتمال . وقيل إن النار مخفوضة على الجوار ، كذا حكى مكى عن الكوفيين . وقرأ الجمهور بفتح الواو من الوقود ، وقرأ قتادة وأبور جاء ونصر بن عاصم بضمها . وقرأ أشهب العقيلي وأبو حنيفة وأبو السماك العدوى وابن السميع وعيسى برفع النار على أنها خبر مبتدأ محذوف : أى هى النار ، أو على أنها فاعل فعل محذوف : أى أحرقتهم النار (إذ هم عليها قعود) العامل فى الظرف قتل : أى لعنوا حين أهدقوا بالنار قاعدين على ما يدنو منها ، ويقرب إليها . قال مقاتل : يعنى عند النار قعود يعرضونهم على الكفر . وقال مجاهد : كانوا قعودا على الكراسى عند الأخدود (وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود) أى الذين خدوا الأخدود ، وهم الملك وأصحابه ، على ما يفعلون بالمؤمنين من عرضهم على النار ليرجعوا إلى دينهم شهود : أى حضور ، أو يشهد بعضهم لبعض عند الملك بأنه لم يقصر فيما أمر به . وقيل يشهدون بما فعلوا يوم القيامة ، ثم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم . وقيل على بمعنى مع ، والتقدير : وهم مع ما يفعلون بالمؤمنين شهود . قال الزجاج : أعلم الله قصة قوم بلغت بصيرتهم وحقيقة إيمانهم إلى أن صبروا على أن يحرقوا بالنار فى الله (وما نقموا منهم) أى ما أنكروا عليهم ولا عابوا منهم (إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد) : أى إلا أن صدقوا بالله الغالب المحمود فى كل حال . قال الزجاج : ما أنكروا عليهم ذنبا إلا لإيمانهم ، وهذا كقوله - هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله - وهذا من تأكيد المدح بما يشبه الذم كما فى قوله :

لا عيب فيهم سوى أن النزيل بهم يسلو عن الأهل والأوطان والحشم
وقول الآخر: ولا عيب فيها غير مشكلة عينها كذاك عتاق الطير شكلا عيونها
قرأ الجمهور « نقموا » بفتح النون ، وقرأ أبو حيوة بكسرهما ، والفصيح الفتح . ثم وصف سبحانه نفسه بما
يدل على العظم والفخامة فقال (الذي له ملك السموات والأرض) ومن كان هذا شأنه ، فهو حقيق بأن يؤمن به
ويؤحد (والله على كل شيء شهيد) من فعلهم بالمؤمنين لا يخفى عليه منه خافية ، وفي هذا وعيد شديد لأصحاب
الأخدود ، ووعد خير لمن عذبه على دينه من أولئك المؤمنين : ثم بين سبحانه ما أعد لأولئك الذين فعلوا بالمؤمنين
ما فعلوا من التحريق فقال (إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق) :
أي حرقوهم بالنار ، والعرب تقول : فتن الشيء : أي أحرقته ، وفتنت الدرهم والدينار : إذا أدخلته النار لتنظر
جودته . ويقال دينار مفتون ، ويسمى الصائغ الفتان ، ومنه قوله - يوم هم على النار يفتنون - أي يحرقون ، وقيل
معنى فتنوا المؤمنين : منحوهم في دينهم ليرجعوا عنه ، ثم لم يتوبوا من قبيح صنعهم ويرجعوا عن كفرهم وفتنتهم ،
فلهم عذاب جهنم : أي لهم في الآخرة عذاب جهنم بسبب كفرهم ، والجملة في محل رفع على أنها خبر إن ، أو
الخبر لهم ، وعذاب جهنم مرتفع به على الفاعلية ، والفاء لتضمن المبتدأ معنى الشرط ، ولا يضر نسخه بأن خلافا
للأخفش ، ولهم عذاب الحريق : أي ولهم عذاب آخر زائد على عذاب كفرهم ، وهو عذاب الحريق الذي وقع
منهم للمؤمنين ، وقيل إن الحريق اسم من أسماء النار كالسعر ، وقيل إنهم يعذبون في جهنم بالزمهرير ثم يعذبون
بعذاب الحريق ، فالأول عذاب يبردها ، والثاني عذاب يحررها . وقال الربيع بن أنس : إن عذاب الحريق
أصيبوا به في الدنيا ، وذلك أن النار ارتفعت من الأخدود إلى الملك وأصحابه فأحرقهم ، وبه قال الكلبي . ثم ذكر
سبحانه ما أعد للمؤمنين الذين أحرقوا بالنار فقال (إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات) وظاهر الآية العموم ، فيدخل
في ذلك المحرقون في الأخدود بسبب إيمانهم دخولا أوليا ، والمعنى : أن الجامعين بين الإيمان وعمل الصالحات (لهم
جنات تجري من تحتها الأنهار) : أي لهم بسبب الإيمان والعمل الصالح جنات متصفة بهذه الصفة . وقد تقدم
كيفية جرى الأنهار من تحت الجنات في غير موضع ، وأوضحنا أنه إن أريد بالجنات الأشجار فجرى الأنهار من
تحتها واضح ، وإن أريد بها الأرض المشتعلة عليها فالتحتية باعتبار جزئها الظاهر وهو الشجر لأنها سائرة لساحتها ،
والإشارة بقوله (ذلك) إلى ما تقدم ذكره مما أعد الله لهم : أي ذلك المذكور (الفوز الكبير) الذي لا يعدله فوز
ولا يقاربه ولا يدانيه ، والفوز الظفر المطلوب ، وجملة (إن بطش ربك لشديد) مستأنفة لخطاب النبي صلى الله
عليه وآله وسلم مبينة لما عند الله سبحانه من الجزاء لمن عصاه ، والمغفرة لمن أطاعه : أي أخذه للجبابرة والظلمة
شديد ، والبطش : الأخذ بعنف ، ووصفه بالشدة يدل على أنه قد تضاعف وتفاقم ، ومثل هذا قوله - إن أخذه
أليم شديد - (إنه هو يبدئ ويعيد) أي يخلق الخلق أولا في الدنيا ويعيدهم أحياء بعد الموت . كذا قال الجمهور ،
وقيل يبدئ للكفار عذاب الحريق في الدنيا ثم يعيده لهم في الآخرة ، واختار هذا ابن جرير ، والأول أولى (وهو
الغفور الودود) أي بالغ المغفرة لذنوب عباده المؤمنين لا يفضحهم بها ، بالغ المحبة للمطيعين من أوليائه . قال
مجاهد : الواد لأوليائه ، فهو فعول بمعنى فاعل . وقال ابن زيد : معنى الودود الرحيم . وحكى المبرد عن إسماعيل
القاضي أن الودود هو الذي لا ولد له ، وأنشد :

وأركب في الروع عريانة ذلون الجناح لقاحا ودودا

أي لا ولد لها نحن إله . وقيل الودود بمعنى الودود : أي يوده عباده الصالحون ويعبونه ، كذا قال الأزهري .

قال : ويجوز أن يكون فعول بمعنى فاعل : أى يكون محبا لهم . قال : وكلتا الصفتين مدح ، لأنه جل ذكره إن أحب عباده المطيعين فهو فضل منه ، وإن أحبه عباده العارفون فلما تقرر عندهم من كريم إحسانه . قرأ الجمهور (ذو العرش المجيد) برفع المجيد على أنه نعت لذو ، واختار هذه القراءة أبو عبيد وأبو حاتم قالا : لأن المجد هو النهاية في الكرم والفضل ، والله سبحانه هو المنعوت بذلك . وقرأ الكوفيون إلا عاصما بالجر على أنه نعت للعرش . وقد وصف سبحانه عرشه بالكرم كما في آخر سورة المؤمنون . وقيل هو نعت لربك ، ولا يضر الفصل بينهما لأنها صفات لله سبحانه . وقال مكى : هو خبر بعد خبر ، والأول أولى . ومعنى ذو العرش : ذو الملك والسلطان كما يقال : فلان على سرير ملكه ، ومنه قول الشاعر :

رأوا عرشي تلم جانباه فلما أن تسلم أفردوني

وقول الآخر :

إن يقتلوك فقد ثلثت عروشهم بعتيبة بن الحارث بن شهاب

وقيل المراد خالق العرش (فعال لما يريد) أى من الإبداء والإعادة . قال عطاء : لا يعجز عن شئ يريد ولا يمتنع منه شئ طلبه ، وارتفاع فعال على أنه خبر مبتدأ محذوف . قال الفراء : هو رفع على التكرير والاستئناف ، لأنه نكرة محضة . قال ابن جرير : رفع فعال ، وهو نكرة محضة على وجه الاتباع لأعراب الغفور الودود ، وإنما قال فعال لأن ما يريد ويفعل في غاية الكثرة . ثم ذكر سبحانه خبر الجموع الكافرة فقال (هل أتاك حديث الجنود) والجملة مستأنفة مقررة لما تقدم من شدة بطشه سبحانه وكونه فعلا لما يريد ، وفيه تسلية لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : أى هل أتاك يا محمد خبر الجموع الكافرة المكذبة لأنبيائهم المتجندة عليها . ثم بينهم فقال (فرعون وثمود) وهو بدل من الجنود ، والمراد بفرعون هو وقومه ، والمراد بثمود القوم المعروفون ، والمراد بحديثهم ما وقع منهم من الكفر والعناد وما وقع عليهم من العذاب ، وقصتهم مشهورة قد تكرر في الكتاب العزيز ذكرها في غير موضع ، واقتصر على الطائفتين لاشتهار أمرهما عند أهل الكتاب وعند مشركى العرب ودل بهما على أمثالهما . ثم أضرب عن مماثلة هؤلاء الكفار الموجودين في عصره صلى الله عليه وآله وسلم لمن تقدم ذكره ، وبين أنهم أشد منهم في الكفر والتكذيب فقال (بل الذين كفروا في تكذيب) أى بل هؤلاء المشركون من العرب في تكذيب شديد لك ، ولما جئت به ، ولم يعتبروا بمن كان قبلهم من الكفار (والله من ورائهم محيط) أى يقدر على أن ينزل بهم ما أنزل بأولئك ، والإحاطة بالشئ : الحصر له من جميع جوانبه ، فهو تمثيل لعدم نجاتهم بعدم فوت المحاط به على المحيط . ثم رد سبحانه تكذيبهم بالقرآن فقال (بل هو قرآن مجيد) أى متناه في الشرف والكرم والبركة لكونه بيانا لما شرعه الله لعباده من أحكام الدين والدنيا ، وليس هو كما يقوون إنه شعر وكهانة وسحر (في لوح محفوظ) أى مكتوب في لوح ، وهو أم الكتاب محفوظ عند الله من وصول الشياطين إليه . قرأ الجمهور محفوظ بالجر على أنه نعت للوح وقرأ نافع برفعه على أنه نعت للقرآن : أى بل هو قرآن مجيد محفوظ في لوح . واتفق القراء على فتح اللام من لوح إلا يحيى بن يعمر وابن السميع فإنهما قرآ بضمها . قال مقاتل : اللوح المحفوظ عن يمين العرش . قيل والمراد باللوح بضم اللام : الهواء الذى فوق السماء السابعة . قال أبو الفضل : اللوح بضم اللام : الهواء ، وكذا قال ابن خالويه . قال في الصحاح : اللوح بالضم : الهواء بين السماء والأرض .

وقد أخرج ابن جرير عن ابن عباس قال (البروج) قصور في السماء . وأخرج ابن مردويه عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن (السماء ذات البروج) فقال : الكواكب ، وسئل عن قوله

- الذى جعل فى السماء بروجاً - قال : الكواكب ، وعن قوله - فى بروج مشيدة - قال : القصور . وأخرج بن مردويه عن ابن عباس فى قوله (واليوم الموعود وشاهد ومشهود) قال : اليوم الموعود يوم القيامة ، والشاهد يوم الجمعة ، والمشهود يوم عرفة ، وهو الحج الأكبر ، فيوم الجمعة جعله الله عيداً لحمد وأمته وفضله بها على الخلق أجمعين وهو سيد الأيام عند الله ، وأحب الأعمال فيه إلى الله ، وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يصلى يسأل الله فيها خيراً إلا أعطاه إياه . وأخرج عبد بن حميد والترمذى وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقى فى سننه عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « اليوم الموعود يوم القيامة ، واليوم المشهود يوم عرفة ، والشاهد يوم الجمعة ، وما طلعت الشمس ولا غربت على يوم أفضل منه ، فيه ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يدعو الله بخير إلا استجاب الله له ، ولا يستعبد من شيء إلا أعاده منه » . وأخرج الحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقى عن أبى هريرة رفعه (وشاهد ومشهود) قال : الشاهد يوم عرفة ويوم الجمعة ، والمشهود هو الموعود يوم القيامة . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن على بن أبى طالب قال : اليوم الموعود يوم القيامة ، والمشهود يوم النحر ، والشاهد يوم الجمعة . وأخرج ابن جرير والطبرانى وابن مردويه من طريق شريح بن عبيد عن أبى مالك الأشعرى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « اليوم الموعود يوم القيامة ، والشاهد يوم الجمعة والمشهود يوم عرفة » . وأخرج ابن مردويه وابن عساكر عن جبير بن مطعم قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فى الآية « الشاهد يوم الجمعة ، والمشهود يوم عرفة » . وأخرج عبد بن حميد عن ابن عباس وأبى هريرة مثله موقوفاً . وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن مردويه عن سعيد بن المسيب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « إن سيد الأيام يوم الجمعة وهو الشاهد ، والمشهود يوم عرفة » وهذا مرسل من مرامل سعيد بن المسيب . وأخرج ابن ماجه والطبرانى وابن جرير عن أبى اللرداء قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « أكثروا من الصلاة على يوم الجمعة ، فإنه يوم مشهود تشهده الملائكة » . وأخرج عبد الرزاق والفريانى وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن على بن أبى طالب فى الآية قال : الشاهد يوم الجمعة والمشهود يوم عرفة . وأخرج ابن جرير وابن مردويه عن الحسن بن على أن رجلاً سأله عن قوله (وشاهد ومشهود) قال : هل سألت أحداً قبلى ؟ قال : نعم سألت ابن عمر وابن الزبير فقالا : يوم الذبح ويوم الجمعة . قال : لا ولكن الشاهد محمد صلى الله عليه وآله وسلم ، ثم قرأ - وجئنا بك على هؤلاء شهيداً - والمشهود يوم القيامة ، ثم قرأ - ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود - . وأخرج عبد بن حميد والطبرانى فى الأوسط والصغير وابن مردويه عن الحسين بن على فى الآية قال : الشاهد جدتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، والمشهود يوم القيامة ، ثم تلا - إنا أرسلناك شاهداً - ذلك يوم مشهود - . وأخرج عبد بن حميد والنسائى وابن أبى الدنيا والبخارى وابن جرير وابن المنذر وابن مردويه وابن عساكر من طرق عن ابن عباس قال : اليوم الموعود يوم القيامة والشاهد محمد صلى الله عليه وآله وسلم ، والمشهود يوم القيامة ، ثم تلا - ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود - . وأخرج ابن جرير عنه قال : الشاهد الله ، والمشهود يوم القيامة . وأخرج ابن أبي حاتم عنه أيضاً قال : الشاهد الله ، وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه أيضاً قال : الشاهد الله ، والمشهود يوم القيامة .

قلت : وهذه التفاسير عن الصحابة رضى الله عنهم قد اختلفت كما ترى ، وكذلك اختلفت تفاسير التابعين بعدهم واستدل من استدل منهم بآيات ذكر الله فيها أن ذلك الشيء شاهد أو مشهود ، فجعله دليلاً على أنه المراد بالشاهد والمشهود فى هذه الآية المطلقة ، وليس ذلك بدليل يستدل به على أن الشاهد والمشهود المذكورين فى هذا

المقام هو ذلك الشاهد والمشهود الذي ذكر في آية أخرى ، وإلا لزم أن يكون قوله هنا (وشاهد ومشهود) هو جميع ما أطلق عليه في الكتاب العزيز أو السنة المطهرة أنه يشهد أو أنه مشهود ، وليس بعض ما استدلوا به مع اختلافه بأولى من بعض ، ولم يقل قائل بذلك . فإن قلت : هل في المرفوع الذي ذكرته من حديث أبي هريرة ، وحديث أبي مالك ، وحديث جبير بن مطعم ومرسل سعيد بن المسيب ما يعين هذا اليوم الموعود ، والشاهد والمشهود ؟ قلت : أما اليوم الموعود فلم تختلف هذه الروايات التي ذكر فيها ، بل اتفقت على أنه يوم القيامة ، وأما الشاهد ففي حديث أبي هريرة الأول أنه يوم الجمعة ، وفي حديثه الثاني أنه يوم عرفة ويوم الجمعة ، وفي حديث أبي مالك أنه يوم الجمعة ، وفي حديث جبير أنه يوم الجمعة ، وفي مرسل سعيد أنه يوم الجمعة ، فاتفقت هذه الأحاديث عليه ، ولا تضر زيادة يوم عرفة عليه في حديث أبي هريرة الثاني ، وأما المشهود ففي حديث أبي هريرة الأول أنه يوم عرفة ، وفي حديثه الثاني أنه يوم القيامة ، وفي حديث أبي مالك أنه يوم عرفة ، وفي حديث جبير ابن مطعم أنه يوم عرفة ، وكذا في حديث سعيد فقد تعين في هذه الروايات أنه يوم عرفة ، وهي أرجح من تلك الرواية التي صرح فيها بأنه يوم القيامة ، فحصل من مجموع هذا رجحان ما ذهب إليه الجمهور من الصحابة والتابعين ومن بعدهم أن الشاهد يوم الجمعة والمشهود يوم عرفة ، وأما اليوم الموعود فقد قدّمنا أنه وقع الإجماع على أنه يوم القيامة .

وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة وأحمد وعبد بن حميد ومسلم والترمذي والنسائي والطبراني عن صهيب أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : « كان ملك من الملوك فيمن كان قبلكم ، وكان لذلك الملك كاهن يكن له فقال له ذلك الكاهن : انظروا لي غلاما فهما ، أو قال فطنا لقنا فأعلمه علمي ، فإني أخاف أن أموت فينقطع منكم هذا العلم ولا يكون فيكم من يعلمه ، قال : فنظروا له على ما وصف ، فأمروه أن يحضر ذلك الكاهن وأن يختلف إليه ، فجعل الغلام يختلف إليه ، وكان على طريق الغلام راهب في صومعة ، فجعل الغلام يسأل ذلك الراهب كلما مرّ به ، فلم يزل به حتى أخبره فقال : إنما أعبد الله ، فجعل الغلام يمكث عند هذا الراهب ويبطئ على الكاهن ، فأرسل الكاهن إلى أهل الغلام أنه لا يكاد يحضرني ، فأخبر الغلام الراهب بذلك ، فقال له الراهب : إذا قال لك أين كنت ؟ فقل عند أهلي ، وإذا قال لك أهلك أين كنت ؟ فأخبرهم أنني كنت عند الكاهن ، فبينما الغلام على ذلك إذ مرّ بجماعة من الناس كثير قد حبسهم دابة ، يقال إنها كانت أسدا ، فأخذ الغلام حجرا فقال : اللهم إن كان ما يقول ذلك الراهب حقا فأسألك أن أقتل هذه الدابة ، وإن كان ما يقول الكاهن حقا فأسألك أن لا أقتلها ، ثم رمى فقتل الدابة ، فقال الناس : من قتلها ؟ فقالوا الغلام ، ففرح الناس وقالوا : قد علم هذا الغلام علما لم يعلمه أحد ، فسمع أعمى فجاءه فقال له : إن أنت رددت على بصري فلك كذا وكذا ، فقال الغلام : لا أريد منك هذا ، ولكن أرأيت إن رجعت عليك بصرك أتؤمن بالذي ردّه عليك ؟ قال نعم ، فدعا الله فردّ عليه بصره فأمن الأعمى ، فبلغ الملك أمرهم فبعث إليهم فأتى بهم فقال : لأقتلن كل واحد منكم قتلة لا أقتل بها صاحبه ، فأمر بالراهب والرجل الذي كان أعمى فوضع المنشار على مفرق أحدهما فقتله ، وقتل الآخر بقتلة أخرى ، ثم أمر بالغلام فقال : انطلقوا به إلى جبل كذا وكذا فألقوه من رأسه ، فانطلقوا به إلى ذلك الجبل ، فلما انتهوا إلى ذلك المكان الذي أرادوا أن يلقيه منه جعلوا يتهافون من ذلك الجبل ويتردّون حتى لم يبق منهم إلا الغلام ، ثم رجع الغلام فأمر به الملك أن ينطلقوا به إلى البحر فيلقوه فيه ، فانطلقوا به إلى البحر ، ففرّق الله الذين كانوا معه وأنجاه ، فقال الغلام للملك : إنك لن تقتلني حتى تصلبنى وترميني وتقول إذا رميتني : بسم الله رب الغلام ، فأمر به

فصلب ثم رماه وقال : بسم الله رب الغلام ، فوقع السهم في صدغه ، فوضع الغلام يده على موضع السهم ثم مات ، فقال الناس : لقد علم هذا الغلام علما ما علمه أحد ، فإننا نؤمن برب هذا الغلام ، فقيل للملك : أجزعت أن خالفك ثلاثة ، فهذا العالم كله قد خالفوك ، قال : فخذ أخذودا ثم ألق فيه الحطب والنار ، ثم جمع الناس فقال : من رجع عن دينه تركناه ، ومن لم يرجع ألقيناه في هذه النار ، فجعل يلقيهم في تلك الأخدود ، فقال : يقول الله (قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود) حتى بلغ (العزيز الحميد) فأما الغلام فإنه دفن ، ثم أخرج ، فيذكر أنه أخرج في زمن عمر ابن الخطاب وأصبعه على صدغه كما وضعها حين قتل . ولهذه القصة ألفاظ فيها بعض اختلاف . وقد رواها مسلم في أواخر الصحيح عن هذبة بن خالد عن حماد بن سلمة عن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب . وأخرجها أحمد من طريق عفان عن حماد به . وأخرجها النسائي عن أحمد بن سليمان عن حماد بن سلمة به . وأخرجها الترمذي عن محمود بن غيلان وعبد بن حميد عن عبد الرزاق عن معمر عن ثابت به . وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن علي بن أبي طالب في قوله (أصحاب الأخدود) قال : هم الحبشة . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس قال : هم ناس من بني إسرائيل خدوا أخذودا في الأرض أوقدوا فيه نارا ، ثم أقاموا على ذلك الأخدود رجلا ونساء ، فعرضوا عليها . وأخرج ابن المنذر والحاكم وصححه عن ابن مسعود قال : (والسماء ذات البروج) إلى قوله (وشاهد ومشهود) قال : هذا قسم علي (إن بطش ربك لشديد) إلى آخرها . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله (إنه هو يبدئ ويعيد) قال : يبدئ العذاب ويعيده . وأخرج ابن جرير وابن المنذر والبيهقي في الأسماء والصفات عن ابن عباس في قوله (الودود) قال : الحبيب ، وفي قوله (ذو العرش المجيد) قال : الكريم . وأخرج ابن المنذر عنه في قوله (في لوح محفوظ) قال : أخبرت أنه لوح الذكر اوح واحد فيه الذكر ، وإن ذلك اللوح من نور ، وإنه مسيرة ثلثمائة سنة . وأخرج ابن جرير عن أنس قال : إن اللوح المحفوظ الذي ذكره الله في قوله (بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ) في جبهة إسرافيل . وأخرج أبو الشيخ ، قال السيوطي بسند جيد عن ابن عباس قال : خلق الله اللوح المحفوظ كمسيرة مائة عام ، فقال للقلم قبل أن يخلق الخلق : اكتب علمي في خلق ، فجري ما هو كائن إلى يوم القيامة اه .

تفسير سورة الطارق

هي سبع عشرة آية ، وهي مكية بلا خلاف

وأخرج ابن الضريس والنحاس وابن مردويه والبيهقي عن ابن عباس قال : نزلت والسماء والطارق بمكة ، وأخرج أحمد والبخاري في تاريخه والطبراني وابن مردويه عن خالد العدواني « أنه أبصر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سوق ثقيف وهو قائم على قوس أو عصي حين أتاهم يتبع النصر عندهم ، فسمعه يقرأ (والسماء والطارق) حتى ختمها ، قال : فوعيتها في الجاهلية ، ثم قرأتها في الإسلام ، قال : فدعنتي ثقيف فقالوا : ماذا سمعت من هذا الرجل ، فقرأتها ، فقال من معهم من قريش : نحن أعلم بصاحبنا ، لو كنا نعلم ما يقول حقاً لاتبعناه . »

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ (١) وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ (٢) النَّجْمُ الثَّاقِبُ (٣) إِنَّ كُلَّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ (٤) فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ (٥) خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ (٦) يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ (٧) إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ (٨) يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ (٩) فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا تَاصِرٍ (١٠) وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ (١١) وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ (١٢) إِنَّهُ لَقَوْلُ فَضْلٍ (١٣) وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ (١٤) إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا (١٥) وَأَكِيدُ كَيْدًا (١٦) فَمَهْلُ الْكَافِرِينَ أَمَهُلُهُمْ رُوَيْدًا (١٧) .

أقسم سبحانه بالسما والطارق ، وهو النجم الثاقب كما صرح به التنزيل . قال الواحدى : قال المفسرون : أقسم الله بالسما والطارق ، يعنى الكواكب تطرق بالليل وتغنى بالنهار . قال القرأء : الطارق النجم لأنه يطلع بالليل ، وما أذاك ليلاً فهو طارق . وكذا قال الزجاج والمبرد : ومنه قول امرئ القيس :

ومثلك حبل قد طرقت ومرضع فألهيتها عن ذى تمام محول

وقوله أيضاً : ألم تريانى كلما جئت طارقاً وجدت بها طيباً وإن لم تطيب

وقد اختلف فى الطارق هل هو نجم معين أو جنس النجم ؟ فقيل هو زحل ، وقيل الثريا ، وقيل هو الذى ترمى به الشياطين ، وقيل هو جنس النجم . قال فى الصحاح : والطارق النجم الذى يقال له كوكب الصبح ، ومنه قول هند بنت عتبة :

نحن بنات طارق نمشي على النار

أى إن أبانا فى الشرف كالنجم المضى ، وأصل الطروق الدق ، فسمى قاصد الليل طارقاً لاحتياجه فى الوصول إلى الدق . وقال قوم : إن الطروق قد يكون نهارة ، والعرب تقول : أتيتك اليوم طرقتين : أى مرتين ، ومنه قوله صلى الله عليه وآله وسلم « أعوذ بك من شر طوارق الليل والنهار إلا طارقاً يطرق بخير » . ثم بين سبحانه ما هو الطارق ، تفخيماً لشأنه بعد تعظيمه بالإقسام به فقال (وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب) الثاقب : المضى ، ومنه يقال ثقب النجم ثقباً وثقابة إذا أضاء ، وثقوبه ضوؤه ، ومنه قول الشاعر :

أذاع به فى الناس حتى كأنه بعلياً ناراً أوقدت بثقوب

قال الواحدى : الطارق يقع على كل ما طرق ليلاً ، ولم يكن النبى صلى الله عليه وآله وسلم يدري ما المراد به لو لم يبينه بقوله (النجم الثاقب) قال مجاهد : الثاقب المتوهج . قال سفيان : كل ما فى القرآن « وما أدراك » فقد أخبره ، وكل شىء قال « وما يدريك » لم يخبره به ، وارتفاع قوله (النجم الثاقب) على أنه خبر مبتدأ محذوف ، والجملة مستأنفة جواب سؤال مقدر نشأ مما قبله ، كأنه قيل ما هو ؟ فقيل هو النجم الثاقب (إن كل نفس لما عليها حافظ) هذا جواب القسم ، وما بينهما اعتراض ، وقد تقدم فى سورة هود اختلاف القرأء فى « لما » ، فمن قرأ

بتخفيفها كانت إن هنا هي المخففة من الثقيلة فيها ضمير الشأن المقدّر ، وهو اسمها ، واللام هي الفارقة ، وما
 مزيدة : أي إن الشأن كل نفس لعلها حافظ ، ومن قرأ بالتشديد فإن نافية ، ولما بمعنى إلا : أي ما كل نفس إلا
 عليها حافظ ، وقد قرأ هنا بالتشديد ابن عامر وعاصم وحمة . وقرأ الباقون بالتخفيف . قيل والحافظ : هم الحفظة
 من الملائكة الذين يحفظون عليها عملها وقولها وفعلها ، ويحصون ما تكسب من خير وشر ، وقيل الحافظ هو الله عزّ
 وجلّ ، وقيل هو العقل يرشدهم إلى المصالح ، ويكفهم عن المفاسد . والأوّل أولى لقوله - وإن عليكم لحافظين -
 وقوله - ويرسل عليكم حفظة - وقوله - له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه - والحافظ على الحقيقة هو الله
 عزّ وجلّ كما في قوله - فالله خير حافظا - وحفظ الملائكة من حفظه لأنهم بأمره (فلينظر الإنسان ممّ خلق) الفاء
 للدلالة على أن كون على كل نفس حافظ يوجب على الإنسان أن يتفكر في مبتدأ خلقه إيعام قدرة الله على ما هو دون
 ذلك من البعث . قال مقاتل : يعني المكذب بالبعث (ممّ خلق) من أي شيء خلقه الله ، والمعنى : فلينظر نظر
 التفكير والاستدلال حتى يعرف أن الذي ابتدأه من نطفة قادر على إعادته . ثم بين سبحانه ذلك فقال (خلق من ماء
 دافق) والجملة مستأنفة جواب سؤال مقدّر ، والماء : هو المنيّ ، والدفق : الصبّ ، يقال دفقت الماء : أي
 صببته ، يقال ماء دافق : أي مدفوق ، مثل - عيشة راضية - أي مرضية . قال الفراء والأخفش : ماء دافق : أي
 مصبوب في الرحم . قال الفراء : وأهل الحجاز يجعلون الفاعل بمعنى المفعول في كثير من كلامهم كتقولهم : سرّ
 كاتم : أي مكتوم ، وهم ناصب : أي منصوب ، وليل نائم ونحو ذلك . قال الزجاج : من ماء ذي اندفاق ،
 يقال دارع وقابس ونابل : أي ذو درع وقوس ونبل ، وأراد سبحانه ماء الرجل والمرأة لأن الإنسان مخلوق
 منهما ، لكن جعلهما ماء واحدا لامتزاجهما ، ثم وصف هذا الماء فقال (يخرج من بين الصلب والترائب) أي
 صلب الرجل ، وترائب المرأة ، والترائب جمع تربية ، وهي موضع القلادة من الصدر ، والولد لا يكون إلا من
 الماءين . قرأ الجمهور « يخرج » مبنيًا للفاعل . وقرأ ابن أبي عبة وابن مقسم مبنيًا للمفعول . وفي الصلب : وهو
 الظهر لغات . قرأ الجمهور بضم الصاد وسكون اللام ، وقرأ أهل مكة بضم الصاد واللام . وقرأ اليماني بفتحهما ،
 ويقال صالب على وزن قالب . ومنه قول العباس بن عبد المطالب : * تنقل من صلب إلى رحم * في أبياته
 المشهورة في مدح النبي صلى الله عليه وآله وسلم . وقد تقدّم كلام في هذا عند تفسير قوله - الذين من أصلابكم -
 وقيل الترائب : ما بين الثديين . وقال الضحاك : ترائب المرأة : الأيدى والرجلين والعينين . وقال سعيد بن جبير :
 هي الجيد . وقال مجاهد : هي ما بين المنكبين والصدر . وروى عنه أيضا أنه قال : هي الصدر ، وروى عنه أيضا
 أنه قال : هي التراقي . وحكى الزجاج : أن الترائب عصارة القلب ، ومنه يكون الولد ، والمشهور في اللغة أنها
 عظام الصدر والنحر ، ومنه قول دريد بن الصمة :

فإن تدبروا نأخذكم في ظهوركم وإن تقبلوا نأخذكم في الترائب

قال عكرمة : الترائب الصدر ، وأنشد : * نظام درّ على ترائبها *

قال في الصحاح : التربية واحدة الترائب ، وهي عظام الصدر . قال أبو عبيدة : جمع التربية تريب ، ومنه

قول المثقب العبدى :

ومن ذهب بنين على تريب كلون العاج ليس بذي غضون

وقول امرئ القيس : * ترائبها مصقولة كالسجنجل * وخكى الزجاج : أن الترائب أربع أضلاع

من يئمة الصدر ، وأربع أضلاع من يسرة الصدر . قال قتادة والحسن : المعنى ويخرج من صلب الرجل وترائب المرأة . وحكى الفراء أن مثل هذا يأتي عن العرب يكون معنى من بين الصلب ، من الصلب ، وقيل إن ماء الرجل ينزل من الدماغ ، ولا يخالف هذا ما في الآية لأنه إذا نزل من الدماغ نزل من بين الصلب والترائب ، وقيل إن المعنى : يخرج من جميع أجزاء البدن ، ولا يخالف هذا ما في الآية ، لأن نسبة خروجه إلى بين الصلب والترائب باعتبار أن أكثر أجزاء البدن هي الصلب والترائب وما يجاورها وما فوقها مما يكون نزل منه (إنه على روجه لقادر) الضمير في إنه يرجع إلى الله سبحانه لدلالة قوله « خلق » عليه ، فإن الذي خلقه هو الله سبحانه ، والضمير في روجه عائد إلى الإنسان ، والمعنى : أن الله سبحانه على رجع الإنسان : أي إعادته بالبعث بعد الموت « لقادر » هكذا قال جماعة من المفسرين : وقال مجاهد : على أن يرد الماء في الإحليل . وقال عكرمة والضحاك : على أن يرد الماء في الصلب . وقال مقاتل ابن حيان يقول : إن شئت رددته من الكبر إلى الشباب ، ومن الشباب إلى الصبا ، ومن الصبا إلى النطفة . وقال ابن زيد : إنه على حبس ذلك الماء حتى لا يخرج لقادر ، والأول أظهر ، ورجحه ابن جرير والثعلبي والقرطبي (يوم تبلى السرائر) العامل في الظرف على التفسير الأول ، هو روجه ، وقيل لقادر . واعترض عليه بأنه يلزم تخصيص القدرة بهذا اليوم ، وقيل العامل فيه مقدر : أي يرجعه يوم تبلى السرائر ، وقيل العامل فيه مقدر ، وهو اذكر ، فيكون مفعولا به ، وأما على قول من قال : إن المراد رجع الماء ، فالعامل في الظرف مقدر ، وهو اذكر ، ومعنى تبلى السرائر : تختبر وتعرف ، ومنه قول الراجز :

قد كنت قبل اليوم تزدربني فاليوم أبلوك وتبتليني

أي أختبرك وتختبرني ، وأمتحنك وتمتحنني ، والسرائر : ما يستر في القلوب من العقائد والنيات وغيرها ، والمراد هنا عرض الأعمال ونشر الصحف ، فعند ذلك يتميز الحسن منها من القبيح ، والغث من السمين (فما له من قوة ولا ناصر) أي فما للإنسان من قوة في نفسه يمتنع بها عن عذاب الله ، ولا ناصر ينصره مما نزل به . قال عكرمة : هؤلاء الملوك ما لهم يوم القيامة من قوة ولا ناصر . قال سفيان : القوة العشرة ، والناصر الخليف ، والأول أولى (والسماء ذات الرجع) الرجع : المطر . قال الزجاج : الرجع المطر لأنه يجيء ويرجع ويتكرر . قال الخليل : الرجع المطر نفسه ، والرجع نبات الربيع . قال أهل اللغة : الرجع المطر . قال المتنخل بصف سيفه له :

أبيض كالرجع رسوب إذا ماباح في محتفل يحنل

قال الواحدي : الرجع المطر في قول جميع المفسرين ، وفي هذا الذي حكاه عن جميع المفسرين نظر ، فإن ابن زيد قال : الرجع الشمس والقمر والنجوم يرجعون في السماء تطلع من ناحية وتغيب في أخرى . وقال بعض المفسرين : ذات الرجع ذات الملائكة لرجوعهم إليها بأعمال العباد . وقال بعضهم : معنى ذات الرجع : ذات النفع ، ووجه تسمية المطر رجعا ما قاله القفال إنه مأخوذ من ترجيع الصوت وهو إعادته ، وكذا المطر لكونه يعود مرة بعد أخرى سمي رجعا . وقيل إن العرب كانوا يزعمون أن السحاب يحمل الماء من بحار الأرض ، ثم يرجعه إلى الأرض ، وقيل سمته العرب رجعا لأجل التفاؤل ليرجع عليهم ، وقيل لأن الله يرجعه وقتا بعد وقت (والأرض ذات الصدع) هو ما تنصدع عنه الأرض من النبات والثمار والشجر ، والصدع : الشق لأنه يصدع الأرض فتصدع له . قال أبو عبيدة والفراء : تنصدع بالنبات . قال مجاهد : والأرض ذات الطرق التي تصدعها المياه ، وقيل ذات الحرث لأنه يصدعها ، وقيل ذات الأموات لانصداعها عنهم عند البعث .

والحاصل أن الصدع إن كان اسما للنبات فكأنه قال : والأرض ذات النبات ؛ وإن كان المراد به الشق فكأنه قال : والأرض ذات الشق الذي يخرج منه النبات ونحوه ، وجواب القسم قوله (إنه لقول فصل) أى إن القرآن لقول يفصل بين الحق والباطل بالبيان عن كل واحد منهما (وما هو بالهزل) أى لم ينزل باللعب ، فهو جد ليس بالهزل ، والهزل ضد الجهد . قال الكمي : « تجد بنا في كل يوم وتهزل » (إنهم يكيّدون كيّدا) أى يمحرون في إبطال ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الدين الحق . قال الزجاج : يخاتلون النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويظهرون ما هم على خلافه (وأكيد كيّدا) أى أستدرجهم من حيث لا يعلمون ، وأجازيهم جزاء كيدهم ، قيل هو ما أوقع الله بهم يوم بدر من القتل والأسر (فهل الكافرين) أى آخرهم ، ولا تسأل الله سبحانه تعجيل هلاكهم ، وأرض بما يدبره لك في أمورهم ، وقوله (أمهلهم) بدل ، من مهل ومهل وأمهل بمعنى مثل نزل وأنزل ، والإمهال الإنظار ، وتمهل في الأمر تأد ، وانتصاب (رويدا) على أنه مصدر مؤكّد للفعل المذكور أو نعت لمصدر محذوف : أى أمهلهم إمهالا رويدا : أى قريبا أو قليلا . قال أبو عبيدة : والرويد في كلام العرب تصغير الرود ، وأنشد :

• كأنها تمشى على رود •

أى على مهل ، وقيل تصغير أرواد مصدر رود تصغير الترخيم ، ويأتى اسم فعل نحو رويد زيدا : أى أمهله ، ويأتى حالا نحو سار القوم رويدا : أى متمهلين ، ذكر معنى هذا الجوهرى ، والبحث مستوفى في علم النحو .

وقد أخرج ابن مردويه عن ابن عباس في قوله (والسماء والطارق) قال : أقسم ربك بالطارق : وكل شئ طرقت بالليل فهو طارق . وأخرج ابن جرير عنه في قوله (إن كان نفس لما عليها حافظ) قال : كل نفس عليها حفظة من الملائكة . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ في العظمة عن ابن عباس في قوله (النجم الثاقب) قال : النجم المضيء (إن كل نفس لما عليها حافظ) قال : إلا عليها حافظ ، وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عنه (يخرج من بين الصلب والترائب) قال : ما بين الجيد والنحر . وأخرج ابن أبي حاتم عنه في الآية قال : تربية المرأة وهى موضع القلادة . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عنه أيضا قال : الترائب بين ثلثي المرأة . وأخرج الحاكم وصححه عنه أيضا قال : الترائب أربعة أضلاع من كل جانب من أسفل الأضلاع . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عنه أيضا (إنه على رجعه لقادر) قال : على أن يجعل الشيخ شابا والشاب شيخا . وأخرج عبد الرزاق والفريابي وعبد بن حميد والبخارى في تاريخه ، وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ في العظمة ، والحاكم وصححه ، وابن مردويه من طرق عن ابن عباس في قوله (والسماء ذات الرجوع) قال : المطر بعد المطر (والأرض ذات الصدع) قال : صدعها عن النبات . وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس (والأرض ذات الصدع) تصدع الأودية . وأخرج ابن منده والديلمي عن معاذ بن أنس مرفوعا (والأرض ذات الصدع) قال : تصدع بإذن الله عن الأموال والنبات . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس في قوله (إنه لقول فصل) قال : بحق (وما هو بالهزل) قال : بالباطل ، وفي قوله (أمهلهم رويدا) قال : قريبا .

تفسير سورة الأعلى

ويقال سورة سبوح : هي تسع عشرة آية

وهي مكية في قول الجمهور . وقال الضحاك : هي مدنية . وأخرج ابن الضريس والنحاس وابن مردويه والبيهقي عن ابن عباس قال : نزلت سورة سبوح اسم ربك الأعلى بمكة . وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبير وعائشة مثله . وأخرج البخاري وغيره عن البراء بن عازب قال : « أول من قدم علينا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم مصعب بن عمير وابن أم مكتوم ، فجعلنا يقرأنا القرآن ، ثم جاء عمار وبلال وشعد ، ثم جاء عمر بن الخطاب في عشرين ، ثم جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، فم رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم به حتى رأيت الولائد والصبيان يقولون : هذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد جاء ، فما جاء حتى قرأت - سبوح اسم ربك الأعلى - في سور مثلها » . وأخرج أحمد والبخاري وابن مردويه عن علي قال « كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحب هذه السورة : سبوح اسم ربك الأعلى » . أخرجه أحمد عن وكيع عن إسرائيل عن عن توبر بن أبي فاختة عن أبيه عن علي . وأخرج أحمد ومسلم وأهل السنن عن النعمان بن بشير « أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى ، وهل أذاك حديث الغاشية ، وإن وافق يوم الجمعة قرأها جميعا » وفي لفظ « وربما اجتمعوا في يوم واحد فقرأها » وفي الباب أحاديث . وأخرج مسلم وغيره عن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم « كان يقرأ في الظهر بسبح اسم ربك الأعلى » . وأخرج أبو داود والنسائي وابن ماجه والدارقطني والحاكم والبيهقي عن أبي بن كعب قال « كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوتر بسبح اسم ربك الأعلى ، وقل يا أيها الكافرون ، وتلى هو الله أحد » . وأخرج أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والحاكم وصححه والبيهقي عن عائشة قالت « كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في الوتر في الركعة الأولى بسبح ، وفي الثانية قل يا أيها الكافرون ، وفي الثالثة قل هو الله أحد والمعوذتين » ، وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لمعاذ « هلا صليت بسبح اسم ربك الأعلى ، والشمس وضحاها ، والليل إذا يغشى » .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى (١) الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى (٢) وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى (٣) وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى (٤) فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَى (٥) سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى (٦) إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى (٧) وَنُيْسِرُكَ لِلْيُسْرَى (٨) فَذَكَرْ إِنَّ نَفْعَ الْذِّكْرِى (٩) سَيَذَكِّرُ مَنْ يَخْشَى (١٠) وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى (١١) الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى (١٢) ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى (١٣) قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى (١٤) وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى (١٥) بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ

الدُّنْيَا (١٦) وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى (١٧) إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى (١٨) صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى (١٩).

قوله (سبح اسم ربك الأعلى) أى نزّهه عن كل مالا يليق به . قال السدّى : سبح اسم ربك الأعلى : أى عظمه ، قيل والاسم هنا مقحم لقصد التعظيم ، كما فى قول ليلى :

إلى الحول ثم اسم السلام عليكما ومن يبك حولا كاملا فقد اعتذر

والمعنى : سبح ربك الأعلى . قال ابن جرير : المعنى نزّه اسم ربك أن يسمى به أحد سواه ، فلا تكون على هذا مقحمة . وقيل المعنى : نزّه تسمية ربك وذكرك إياه أن تذكره إلا وأنت خاشع معظم ، ولذكره محترم . وقال الحسن : معنى سبح اسم ربك الأعلى : صلّ له . وقيل المعنى : صلّ بأسماء الله لا كما يصلّى المشركون بالملكاء والتضدية . وقيل المعنى : ارفع صوتك بذكر ربك ، ومنه قول جرير :

قبح الإله وجوه تغلب كلما سبح الجعيج وكبروا تكبرا

والأعلى صفة للرب ، وقيل للاسم ، والأول أولى ، وقوله (الذى خلق فسوّى) صفة أخرى للرب . قال الزجاج : خلق الإنسان مستويا ، ومعنى سوّى : عدل قامته . قال الضحاك : خلقه فسوّى خلقه ، وقيل خلق الأجساد فسوّى الأفهام ، وقيل خلق الإنسان وهبأه للتكليف (والذى قدر فهدى) صفة أخرى للرب ، أو معطوف على الموصول الذى قبله . قرأ علىّ بن أبى طالب والكسائى والسلمى «قدر» مخففا ، وقرأ الباقر بالتشديد . قال الواحدي : قال المفسرون : قدر خلق الذكر والأنثى من الدوابّ فهدى الذكر للأنثى كيف يأتيها . وقال مجاهد : هدى الإنسان لسبيل الخير والشر ، والسعادة والشقاوة . وروى عنه أيضا أنه قال فى معنى الآية : قدر السعادة والشقاوة وهدى للرشد والضلالة ، وهدى الأنعام لمراعيا . وقيل قدر أرزاقهم وأقواتهم ، وهداهم لمعايشهم إن كانوا إنسا ، ولمراعيتهم إن كانوا وحشا . وقال عطاء : جعل لكل دابة ما يصلحها وهداها له . وقيل خلق المنافع فى الأشياء ، وهدى الإنسان أوجه استخراجها منها . وقال السدّى : قدر مدّة الجنين فى الرحم تسعة أشهر وأقلّ وأكثر ، ثم هداه للخروج من الرحم . قال الفراء : أى قدر فهدى وأضلّ فاكتفى بأحدهما ، وفى تفسير الآية أقوال غير ما ذكرنا . والأولى عدم تعيين فرد أو أفراد مما يصدق عليه قدر وهدى إلا بدليل يدلّ عليه ، ومع عدم الدليل يحمل على ما يصدق عليه معنى الفعلين ، إما على البدل أو على الشمول ، والمعنى : قدر أجناس الأشياء وأنواعها وصفاتها وأفعالها وأقوالها وآجالها ، فهدى كل واحد منها إلى ما يصدر عنه وينبغى له ، ويسره لما خلق له ، وألهمه إلى أمور دينه ودنياه (والذى أخرج المرعى) صفة أخرى للرب : أى أنبت العشب وما ترعاه النعم من النبات الأخضر (فجعله غثاء أحوى) أى فجعله بعد أن كان أخضر غثاء : أى هشيما جافا كالغثاء الذى يكون فوق السيل أحوى : أى أسود بعد اخضراره ، وذلك أن الكلاً إذا يبس اسودّ . قال قتادة : الغثاء الشىء اليابس ، ويقال للبقل والحشيش إذا انحطم ويبس غثاء وهشيم . قال امرؤ القيس :

كأنّ ذرى رأس الحجر غدوة من السيل والأغثاء فلكة مغزل

وانتصاب غثاء على أنه المفعول الثانى ، أو على الجلال ، وأحوى صفة له . وقال الكسائى : هو حال من المرعى : أى أخرجه أحوى من شدّة الخضرة والرى (فجعله غثاء) بعد ذلك ، والأحوى مأخوذ من الحوة ، وهى سواد يضرب إلى الخضرة . قال فى الصحاح : والحوة سمرة الشفة ، ومنه قول ذى الرمة :

لمياء في شفتيها حوة لعس وفي اللثات وفي أنيابها شنب

(سنقرئك فلا تنسى) أى سنجعلك قارئاً بأن نلهمك القراءة فلا تنسى ماتقروه ، والجملة مستأنفة لبيان هدايته صلى الله عليه وآله وسلم الخاصة به بعد بيان الهداية العامة ، وهى هدايته صلى الله عليه وآله وسلم لحفظ القرآن . قال مجاهد والكلبى : كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا نزل عليه جبريل بالوحي لم يفرغ جبريل من آخر الآية حتى يتكلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأولها مخافة أن ينساها ، فنزلت (سنقرئك فلا تنسى) وقوله (إلا ما شاء الله) استثناء مفرغ من أعم المفاعيل : أى لا تنسى مما تقروه شيئاً من الأشياء إلا ما شاء الله أن تنساه . قال القراء : وهو لم يشأ سبحانه أن ينسى محمد صلى الله عليه وآله وسلم شيئاً كقوله - خالدين فيها ما دامت السموات والأرض إلا ما شاء ربك - وقيل إلا ما شاء الله أن تنسى ثم تذكر بعد ذلك ، فإذن قد نسي ولكنه يتذكر ولا ينسى شيئاً نسيانا كلياً . وقيل بمعنى النسخ : أى إلا ما شاء الله أن ينسخه مما نسخ تلاوته . وقيل معنى فلا تنسى : فلا تترك العمل إلا ما شاء الله أن تتركه لنسخه ورفع حكمة . وقيل المعنى : إلا ما شاء الله أن يؤخر إنزاله . وقيل «لا» فى قوله (فلا تنسى) للنهى . والألف مزيدة لرعاية الفاصلة ، كما فى قوله - فأصلونا السبيلا - يعنى فلا تغفل قراءته وتذكره (إنه يعلم الجهر وما يخفى) الجملة تعليل لما قبلها : أى يعلم ما ظهر وما بطن والإعلان والإسرار ، وظاهره العموم فيندرج تحته ما قيل إن الجهر ما حفظه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من القرآن ، وما يخفى هو ما نسخ من صدره ، ويدخل تحته أيضاً ما قيل من أن الجهر هو إعلان الصدقة ، وما يخفى هو إخفاؤها ، ويدخل تحته أيضاً ما قيل إن الجهر جهرة صلى الله عليه وآله وسلم بالقرآن مع قراءة جبريل مخافة أن يتفلس عليه ، وما يخفى ما فى نفسه مما يدعو به إلى الجهر (ونيسرك لليسرى) معطوف على سنقرئك ، وما بينهما اعتراض . قال مقاتل : أى نهون عليك عمل الجنة ، وقيل نوفرلك للطريقة التى هى أيسر وأسهل ، وقيل للشرعة اليسرى ، وهى الخفيفة السهلة ، وقيل نهون عليك الوحي حتى تحفظه وتعمل به ، والأولى حمل الآية على العموم : أى نوفرلك للطريقة اليسرى فى الدين والدنيا فى كل أمر من أمورهما التى تتوجه إليك (فذكر إن نفعت الذكرى) أى عظم يا محمد الناس بما أوحينا إليك وأرشدتهم إلى سبل الخير وأهدتهم إلى شرائع الدين . قال الحسن : تذكرة للمؤمن وحجة على الكافر . قال الواحدى : إن نفعت أولم تنفع ، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث مبلغاً للإعذار والإنذار ، فعليه التذكير فى كل حال نفع أولم ينفع ، ولم يذكر الحالة الثانية كقوله - سراييل تقيكم الحر - الآية . قال الجرجاني : التذكير واجب وإن لم ينفع ، فالمعنى : إن نفعت الذكرى أولم تنفع . وقيل إنه مخصوص فى قوم بأعيانهم ، وقيل إن بمعنى ما : أى فذكر ما نفعت الذكرى ، لأن الذكرى نافعة بكل حال ، وقيل إنها بمعنى قد ، وقيل إنها بمعنى إذ . وما قاله الواحدى والجرجاني أولى وقد سبقهما إلى القول به القراء والنحاس . قال الرازى : إن قوله (إن نفعت الذكرى) للتنبيه على أشرف الحالين وهو وجود النفع الذى لأجله شرعت الذكرى ، والمعلق بأن على الشيء لا يلزم أن يكون عدماً عند عدم ذلك الشيء ، ويدل عليه آيات : منها هذه الآية ، ومنها قوله تعالى - واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون - ومنها قوله - ولا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة إن خفتم - فإن القصر جائز عند الخوف وعدمه ، ومنها قوله - فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيا حدود الله - والمراجعة جائزة بدون هذا الظن ، فهذا الشرط فيه فوائد : منها ما تقدم ، ومنها البعث على الانتفاع بالذكرى كما يقول الرجل لمن يرشده : قد أوضحت لك إن كنت تعقل ، وهو تنبيه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم على أنها لا تنفعهم الذكرى ، أو يكون هذا فى تكرير الدعوة ، فأما الدعاء الأول فعام انتهى . ثم بين سبحانه الفرق بين من تنفعه الذكرى ومن لا تنفعه فقال (سيدكر

(من يخشى) أى سيتعظ بعظك من يخشى الله فيزداد بالتذكير خشية وضلاحا (ويتجنبها الأشقى) أى ويتجنب الذكرى ويبعد عنها الأشقى من الكفار لإصراره على الكفر بالله وانهماكه في معاصيه . ثم وصف الأشقى فقال (الذى يصلى النار الكبرى) أى العظيمة الفظيعة ، لأنها أشد حرا من غيرها . قال الحسن : النار الكبرى نار جهنم ، والنار الصغرى نار الدنيا . وقال الزجاج : هى السفلى من أطباق النار (ثم لا يموت فيها ولا يحيى) أى لا يموت فيها فيستريح مما هو فيه من العذاب ، ولا يحيا حياة ينتفع بها ، ومنه قول الشاعر :

ألا ما النفس لا تموت فينقضى عنها ولا تحيا حياة لها طعم

و ثم للتراخى في مراتب الشدة ، لأن التردد بين الموت والحياة أفظع من صلي النار الكبرى (قد أفلاح من تزكى) أى من تطهر من الشرك فأمن بالله ووحده وعمل بشرائعه . قال عطاء والربيع : من كان عمله زاكيا ناميا . وقال قتادة : تزكى بعمل صالح . قال قتادة وعطاء وأبو العالية : نزلت في صدقة الفطر . قال عكرمة : كان الرجل يقول : أقدم زكائي بين يدي صلاتي . وأصل الزكاة في اللغة النماء . وقيل المراد بالآية زكاة الأموال كلها ، وقيل المراد بها زكاة الأعمال لا زكاة الأموال ، لأن الأكثر أن يقال في الأموال زكى لا تزكى (وذكر اسم ربه فصلي) قبل المعنى : ذكر اسم ربه بالخوف فعبدته وصلى له ، وقيل ذكر اسم ربه بلسانه فصلي : أى فأقام الصلوات الخمس ، وقيل ذكر موقفه ومعاده فعبدته ، وهو كالقول الأول . وقيل ذكر اسم ربه بالتكبير في أول الصلاة لأنها لا تنعقد إلا بذكره ، وهو قوله - الله أكبر - وقيل ذكر اسم ربه في طريق المصلي فصلي ، وقيل هو أن يتطوع بصلاة بعد زكاة ، وقيل المراد بالصلاة هنا صلاة العيد ، كما أن المراد بالتزكى في الآية الأولى زكاة الفطر ، ولا يخفى بعد هذا القول لأن السورة مكية ، ولم تفرض زكاة الفطر وصلاة العيد إلا بالمدينة (بل توثرون الحياة الدنيا) هذا إضراب عن كلام مقدّر يدل عليه السياق : أى لاتفعلون ذلك بل توثرون اللذات الفانية في الدنيا ، قرأ الجمهور «توثر» بالفوقية على الخطاب ، ويؤيدها قراءة أبي «بل أنتم توثرون» وقرأ أبو عمرو وبالتحتية على الغيبة . قيل والمراد بالآية الكفرة ، والمراد بإيثار الحياة الدنيا هو الرضا بها والاطمئنان إليها والإعراض عن الآخرة بالكلية ، وقيل المراد بها جميع الناس من مؤمن وكافر ، والمراد بإيثارها ما هو أعم من ذلك مما لا يخلو عنه غالب الناس من تأثير جانب الدنيا على الآخرة ، والتوجه إلى تحصيل منافعها والاهتمام بها اهتماما زائدا على اهتمامه بالطاعات وبجملة (والآخرة خير وأبقى) في محل نصب على الحال من فاعل توثرون : أى والحال أن الدار الآخرة التى هى الجنة أفضل وأدوم من الدنيا . قال مالك بن دينار : لو كانت الدنيا من ذهب يفتنى ، والآخرة من خزف يبقى لكان الواجب أن يؤثر خزف يبنى على ذهب يفتنى ، فكيف والآخرة من ذهب يبنى ، والدنيا من خزف يفتنى ؟ والإشارة بقوله (إن هذا) إلى ما تقدم من فلاح من تزكى وما بعده ، وقيل إنه إشارة إلى جميع السورة ، ومعنى (لن الصحف الأولى) أى ثابت فيها ، وقوله (صحف إبراهيم وموسى) بدل من الصحف الأولى . قال قتادة وابن زيد : يريد بقوله (إن هذا) والآخرة خير وأبقى . وقالوا : تتابعت كتب الله عز وجل أن الآخرة خير وأبقى من الدنيا . وقال الحسن : تتابعت كتب الله جل ثناؤه إن هذا لنى الصحف الأولى ، وهو قوله (قد أفلاح) إلى آخر السورة . قرأ الجمهور «في الصحف الأولى صحف إبراهيم» بضم الحاء في الموضعين ، وقرأ الأعمش وهارون وأبو عمرو في رواية عنه بسكونها فيهما ، وقرأ الجمهور «إبراهيم» بالالف بعد الراء وبالياء بعد الهاء . وقرأ أبو رجاء بحذفهما وفتح الهاء ، وقرأ أبو موسى وابن الزبير إبراهيم بالفتن .

وقد أخرج أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن المنذر وابن مردويه عن عقبة بن عامر الجهني قال : « لما نزلت - فسبح باسم ربك العظيم - قال لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : اجعلوها في ركوعكم ، فلما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال : اجعلوها في سجودكم » ولا مطن في إسناده . وأخرج أحمد وأبو داود والطبراني وابن مردويه والبيهقي في سننه عن ابن عباس « أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا قرأ سبح اسم ربك الأعلى قال : سبحان ربّي الأعلى » : قال أبو داود : خولف فيه وكيع ، فرواه شعبة عن أبي إسحاق عن سعيد عن ابن عباس موقوفا . وأخرجه موقوفا أيضا عبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير عن ابن عباس أنه كان إذا قرأ سبح اسم ربك الأعلى قال : سبحان ربّي الأعلى وفي لفظ لعبد بن حميد عنه قال « إذا قرأت سبح اسم ربك الأعلى . فقل : سبحان ربّي الأعلى » وأخرج القرياني وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن الأنباري في المصاحف عن علي بن أبي طالب أنه قرأ سبح اسم ربك الأعلى فقال : سبحان ربّي الأعلى وهو في الصلاة ، فقيل له أتزيد في القرآن ؟ قال : لا ، إنما أمرنا بشيء فقلته . وأخرج القرياني وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر عن أبي موسى الأشعري أنه قرأ في الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى فقال : سبحان ربّي الأعلى . وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والحاكم وصححه عن سعيد بن جبير قال : سمعت ابن عمر يقرأ سبح اسم ربك الأعلى فقال : سبحان ربّي الأعلى ، وكذلك هي في قراءة أبي بن كعب . وأخرج ابن أبي شيبة عن عمر أنه قال : إذا قرأ سبح اسم ربك الأعلى قال : سبحان ربّي الأعلى . وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد عن عبد الله بن الزبير أنه قرأ سبح اسم ربك الأعلى فقال : سبحان ربّي الأعلى ، وهو في الصلاة . وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله (فجعله غثاء) قال : هشيما (أحوى) قال متغيرا . وأخرج ابن مردويه عنه قال : « كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستذكر القرآن مخافة أن ينسى ، فقيل له قد كفييناك ذلك ونزلت (سنقرئك فلا تنسى) » . وأخرج الحاكم عن سعد بن أبي وقاص نحوه . وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس (إلا ما شاء الله) يقول : إلا ما شئت أنا فأنسبك . وأخرج ابن أبي حاتم عنه أيضا (ونيسرك للنسرى) قال : للخير . وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن مسعود - ونيسرك للنسرى - قال : الجنة . وأخرج البزار وابن مردويه عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله (قد أفلح من تزكى) قال « من شهد أن لا إله إلا الله ، وقطع الأنداد ، وشهد أني رسول الله (وذكر اسم ربه فصلي) قال : هي الصلوات الخمس ، والمحافظة عليها والاهتمام بمواقيتها » . قال البزار : لا يروى عن جابر إلا من هذا الوجه . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله (قد أفلح من تزكى) قال : من الشرك (وذكر اسم ربه) قال : وحده الله (فصلي) قال : الصلوات الخمس . وأخرج البيهقي في الأسماء والصفات عن ابن عباس (قد أفلح من تزكى) قال : من قال لا إله إلا الله . وأخرج البزار وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم في الكنى وابن مردويه والبيهقي في سننه عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم « أنه كان يأمر بزكاة الفطر قبل أن يصلي صلاة العيد ويتلو هذه الآية (قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلي) » . وفي لفظ قال : « سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن زكاة الفطر ، فقال (قد أفلح من تزكى) قال : هي زكاة الفطر » وكثير بن عبد الله ضعيف جدا ، قال فيه أبو داود : هو ركن من أركان الكذب ، وقد صحح الترمذي حديثا من طريقه ، وخطيء في ذلك ، ولكنه يشهد له ما أخرجه ابن مردويه عن أبي سعيد الخدري قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول : « (قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلي) ثم يقسم الفطرة قبل أن يغدو إلى المصلي يوم الفطر » وليس في هذين الحديثين

ما يدل على أن ذلك سبب النزول ، بل فيهما أنه صلى الله عليه وآله وسلم تلا الآية وقوله : هي زكاة الفطر ، يمكن أن يراد به أنها مما يصدق عليه التزكى ، وقد قدّمنا أن السورة مكية ، ولم تكن في مكة صلاة عيد ولا فطرة ، وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن أبي سعيد الخدري (قد أفلح من تركى) قال : أعطى صدقة الفطر قبل أن يخرج إلى العيد (وذكر اسم ربه فصلى) قال : خرج إلى العيد وصلى . وأخرج ابن مردويه والبيهقي عن ابن عمر قال « إنما أنزلت هذه الآية في إخراج صدقة الفطر قبل صلاة العيد (قد أفلح من تركى وذكر اسم ربه فصلى) » . وأخرج ابن أبي حاتم عن عطاء قال : قلت لابن عباس : رأيت قوله (قد أفلح من تركى) للفطر قال : لم أسمع بذلك ، ولكن للزكاة كلها . ثم عاودته فقال لى : والصدقات كلها . وأخرج ابن جرير وابن المنذر والطبراني والبيهقي في شعب الإيمان عن عرفة الثقفي قال : استقرأت ابن مسعود (سبح اسم ربك الأعلى) فلما بلغ (بل تؤثرون الحياة الدنيا) ترك القراءة ، وأقبل على أصحابه فقال : آثرنا الدنيا على الآخرة ، فسكت القوم ، فقال : آثرنا الدنيا لأننا رأينا زينتها ونساءها وطعامها وشرابها ، وزويت عنا الآخرة فآثرنا هذا العاجل وتركنا الآجل ، وقال (بل تؤثرون الحياة الدنيا) بالياء . وأخرج البزار وابن المنذر والحاكم وصححه وابن مردويه عن ابن عباس في قوله (إن هذا لى الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى) قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « هي كلها في صحف إبراهيم وموسى » . وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عنه في الآية قال : نسخت هذه السورة من صحف إبراهيم وموسى ، وفي لفظ : هذه السورة في صحف إبراهيم وموسى . وأخرج عبد ابن حميد وابن مردويه وابن عساكر عن أبي ذر قال « قلت يا رسول الله كم أنزل الله من كتاب ؟ قال : مائة كتاب وأربعة كتب » الحديث .

تفسير سورة الغاشية

هي ست وعشرون آية ، وهي مكية بلا خلاف

وأخرج ابن الضريس والنحاس وابن مردويه والبيهقي عن ابن عباس قال : نزلت سورة الغاشية بمكة . وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبير مثله ، وقد تقدّم حديث النعمان بن بشير أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « كان يقرأ سبح اسم ربك الأعلى ، والغاشية في صلاة العيد ، ويوم الجمعة »

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

هَلْ أَتَيْكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ (١) وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ (٢) عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ (٣) تَصْلِي نَارًا حَامِيَةً (٤) تُسْقَى مِنْ عَيْنٍ آنِيَةٍ (٥) لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ (٦) لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ (٧) وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاعِمَةٌ (٨) لِسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ (٩) فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ (١٠)

لَا تَسْمَعُ فِيهَا لُغِيَّةٌ (١١) فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ (١٢) فِيهَا سُرُرٌ مَرْفُوعَةٌ (١٣) وَأَسْكَابٌ
مَوْضُوعَةٌ (١٤) وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ (١٥) وَزَرَائِبُ مَبْثُوثَةٌ (١٦) أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبْلِ كَيْفَ
خُلِقَتْ (١٧) وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ (١٨) وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ (١٩) وَإِلَى
الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ (٢٠) فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ (٢١) لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيِّرٍ (٢٢)
إِلَّا مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرَ (٢٣) فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ (٢٤) إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ (٢٥) ثُمَّ إِنَّ
عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ (٢٦).

قوله (هل أتاك حديث الغاشية) قال جماعة من المفسرين : هل هنا بمعنى قد ، وبه قال قطرب : أى قد جاءك
يا محمد حديث الغاشية ، وهى القيامة لأنها تغشى الخلائق بأهوالها . وقيل إن بقاء هل هنا على معناها الاستفهامى
المتضمن للتعجب مما فى خبره ، والتشويق إلى استماعه أولى . وقد ذهب إلى أن المراد بالغاشية هنا القيامة أكثر
المفسرين . وقال سعيد بن جبير ومحمد بن كعب : الغاشية النار تغشى وجوه الكفار كما فى قوله - وتغشى وجوههم
النار - وقيل الغاشية أهل النار لأنهم يغشونها ويقتحمونها والأول أولى . قال الكلبي : المعنى إن لم يكن أتاك حديث
الغاشية ، فقد أتاك (وجوه يومئذ خاشعة) الجملة مستأنفة بجواب سؤال مقدر كأنه قيل ماهو ؟ أو مستأنفة
استئنافا نحويا لبيان ماتضمنته من كون ثم وجوه فى ذلك اليوم متصفة بهذه الصفة المذكورة ، ووجوه مرتفع على
الابتداء وإن كانت نكرة لوقوعه فى مقام التفصيل ، وقد تقدم مثل هذا فى سورة القيامة ، وفى سورة النازعات .
والتنوين فى يومئذ عوض عن المضاف إليه : أى يوم غشيان الغاشية ، والخاشعة الدليلة الخاضعة ، وكل متضائل
ساكن يقال له خاشع ، يقال خشع الصوت : إذا خفى ، وخشع فى صلاته : إذا تذلل ونكس رأسه . والمراد
بالوجوه هنا أصحابها . قال مقاتل : يعنى الكفار لأنهم تكبروا عن عبادة الله . قال قتادة وابن زيد : خاشعة فى
النار ، وقيل أراد وجوه اليهود والنصارى على الخصوص ، والأول أولى . قوله (عاملة ناصبة) معنى عاملة أنها
تعمل عملا شاقا . قال أهل اللغة : يقال للرجل إذا دأب فى سيره : عمل يعمل عملا ، ويقال للرجل إذا دام برقه :
قد عمل يعمل عملا . قيل وهذا العمل هو جرد السلاسل والأغلال والخوض فى النار (ناصبة) أى تعب ، يقال
نصب بالكسر ينصب نصبا : إذا تعب ، والمعنى : أنها فى الآخرة تعب لما تلاقيه من عذاب الله . وقيل إن قوله
(عاملة) فى الدنيا إذ لا عمل فى الآخرة : أى تعمل فى الدنيا بالكفر والمعاصى ، وتنصب فى ذلك . وقيل إنها عاملة
فى الدنيا ناصبة فى الآخرة ، والأول أولى . قال قتادة (عاملة ناصبة) تكبرت فى الدنيا عن طاعة الله ، فأعملها الله ،
وأنصبها فى النار . يجر السلاسل الثقيل وحمل الأغلال والوقوف حفاة عراة فى العرصات - فى يوم كان مقداره خمسين
ألف سنة - قال الحسن وسعيد بن جبير : لم تعمل لله فى الدنيا ولم تنصب فأعملها وأنصبها فى جهنم . قال الكلبي :
يجرون على وجوههم فى النار . وقال أيضا : يكلفون ارتقاء جبل من حديد فى جهنم ، فينصبون فيها أشد ما يكون
من النصب بمعالجة السلاسل والأغلال والخوض فى النار كما تخوض الإبل فى الوحل . قرأ الجمهور (عاملة ناصبة)
بالرفع فهما على أنهما خبران آخران للمبتدأ ، أو على تقدير مبتدأ ، وهما خبران له ، وقرأ ابن محيصن وعيسى وحيد

وابن كثير في رواية عنه بنصبهما على الحال أو على الدم ، وقوله (تصلي ناراً حامية) خبر آخر للمبتدأ : أى تدخل ناراً متناهية في الحر ، يقال حمى النار وحمى التنور : أى اشتد حرهما . قال الكسائي : يقال اشتد حمى النهار وحموه بمعنى . قرأ الجمهور « تصلي » بفتح التاء مبنياً للفاعل . وقرأ أبو عمرو ويعقوب وأبو بكر بضمها مبنياً للمفعول . وقرأ أبو رجاء بضم التاء وفتح الصاد وتشديد اللام ، والضمير راجع إلى الوجوه على جميع هذه القراءات ، والمراد أصحابها كما تقدم ، وهكذا الضمير (تسقى من عين آنية) والمراد بالعين الآنية : المتناهية في الحر ، والآنية : الذى قد انتهى حره ، من الإيناء بمعنى التأخر ، يقال آناه يؤنيه إيناء : أى أخره وحبسه كما فى قوله - يطوفون بينها وبين حميم آن - قال الواحدى : قال المفسرون : لو وقعت منها نقطة على جبال الدنيا لذابت . ولما ذكر سبحانه شراهم عقبه بذكر طعامهم فقال (ليس لهم طعام إلا من ضريع) هو نوع من الشوك يقال له الشبرق فى لسان قريش إذا كان رطباً ، فإذا يبس فهو الضريع . كذا قال مجاهد وقتادة وغيرهما من المفسرين . قيل وهو سم قاتل ، وإذا يبس لا تقربه دابة ولا ترعاه ، وقيل هو شئ يرمى به البحر يسمى الضريع من أقوات الأنعام ، لا من أقوات الناس ، فإذا رعت منه الإبل لم تشبع وهاكت هزالاً . قال الخليل : الضريع نبات أخضر منتن الريح يرمى به البحر . وجمهور أهل اللغة والتفسير قالوا : بالأول ، ومنه قول أبى ذؤيب :

رعى الشبرق الزيان حتى إذا ذوى وعاد ضريعاً بان عنه التحايص

وقال الهذلى يذكر إبلاً وسوء مرعاها :

وحبس فى هرم الضريع وكلها قرناء دامية اليدى جرود

وقال سعيد بن جبير : الضريع الحجارة ، وقيل هو شجرة فى نار جهنم . وقال الحسن : هو بعض ما أخفاه الله من العذاب . وقال ابن كيسان : هو طعام يضرعون عنده ويذلون ويتضرعون إلى الله بالخلاص منه ، فسمى بذلك لأن آكله يتضرع إلى الله فى أن يغنى عنه لكرهته وخشونته . قال النحاس : قد يكون مشتقاً من الضارع وهو الدليل : أى من شربه يلحقه ضراعة وذلة . وقال الحسن أيضاً : هو الزقوم ، وقيل هو واد فى جهنم ، وقد تقدم فى سورة الحاقة - فليس له اليوم ها هنا حميم ولا طعام إلا من غسيلين - والغسلين غير الضريع كما تقدم ، وجمع بين الآيتين بأن النار دركات ، فمنهم من طعامه الضريع ، ومنهم من طعامه الغسلين . ثم وصف سبحانه الضريع فقال (لا يسمن ولا يغنى من جوع) أى لا يسمن الضريع آكله ولا يدفع عنه مابه من الجوع . قال المفسرون : لما نزلت هذه الآية . قال المشركون : إن إبلنا تسمن من الضريع ، فنزلت (لا يسمن ولا يغنى من جوع) وكذبوا فى قولهم هذا ، فإن الإبل لا تأكل الضريع ولا تقربه . وقيل اشتبه عليهم أمره فظنوه كغيره من النبات النافع . ثم شرع سبحانه فى بيان حال أهل الجنة بعد الفراغ من بيان حال أهل النار فقال (وجوه يومئذ ناعمة) أى ذات نعمة وبهجة ، وهى وجوه المؤمنين صارت وجوههم ناعمة لما شاهدوا من عاقبة أمرهم وما أعدّه الله لهم من الخير الذى يفوق الوصف ، ومثله قوله - تعرف فى وجوههم نضرة النعيم - ثم قال (لسعياً راضية) أى لعملها الذى عملته فى الدنيا راضية ، لأنها قد أعطيت من الأجر ما أرضاها وقرت به عيونها ، والمراد بالوجوه هنا أصحابها كما تقدم (فى جنة عالية) أى عالية المكان مرتفعة على غيرها من الأمكنة ، أو عالية القدر لأن فيها ما تشبهه الأنفس وتلذ الأعين (لا تسمع فيها لاغية) قرأ الجمهور « لا تسمع » بفتح الفوقية ونصب لاغية : أى لا تسمع أنت أيها المخاطب ، أو لا تسمع تلك الوجوه . وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وبالتحتية مضمومة مبنياً للمفعول ورفع

لاغية . وقرأ نافع بالفوقية مضمومة مبنيًا للمفعول ورفع لاغية . وقرأ الفضل والجحدري بفتح التحتية مبنيًا للفاعل ونصب لاغية ، واللغو الكلام الساقط . قال الفراء والأخفش : أى لا تسمع فيها كلمة لغو . قيل المراد بذلك الكذب والبهتان والكفر قاله قتادة : وقال مجاهد : أى الشتم . وقال الفراء : لا تسمع فيها حالفا يحلف بكذب . وقال الكلبي : لا تسمع في الجنة حالفا يمين برّة ولا فاجرة . وقال الفراء أيضا : لا تسمع في كلام أهل الجنة كلمة تلغى لأنهم لا يتكلمون إلا بالحكمة وحمد الله تعالى على ما رزقهم من النعم الدائم ، وهذا أرجح الأقوال لأن النكرة في سياق النفي من صيغ العموم ، ولا وجه لتخصيص هذا بنوع من اللغو خاص إلا بمخصص يصلح للتخصيص ، ولاغية إما صفة موصوف محذوف : أى كلمة لاغية ، أو نفس لاغية ، أو مصدر : أى لا تسمع فيها لغوا (فيها عين جارية) قد تقدّم في سورة الإنسان أن فيها عيونا ، والعين هنا بمعنى العيون كما في قوله - علمت نفس - ومعنى جارية أنها تجري مياهها وتتدفق بأنواع الأشربة المستلذة . قال الكلبي : لا أدري بماء أو غيره (فيها سرر مرفوعة) أى عالية مرتفعة السمك ، أو عالية القدر (وأكواب موضوعة) قد تقدّم أن الأكواب جمع كوب ، وأنه القدح الذى لا عروة له ، ومعنى موضوعة : أنها موضوعة بين أيديهم يشربون منها (ونمارق مصفوفة) النمارق : الوسائد . قال الواحدي : في قول الجميع ، واحداً نمرة بضم النون ، وزاد الفراء سماعاً عن العرب نمرة بكسرها . قال الكلبي : وسائد مصفوفة بعضها إلى بعض ، ومنه قول الشاعر :

وإنا لنجري الكأس بين شروبنا وبين أبى قابوس فوق النمارق

وقال الآخر : كهول وشبان حسان وجوههم على سرر مصفوفة ونمارق

قال في الصحاح : النمرق والنمرقة وسادة صغيرة ، وكذلك النمرقة بالكسر لغة حكاها يعقوب (وزراني مبثوثة) يعنى البسط ، واحداً زرني وزربية . قال أبو عبيدة والفراء : الزراني الطنافس التي لها خمل رقيق ، واحداً زربية ، والمبثوثة المبسوطة قاله قتادة . وقال عكرمة : بعضها فوق بعض . قال الواحدي : ويجوز أن يكون المعنى : أنها مفرقة في المجالس . وبه قال القتيبي . وقال الفراء : معنى مبثوثة كثيرة ، والظاهر أن معنى البث : التفرق مع كثرة ، ومنه - وبث فيها من كل دابة - (أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت) الاستفهام للتقريع والتوبيخ ، والفاء للعطف على مقدّر كما في نظائره مما مرّ غير مرة ، والجملة مسوقة لتقرير أمر البعث والاستدلال عليه ، وكذا ما بعدها ، وكيف منصوبة بما بعدها ، والجملة في محل جر على أنها بدل اشتمال من الإبل ، والمعنى : أينكرون أمر البعث ويستبعدون وقوعه ، أفلا ينظرون إلى الإبل التي هي غالب مواشيهم وأكبر ما يشاهدونه من المخلوقات (كيف خلقت) على ما هي عليه من الخلق البديع من عظم جثتها ومزيد قوتها وبديع أوصافها . قال أبو عمرو بن العلاء : إنما خصّ الإبل لأنها من ذوات الأربع تترك فتجمل عليها الحمولة ، وغيرها من ذوات الأربع لا يحمل عليه إلا وهو قائم : قال الزجاج : نبههم على عظيم من خلقه قد ذلله للصغير يقوده وينبئ به وينهضه ويحمل عليه الثقل من الحمل وهو بارك ، فينهض بثقل حمله ، وليس ذلك في شيء من الحوامل غيره ، فأراهم عظيمًا من خلقه ليدلّ بذلك على توحيده . وسئل الحسن عن هذه الآية ، وقيل له الفيل أعظم في الأعجوبة ، فقال : أما الفيل فالعرب بعيدة العهد به ، ثم هو خنزير لا يركب ظهره ولا يؤكل لحمه ولا يحلب دمه ، والإبل من أعزّ مال العرب وأنفسه ، تأكل النوى والقت وتخرج اللبن ويأخذ الصبيّ بزمامها فيذهب بها حيث شاء مع عظمها في نفسها . وقال المبرد : الإبل هنا هي القطع العظيمة من السحاب ، وهو خلاف ما ذكره أهل التفسير واللغة .

وروى عن الأصمعي أنه قال : من قرأ « خلقت » بالتخفيف عني به البعير ، ومن قرأ بالتشديد عني به السحاب (وإلى السماء كيف رفعت) أي رفعت فوق الأرض بلا عمد على وجه لا يناله الفهم ولا يتركه العقل ، وقيل رفعت فلا ينالها شيء (وإلى الجبال كيف نصبت) على الأرض مرساة راسخة لا تميد ولا تميل ولا تزول (وإلى الأرض كيف سطحت) أي بسطت ، والسطح بسط الشيء ، يقال لظهر البيت إذا كان مستويا : سطح . قرأ الجمهور « سطحت » مبنيا للمفعول مخففا . وقرأ الحسن : بالتشديد . وقرأ علي بن أبي طالب وابن السمين وأبو العالية : خلقت ورفعت ونصبت وسطحت على البناء للفاعل وضم التاء فيها كلها . ثم أمر سبحانه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بالتذكير فقال (فذكر) والفاء لترتيب ما بعدها على ما قبلها : أي فعظهم يا محمد وخوفهم ثم علل الأمر بالتذكير فقال (إنما أنت مذكر) أي ليس عليك إلا ذلك ، و (لست عليهم بمسيطر) المسيطر بالسين والصاد : المساط على الشيء ليصرف عليه ويتعهد أحواله كذا في الصحاح : أي لست عليهم بمسيطر حتى تكرهمهم على الإيمان ، وهذا مذكور بأية السيف . قرأ الجمهور « بمسيطر » بالصاد ، وقرأ هشام وقنبل في رواية بالسين . وقرأ خلف بإشمام الصاد زاي . وقرأ هارون الأعور بفتح الطاء اسم مفعول (إلا من تولى وكفر) هذا استثناء منقطع : أي لكن من تولى عن الوعظ والتذكير (فيعذبه الله العذاب الأكبر) وهو عذاب جهنم الدائم ، وقيل هو استثناء متصل من قوله (فذكر) أي فذكر كل أحد إلا من انقطع طمعك عن إيمانه وتولى فاستحق العذاب الأكبر ، والأول أولى . وإنما قال « الأكبر » لأنهم قد عذبوا في الدنيا بالجوع والقحط والقتل والأسر . وقرأ ابن مسعود « فإنه يعذبه الله » وقرأ ابن عباس وقتادة « ألا من تولى » على أنها آلا التي للتنبيه والاستفتاح (إن إلينا إيابهم) أي رجوعهم بعد الموت ، يقال آب يثوب : إذا رجع ، ومنه قول عبيد بن الأبرص :

وكل ذي غيبة يثوب وغائب الموت لا يثوب

قرأ الجمهور « إيابهم » بالتخفيف ، وقرأ أبو جعفر وشيبة بالتشديد . قال أبو حاتم : لا يجوز التشديد ولو جاز لحاز مثله في الصيام والقيام ، وقيل هما لغتان بمعنى . قال الواحدي : وأما « إيابهم » بتشديد الياء فإنه شاذ لم يجزه أحد غير الزجاج (ثم إن علينا حسابهم) يعني جزاءهم بعد رجوعهم إلى الله بالبعث ، وثم للتراخي في الرتبة لبعد منزلة الحساب في الشدة عن منزلة الإياب .

وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال : الغاشية من أسماء القيامة . وأخرج ابن أبي حاتم عنه (هل أتاك حديث الغاشية) قال : الساعة (وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة) قال : تعمل وتنصب في النار (تسقى من عين آنية) قال : هي التي قد طال أينها (ليس لهم طعام إلا من ضريع) قال : الشبرق . وأخرج ابن أبي حاتم عنه أيضا (وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة) قال : يعني اليهود والنصارى تخشع ولا ينفعها عملها (تسقى من عين آنية) قال : قد أنى غليانها . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه أيضا في قوله (تصلى نارا حامية) قال : حارة ، (تسقى من عين آنية) قال : انتهى حرها (ليس لهم طعام إلا من ضريع) يقول : من شجر من نار . وأخرج عبد بن حميد عنه أيضا (إلا من ضريع) قال : الشبرق اليابس . وأخرج ابن جرير عنه أيضا (لا تسمع فيها لاغية) يقول : لا تسمع أذى ولا باطل وفي قوله (فيها سرر مرفوعة) قال : بعضها فوق بعض (ونمارق) قال : مجالس . وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عنه أيضا (ونمارق) قال : المرافق . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه أيضا (لست عليهم بمسيطر) قال : بجبار (إلا من تولى وكفر) قال : حسابه على الله . وأخرج أبو داود في ناسخه عنه أيضا (لست عليهم بمسيطر) ثم نسخ ذلك فقال - اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم - وأخرج ابن المنذر عنه أيضا (إن إلينا إيابهم) قال : مرجعهم .

تفسير سورة الفجر

هي ثلاثون آية ، وقيل تسع وعشرون آية

وهي مكية بلا خلاف . وأخرج ابن الضريس والنحاس في ناسخه وابن مردويه والبيهقي من طرق عن ابن عباس قال : نزلت (والفجر) بمكة . وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبير وعائشة مثله . وأخرج النسائي عن جابر قال : « صلى معاذ صلاة ، فجاء رجل فصلى معه فطول ، فصلى في ناحية المسجد ثم انصرف ، فبلغ ذلك معاذاً فقال : منافق ، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال : يا رسول الله جئت أصلي فطول علي ، فانصرفت فصليت في ناحية المسجد فعلقت ناضحي ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : أفتان أنت يا معاذ ؟ أين أنت من سبح اسم ربك الأعلى ، والشمس وضحاها ، والفجر ، والليل إذا يغشى . »

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَالْفَجْرِ (١) وَلَيَالٍ عَشْرٍ (٢) وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ (٣) وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ (٤) هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِّذِي حَجْرِ (٥) أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ (٦) إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ (٧) الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ (٨) وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ (٩) وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ (١٠) الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ (١١) فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ (١٢) فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ (١٣) إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ (١٤)

أقسم سبحانه بهذه الأشياء كما أقسم بغيرها من مخلوقاته . واختلف في الفجر الذي أقسم الله به هنا ؛ فقيل هو الوقت المعروف ، وسمى فجراً لأنه وقت انشجار الظلمة عن النهار من كل يوم . وقال قتادة : إنه فجر أول يوم من شهر محرم ، لأن منه تتفجر السنة . وقال مجاهد : يريد يوم النحر . وقال الضحاك : فجر ذى الحجة ، لأن الله قرن الأيام به فقال (وليالٍ عشر) أي ليالى عشر من ذى الحجة ، وبه قال السدي والكلبي . وقيل المعنى : وصلاة الفجر أو رب الفجر . والأول أولى . وجواب هذا القسم وما بعده هو قوله (إن ربك لبالمرصاد) كذا قال ابن الأنباري ، وقيل محذوف لدلالة السياق عليه : أي ليجازين كل أحد بما عمل ، أو ليعذب ، وقدره أبو حيان بما دلت عليه خاتمة السورة التي قبله : أي والفجر الخ لإيابهم إلينا وحسابهم علينا ، وهذا ضعيف جداً ، وأضعف منه قول من قال : إن الجواب قوله - هل في ذلك قسم لذي حجر - وأن هل بمعنى قد ، لأن هذا لا يصح أن يكون مقسماً عليه أبداً (وليالٍ عشر) هي عشر ذى الحجة في قول جمهور المفسرين . وقال الضحاك : إنها الأواخر من رمضان ، وقيل العشر الأول من المحرم إلى عاشرها يوم عاشوراء . قرأ الجمهور « ليالٍ » بالتثنية ، وعشر صفة لها . وقرأ ابن عباس « وليالى عشر » بالإضافة ، قبل والمراد ليالى أيام عشر ، وكان حقه على هذا أن

يقال عشرة ، لأن المعلوم مذكر . وأجيب عنه بأنه إذا حذف المعلوم جاز الوجهان (والشفع والوتر) الشفع والوتر يعلمان كل الأشياء شفعها ووترها ، وقيل شفع الليالي ووترها . وقال قتادة : الشفع والوتر شفع الصلاة ووترها ، منها شفع ومنها وتر . وقيل الشفع يوم عرفة ويوم النحر ، والوتر ليلة يوم النحر . وقال مجاهد وعطية العوفي : الشفع الخلق ، والوتر الله الواحد الصمد ، وبه قال محمد بن سيرين ومسروق وأبو صالح وقتادة . وقال الربيع بن أنس وأبو العالية : هي صلاة المغرب فيها ركعتان والوتر الركعة . وقال الضحاك : الشفع عشر ذى الحجة والوتر أيام منى الثلاثة ، وبه قال عطاء . وقيل هما آدم وحواء ، لأن آدم كان وترافشع بحواء . وقيل الشفع درجات الجنة وهي ثمان ، والوتر دركات النار وهي سبع ، وبه قال الحسين بن الفضل . وقيل الشفع الصفا والمروة ، والوتر الكعبة . وقال مقاتل : الشفع الأيام والليالي ، والوتر اليوم الذي لا ليلة بعده ، وهو يوم القيامة وقال سفيان بن عيينة : الوتر هو الله سبحانه ، وهو الشفع أيضا لقوله - ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم - الآية . وقال الحسن : المراد بالشفع والوتر العدد كله ، لأن العدد لا يخلو عنهما . وقيل الشفع مسجد مكة والمدينة ، والوتر مسجد بيت المقدس . وقيل الشفع حجج القرآن ، والوتر الأفراد . وقيل الشفع الحيوان لأنه ذكر وأنثى ، والوتر الجماد . وقيل الشفع ماسمى ، والوتر مالا يسمى . ولا يخفك ما في غالب هذه الأقوال من السقوط البين والضعف الظاهر ، والاتكال في التعيين على مجرد الرأي الزائف ، والخطر الخاطي .

والذي ينبغي التعويل عليه ويتعين المصير إليه ما يدل عليه معنى الشفع والوتر في كلام العرب ، وهما معروفان واضحيان ، فالشفع عند العرب الزوج ، والوتر الفرد . فالمراد بالآية إما نفس العدد أو ما يصدق عليه من المعدادات بأنه شفع أو وتر . وإذا قام دليل على تعيين شيء من المعدادات في تفسير هذه الآية ، فإن كان الدليل يدل على أنه المراد نفسه دون غيره فذاك ، وإن كان الدليل يدل على أنه مما تناولته هذه الآية لم يكن ذلك مانعا من تناولها لغيره . قرأ الجمهور « والوتر » بفتح الواو . وقرأ حمزة والكسائي وخلف بكسرها ، وهي قراءة ابن مسعود وأصحابه وهما لغتان ، والفتح لغة قریش وأهل الحجاز ، والكسر لغة تميم . قال الأصمعي : كل فرد وتر ، وأهل الحجاز يفتحون فيقولون وتر في الفرد . وحكى يونس عن ابن كثير أنه قرأ بفتح الواو وكسر التاء ، فيحتمل أن تكون لغة ثالثة ، ويحتمل أنه نقل كسرة الراء إلى التاء لإجراء اللوصل نجزي الوقف (والليل إذا يسر) قرأ الجمهور « يسر » بحذف الياء وصلا ووقفا اتباعا لرسم المصحف . وقرأ نافع وأبو عمرو بحذفها في الوقف وإثباتها في الوصل . وقرأ ابن كثير وابن محيصن ويعقوب بإثباتها في الوصل والوقف . قال الخليل : تسقط الياء منها موافقة لرءوس الآي . قال الزجاج : والحذف أحب إلى لأنها فاصلة والفواصل تحذف منها الياء . قال الفراء : قد تحذف العرب الياء وتكتفي بكسر ما قبلها ، وأنشد بعضهم :

كفالك كفت ما تليق درهما جودا وأخرى تعبط بالسيف دما

ماتليق : أي ماتمسلك . قال المورج : سألت الأخفش عن العلة في إسقاط الياء من يسر فقال : لا أجيبك حتى تبين علي باب دارى سنة ، فبت على باب داره سنة فقال : الليل لا يسرى ، وإنما يسرى فيه ، فهو مصروف عن جهته ، وكل ما صرفته عن جهته بنجسته من إعرابه ، ألا ترى إلى قوله - وما كانت أملك بغيا - ولم يقل بغية ، لأنه صرفها من باغية .

وفي كلام الأخفش هذا نظر ، فإن صرف الشيء عن معناه لسبب من الأسباب لا يستلزم صرف لفظه عن بعض ما يستحقه ، ولو صح ذلك للزم في كل المجازات العقلية واللفظية ، واللازم باطل فالملزوم مثله ، والأصل

ههنا إثبات الياء ، لأنها لام الفعل المضارع المرفوع ، ولم تحذف لعله من العلل إلا لاتباع رسم المصحف وموافقة رعوس الآي إجراء للفواصل مجرى القوافي : ومعنى (والليل إذا يسر) إذا يمضي ، كقوله - والليل إذا أدبر - والليل إذا عسعس - وقيل معنى يسر : يسار فيه ، كما يقال ليل نائم أو نهار صائم ، كما في قول الشاعر :

لقد لمتنا يا أم غيلان في السرى ونمت وما ليل المطى بناثم

وبهذا قال الأخفش والقتبي وغيرهما من أهل المعاني ، وبالأول قال جمهور المفسرين . وقال قتادة وأبو العالية : (والليل إذا يسر) أي جاء وأقبل . وقال النخعي : أي استوى . قال عكرمة وقاتة والكلبي ومحمد بن كعب : هي ليلة المزدلفة خاصة لاختصاصها باجتماع الناس فيها لطاعة الله سبحانه ، وقيل ليلة القدر لسراية الرحمة فيها . والراجح عدم تخصيص ليلة من الليالي دون أخرى (هل في ذلك قسم لذي حجر) هذا الاستفهام لتقرير تعظيم ما أقسم سبحانه به وتفخيمه من هذه الأمور المذكورة ، والإشارة بقوله (ذلك) إلى تلك الأمور ، والتذكير بتأويل المذكور : أي هل في ذلك المذكور : من الأمور التي أقسمنا بها قسم : أي مقسم به حقيق بأن تؤكد به الأخبار (لذي حجر) أي عقل ولب ، فمن كان ذا عقل ولب علم أن ما أقسم الله به من هذه الأشياء حقيق بأن يقسم به ، ومثل هذا قوله - وإنه لقسم لو تعلمون عظيم - . قال الحسن (لذي حجر) أي لذي حلم . وقال أبو مالك : لذي ستر من الناس . وقال الجمهور : الحجر العقل . قال الفراء : الكل يرجع إلى معنى واحد ، لذي عقل ولذي حلم ولذي ستر ، الكل بمعنى العقل . وأصل الحجر المنع ، يقال لمن ملك نفسه ومنعها : إنه لنحو حجر ، ومنه سمي الحجر لامتناعه بصلابته ، ومنه حجر الحاكم على فلان : أي منعه . قال والعرب تقول : إنه لنحو حجر : إذا كان قاهرا لنفسه ضابطا لها . ثم ذكر سبحانه على طريقة الاستشهاد ما وقع من عذابه على بعض طوائف الكفار بسبب كفرهم وعنادهم وتكذيبهم للرسول تحذيرا للكفار في عصر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وتخويفا لهم أن يصيبهم ما أصابهم فقال (ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد) قرأ الجمهور بتنوين «عاد» على أن يكون إرم عطف بيان لعاد ، والمراد بعاد اسم أبيهم ، وإرم اسم القبيلة أو بدلا منه ، وامتناع صرف إرم للتعريف والتأنيث . وقيل المراد بعاد أولاد عاد ، وهم عاد الأولى ، ويقال لمن بعدهم عاد الأخرى ، فيكون ذكر إرم على طريقة عطف البيان أو البدل ، للدلالة على أنهم عاد الأولى لاعاد الأخرى ، ولا بد من تقدير مضاف على كلا القولين : أي أهل إرم ، أو سبط إرم ؟ فإن إرم هو جد عاد ، لأنه عاد بن عوص بن إرم بن سام بن نوح . وقرأ الحسن وأبو العالية بإضافة عاد إلى إرم . وقرأ الجمهور «إرم» بكسر الهمزة . وفتح الراء والميم . وقرأ الحسن ومجاهد وقاتة والضحاك «أرم» بفتح الهمزة والراء ، وقرأ معاذ بسكون الراء تخفيفا ، وقرئ بإضافة إرم إلى ذات العماد . قال مجاهد : من قرأ بفتح الهمزة شبههم بالإرم التي هي الأعلام واحدها أرم ، وفي الكلام تقديم وتأخير : أي والفجر وكذا وكذا (إن ربك لبالمرصاد) ألم تر : أي ألم ينته علمك إلى ما فعل ربك بعاد ، وهذه الرواية رؤية القلب ، والخطاب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ، أو لكل من يصلح له ، وقد كان أمر عاد وثمود مشهورا عند العرب ، لأن ديارهم متصلة بديار العرب ، وكانوا يسمعون من أهل الكتاب أمر فرعون : وقال مجاهد أيضا : إرم أمة من الأمم ، وقال قتادة : هي قبيلة من عاد ، وقيل هما عادان ، فالأولى هي إرم ، ومنه قول قيس بن الرقيات :

مجدا تليدا بناه أولهم أدرك عادا وقبله إرم

قال معمر : إرم إليه مجتمع عاد و ثمود ، وكان يقال عاد إرم وعاد ثمود ، وكانت القبيلتان تنسب إلى إرم . قال أبو عبيدة : هما عادان ، فالأولى إرم . ومعنى ذات العماد : ذات القوة والشدة ، مأخوذ من قوة الأعمدة ، كذا قال الضحاك . وقال قتادة ومجاهد : إنهم كانوا أهل عمد سيارة في الربيع ، فإذا هاج النبات رجعوا إلى منازلهم . وقال مقاتل : ذات العماد يعني طولهم ، كان طول الرجل منهم اثني عشرة ذراعا ، ويقال رجل طويل العماد : أى القامة . قال أبو عبيدة : ذات العماد ذات الطول ، يقال رجل معمد : إذا كان طويلا . وقال مجاهد و قتادة : أيضا كان عمادا لقومهم ، يقال فلان عميد القوم وعمودهم : أى سيدهم . وقال ابن زيد : ذات العماد يعني لإحكام البنيان بالعمد . قال في الصحاح : والعماد الأبنية الرفيعة تذكر وتؤنث ، قال عمرو بن كلثوم :

ونحن إذا عماد الحى نخرت على الإخفاض نمنع من يلينا

وقال عكرمة وسعيد المقبرى : هى دمشق ، ورواه ابن وهب وأشهب عن مالك . وقال محمد بن كعب : هى الإسكندرية (التى لم يخلق مثلها فى البلاد) هذه صفة لعاد : أى لم يخلق مثل تلك القبيلة فى الطول والشدة والقوة ، وهم الذين قالوا - من أشد منا قوة - أو صفة للقرية على قول من قال : إن إرم اسم لقريتهم أو للأرض التى كانوا فيها . والأول أولى ، ويدل عليه قراءة أبى (التى لم يخلق مثلهم فى البلاد) وقيل الإرم الهلاك . قال الضحاك إرم ذات العماد : أى أهلكهم فجعلهم رميا ، وبه قال شهر بن حوشب . وقد ذكر جماعة من المفسرين أن إرم ذات العماد اسم مدينة مبنية بالذهب والفضة قصورها ودورها وبساتينها ، وإن حصباءها جواهر وتراها مسك ، وليس بها أنيس ولا فيها ساكن من بنى آدم ، وإنما لا تزال تنتقل من موضع إلى موضع ، فتارة تكون باليمن ، وتارة تكون بالشام ، وتارة تكون بالعراق ، وتارة تكون بسائر البلاد ، وهذا كذب بحت لا ينفق على من له أدنى تميز . وزاد الثعلبى فى تفسيره فقال : إن عبد الله بن قلابة فى زمان معاوية دخل هذه المدينة ، وهذا كذب على كذب وافتراء على افتراء ، وقد أصيب الإسلام وأهله بداهية دهياء وفاقرة عظمى ورزية كبرى من أمثال هؤلاء الكذابين الدجالين الذين يجترئون على الكذب ، تارة على بنى إسرائيل ، وتارة على الأنبياء ، وتارة على الصالحين ، وتارة على رب العالمين ، وتضاعف هذا الشر وزاد كثرة بتصدّر جماعة من الذين لا علم لهم بصحيح الرواية من ضعيفها من موضوعها للتصنيف والتفسير للكتاب العزيز ، فأدخلوا هذه الخرافات المختلفة والأقاصيص المنحولة والأساطير المفتعلة فى تفسير كتاب الله سبحانه ، فحرفوا وغيروا وبدلوا . ومن أراد أن يقف على بعض ما ذكرنا فلينظر فى كتابى الذى سميت [الفوائد المجموعة فى الأحاديث الموضوعة] . ثم عطف سبحانه القبيلة الآخرة ، وهى ثمود على قبيلة عاد فقال (و ثمود الذين جابوا الصخر بالواد) وهم قوم صالح سموا باسم جدّهم ثمود بن عابر بن إرم بن سام بن نوح ، ومعنى جابوا الصخر : قطعوه ، والجوب القطع ، ومنه جاب البلاد : إذا قطعها ، ومنه سمي جيب القميص لأنه جيب : أى قطع . قال المفسرون : أول من نحت الجبال والصخور ثمود ، فبنوا من المدائن ألفا وسبعمائة مدينة كلها من الحجارة ، ومنه قوله سبحانه - وتنتحون من الجبال بيوتا آمنين - وكانوا ينتحون الجبال وينقبونها ويجعلون تلك الأنقاب بيوتا يسكنون فيها ، وقوله (بالواد) متعلق بجابوا ، أو بمحذوف على أنه حال من الصخر ، وهو وادى القرى . قرأ الجمهور « ثمود » بمنع الصرف على أنه اسم للقبيلة ، ففيه التأنيث والتعريف . وقرأ يحيى بن وثاب بالصرف على أنه اسم لأبيها . وقرأ الجمهور أيضا بالواد بخذف الياء وصلا ووقفا اتباعا لرسم المصحف . وقرأ ابن كثير بإثباتها فيهما . وقرأ قبل فى رواية عنه بإثباتها فى الوصل دون الوقف (وفرعون ذى الأوتاد) أى ذو الجنود الذين لهم خيام كثيرة يشدونها بالأوتاد ، أو جعل الجنود أنفسهم أوتادا لأنهم يشدون الملك كما تشد الأوتاد الخيام ، وقيل كان له أوتاد يعذب الناس بها ويشدّهم

إليها . وقد تقدم بيان هذا في سورة ص (الذين طغوا في البلاد) الموصول صفة لعاد وثمود وفرعون : أي طغت كل طائفة منهم في بلادهم وتمردت وعتت ، والطغيان مجاوزة الحد (فأكثرُوا فيها الفساد) بالكفر ومعاصي الله والجور على عباده ، ويجوز أن يكون الموصول في محل رفع على أنه خبر مبتدأ محذوف : أي هم الذين طغوا ، أو في محل نصب على الذم (فصبّ عليهم ربك سوط عذاب) أي أفرغ عليهم وألقى على تلك الطوائف سوط عذاب ، وهو ما عذبهم به . قال الزجاج : جعل صوته الذي ضربهم به العذاب ، يقال : صبّ على فلان خلعة : أي ألقاها عليه ، ومنه قول النابغة :

فصبّ عليه الله أحسن صبغة وكان له بين البرية ناصر

ومنه قول الآخر: ألم تر أن الله أظهر دينه وصبّ على الكفار سوط عذاب

ومعنى صوت عذاب : نصيب عذاب ، وذكر السوط إشارة إلى أن ما أحله بهم في الدنيا من العذاب العظيم هو بالنسبة إلى ما أعدّه لهم في الآخرة كالسوط إذا قيس إلى سائر ما يعذب به . وقيل ذكر السوط للدلالة على شدة ما نزل بهم ، وكان السوط عندهم هو نهاية ما يعذب به . قال الفراء : هي كلمة تقولها العرب لكل نوع من أنواع العذاب ، وأصل ذلك أن السوط هو عذابهم الذي يعذبون به ، فجرى لكل عذاب إذا كان فيه عندهم غاية العذاب . وقيل معناه : عذاب يخالط اللحم والدم ، من قولهم ساطه يسوطه سوطا : أي خلطه ، فالسوط خلط الشيء ببعضه ببعض ، ومنه قول كعب بن زهير :

لكنها خلة قد سيط من دمها فجع وولع وإخلاف وتبديل

وقال الآخر : أحارث إنا لو تساط دماؤنا تزايلن حتى لا يمس دم دما

وقال آخر : فسطها ذميم الرأي غير موفق فلست على تسويطها بمغان

(إن ربك بالمرصاد) قد قدّمنا قول من قال إن هذا جواب القسم . والأولى أن الجواب محذوف ، وهذه الجملة تعليل لما قبلها ، وفيها إرشاد إلى أن كفار قومه صلى الله عليه وآله وسلم سيصيبهم ما أصاب أولئك الكفار ، ومعنى بالمرصاد : أنه يرصد عمل كل إنسان حتى يجازيه عليه بالخير خيرا وبالشرّ شرّا . قال الحسن وعكرمة : أي عليه طريق العباد لا يفوته أحد ، والرصد والمرصاد : الطريق . وقد تقدّم بيانه في سورة براءة ، وتقدّم أيضا عند قوله - إن جهنم كانت مرصادا - .

وقد أخرج الثوري وابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم وصححه والبيهقي في الشعب عن ابن عباس في قوله (والفجر) قال : فجر النهار . وأخرج ابن جرير عنه قال : يعني صلاة الفجر . وأخرج سعيد بن منصور والبيهقي في الشعب وابن عساكر عنه أيضا في قوله (والفجر) قال : هو المحرم فجر الدنة ، وقد ورد في فضل صوم شهر محرم أحاديث صحيحة ، ولكنها لا تدلّ على أنه المراد بالآية لمطابقة ولا تضمنا ولا التزاما . وأخرج أحمد والنسائي والبخاري وابن جرير وابن المنذر والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي في الشعب عن جابر « أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال (والفجر وليال عشر والشفع والوتر) قال : إن العشر عشر الأضحى ، والوتر : يوم عرفة ، والشفع : يوم النحر . وفي لفظ : هي ليالي من ذى الحجة » . وأخرج عبد بن حميد عن طلحة بن عبد الله أنه دخل على ابن عمر هو وأبوسلمة بن عبد الرحمن ، فدعاهم ابن عمر إلى الغداء يوم عرفة ، فقال أبو سلمة : أليس هذه الليالي العشر التي ذكرها الله في القرآن ؟ فقال ابن عمر : وما يدريك ؟ قال : ما أشك ، قال : بلى فاشكك . وقد

ورد في فضل هذه العشر أحاديث ، وليس فيها ما يدل على أنها المرادة بما في القرآن هنا بوجه من الوجوه . وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله (وليال عشر) قال : هي العشر الأواخر من رمضان . وأخرج أحمد وعبد بن حميد والترمذي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وصححه وابن مردويه عن عمران بن حصين « أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن الشفع والوتر ، فقال : هي الصلاة بعضها شفع وبعضها وتر » ، وفي إسناده رجل مجهول ، وهو الراوى له عن عمران بن حصين . وقد روى عن عمران بن عصام على عمران بن حصين بإسقاط الرجل المجهول . وقال الترمذي بعد إخرجه بالإسناد الذي فيه الرجل المجهول : هو حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث قتادة . قال ابن كثير : وعندي أن وقفه على عمران بن حصين أشبه ، والله أعلم . قال : ولم يجزم ابن جرير بشيء من هذه الأقوال في الشفع والوتر . وقد أخرج هذا الحديث موقوفا على عمران بن حصين عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير ، فهذا يقوى ما قاله ابن كثير . وأخرج عبد بن حميد عن ابن عباس في قوله (والشفع والوتر) فقال : كل شيء شفع فهو اثنان ، والوتر واحد . وأخرج الطبراني وابن مردويه ، قال السيوطي بسند ضعيف عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم : « أنه سئل عن الشفع والوتر فقال : يومان وليلة ، يوم عرفة ، ويوم النحر ، والوتر ليلة النحر ليلة جمع » . وأخرج ابن جرير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال « الشفع اليومان ، والوتر اليوم الثالث » : وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن سعد وعبد ابن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن عبد الله بن الزبير أنه سئل عن الشفع والوتر فقال : الشفع قول الله - فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه - والوتر اليوم الثالث . وفي لفظ : الوتر أوسط أيام التشريق . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في الشعب عن ابن عباس قال : الشفع يوم النحر ، والوتر يوم عرفة . وأخرج ابن جرير عنه (والليل إذا يسر) قال : إذا ذهب . وأخرج ابن المنذر عن ابن مسعود أنه قرأ (والفجر) إلى قوله (إذا يسر) قال : هذا قسم على إن ربك بالمرصاد . وأخرج الفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في الشعب عن ابن عباس في قوله (قسم لذي حجر) قال : لذي حجى وعقل ونهى . وأخرج ابن جرير عنه في قوله (بعاد إرم) قال : يعني بالإرم الهالك ، ألا ترى أنك تقول أرم بنو فلان (ذات العماد) يعني طولهم مثل العماد . وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه عن المقدم بن معدى كرب عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه ذكر (إرم ذات العماد) فقال : كان الرجل منهم يأتي إلى الصخرة فيحملها على كاهله فيلقها على أيّ حتى أراد فيهلكهم ، وفي إسناده رجل مجهول لأن معاوية بن صالح رواه عن حدثه عن المقدم . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله (جابوا الصخر بالواد) قال : خرقوها . وأخرج ابن جرير عنه في الآية قال : كانوا ينحتون من الجبال بيوتا (وفرعون ذى الأوتاد) قال : الأوتاد : الجنود الذين يشدون له أمره . وأخرج الحاكم وصححه عن ابن مسعود في قوله (ذى الأوتاد) قال : وتد فرعون لامراته أربعة أوتاد ثم جعل على ظهرها رحي عظيمة حتى ماتت . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي عن ابن عباس في قوله (إن ربك لبالمرصاد) قال : يسمع ويرى . وأخرج الحاكم وصححه والبيهقي في الأساء والصفات عن ابن مسعود في قوله (إن ربك لبالمرصاد) قال : من وراء الصراط جسور : جسر عليه الأمانة ، وجسر عليه الرحم ، وجسر عليه الرب عز وجل .

فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ (١٥) وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ (١٦) كَلَّا بَلْ لَا تَكْرُمُونَ الْيَتِيمَ (١٧) وَلَا تَحْضُونَ عَلَى طَعَامِ الْمَسْكِينِ (١٨) وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا (١٩) وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا (٢٠) كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا (٢١) وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا (٢٢) وَجِئَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى (٢٣) يَقُولُ يَلَيِّتَنِي قَدِّمْتُ لِحَيَاتِي (٢٤) فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ (٢٥) وَلَا يُوثِقُ وِثْقَهُ أَحَدٌ (٢٦) يَأْيُتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ (٢٧) أَرْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً (٢٨) فَادْخُلِي فِي عِبَادِي (٢٩) وَأَدْخُلِي جَنَّتِي (٣٠).

لما ذكر سبحانه أنه بالمرصاد ذكر ما يدل على اختلاف أحوال عباده عند إصابة الخير وعند إصابة الشر ، وأن مطمح أنظارهم ومعظم متماصدهم هو الدنيا فقال (فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه) أى امتحنه واختبره بالنعم (فأكرمه ونعمه) أى أكرمه بالمال ووسع عليه رزقه (فيقول ربى أكرمن) فرحا بما نال وسرورا بما أعطى ، غير شاكر لله على ذلك ولا خاطر بباله أن ذلك امتحان له من ربه واختبار لحاله وكشف لما يشتمل عليه من الصبر والجزع والشكر للنعمة وكفرانها ، و« ما » فى قوله (إذا ما) زائدة ، وقوله (فأكرمه ونعمه) تفسير للابتلاء ومعنى (أكرمن) أى فضلى بما أعطانى من المال وأسبغه على من النعم لمزيد استحقاقى لذلك وكونى موضعاً له ، والإنسان مبتدأ ، وخبره « فيقول ربى أكرمن » ودخلت الفاء فيه لتضمن أما معنى الشرط والظرف المتوسط بين المبتدأ والخبر وإن تقدم لفظاً فهو مؤخر فى المعنى : أى فأما الإنسان فيقول ربى أكرمنى وقت ابتلائه بالإنعام . قال الكلبي : الإنسان هو الكافر أبى بن خلف . وقال مقاتل : نزلت فى أمية بن خلف ، وقيل نزلت فى عتبة بن ربيعة وأبى حذيفة بن المغيرة (وأما إذا ما ابتلاه) أى اختبره وعامله معاملة من يختبره (فقد رزقه) أى ضيقه ولم يوسع له ، ولا بسط له فيه (فيقول ربى أهانن) أى أولانى هواناً ، وهذه صفة الكافر الذى لا يؤمن بالبعث ، لأنه لا كرامة عنده إلا الدنيا والتوسع فى متاعها ، ولا إهانة عنده إلا فوتها وعدم وصوله إلى ما يريد من زينتها ، فأما المؤمن فالكرامة عنده أن يكرمه الله بطاعته ويوفقه لعمل الآخرة ، ويحتمل أن يراد الإنسان على العموم لعدم تيقظه أن ما صار إليه من الخير وما أصيب به من الشر فى الدنيا ليس إلا للاختبار والامتحان ، وأن الدنيا بأسرها لا تعدل عند الله جناح بعوضة ، ولو كانت تعدل جناح بعوضة ماسق الكافر منها شربة ماء . قرأ نافع بإثبات الياء فى « أكرمن وأهانن » وصلاً وحذفهما وقفاً ، وقرأ ابن كثير فى رواية البزى عنه وابن محيصن ويعقوب بإثباتهما وصلاً ووقفاً ، وقرأ الباقر بحذفهما فى الوصل والوقف اتباعاً لرسم المصحف ولموافقة رءوس الآى ، والأصل إثباتها لأنها اسم ، ومن الحذف قول الشاعر :

ومن كاشع ظاهر عمره إذا ما انتصبت له أنكرن

أى أنكرنى . وقرأ الجمهور « فقلدر » بالتخفيف ، وقرأ ابن عامر بالتشديد ، وهما لغتان . وقرأ الحزميان وأبو عمرو ربي بفتح الياء في الموضعين وأسكنها الباقيون . وقوله (كلا) ردع للإنسان القائل في الحالتين ما قال وزجر له ، فإن الله سبحانه قد يوسع الرزق وييسر النعم للإنسان لا لكرامته ، ويضيقه عليه لا لإهانتة ، بل للاختبار والامتحان كما تقدم . قال الفراء : كلا في هذا الموضع بمعنى أنه لم يكن ينبغي للعبد أن يكون هكذا ، ولكن بحمد الله على الغنى والفقر . ثم انتقل سبحانه من بيان سوء أقوال الإنسان إلى بيان سوء أفعاله فقال (بل لا تكرمون اليتيم) والالتفات إلى الخطاب لقصد التوبيخ والتقريع على قراءة الجمهور بالفوقية . وقرأ أبو عمرو ويعقوب بالتحنية على الخبر ، وهكذا اختلفوا فيما بعد هذا من الأفعال ، فقرأ الجمهور « تحضون » وتأكلون ، وتحبون » بالفوقية على الخطاب فيها . وقرأ أبو عمرو ويعقوب بالتحنية فيها ، والجمع في هذه الأفعال باعتبار معنى الإنسان ، لأن المراد به الجنس : أى بل لكم أفعال هي أقبح مما ذكر ، وهي أنكم تتركون إكرام اليتيم فتأكلون ماله وتمنعونه من فضل أموالكم . قال مقاتل : نزلت في قدامة بن مظعون وكان يتيمًا في حجر أمية بن خلف (ولا تحضون على طعام المسكين) قرأ الجمهور « تحضون » من حظه على كذا : أى أغراه به ، ومفعوله محذوف : أى لا تحضون أنفسكم ، أو لا يحض بعضكم بعضا على ذلك ولا يأمر به ولا يرشد إليه ، وقرأ الكوفيون تحاضون بفتح التاء والحاء بعدها ألف ، وأصله تتحاضون ، فحذف إحدى التائين : أى لا يحض بعضكم بعضا . وقرأ الكسائي في رواية عنه والسلمي « تحاضون » بضم التاء من الحض ، وهو الحث ، وقوله (على طعام المسكين) متعلق بتحضون ، وهو إما اسم مصدر : أى على إطعام المسكين ، أو اسم للمطعم ، ويكون على حذف مضاف : أى على بذل طعام المسكين ، أو على إعطاء طعام المسكين (وتأكلون التراث) أصله التراث ، فأبدلت التاء من الواو المضمومة ، كما في تجاه ووجه ، والمراد به أموال اليتامى الذين يرثونه من قراباتهم ، وكذلك أموال النساء ، وذلك أنهم كانوا لا يرثون النساء والصبيان ويأكلون أموالهم (أكلا لما) أى أكلا شديدا ، وقيل معنى لما جمعا ، من قولهم : لمت الطعام : إذا أكلته جميعا . قال الحسن : يأكل نصيبه ونصيب اليتيم ، وكذا قال أبو عبيدة . وأصل اللم في كلام العرب : الجمع ، يقال لمت الشيء ألمه لما : جمعته ، ومنه قولهم : لم الله شعته : أى جمع ما تفرق من أموره ، ومنه قول النابغة :

ولست بمستبق أخسا لا تلمه على شعث أى الرجال المهذب

قال الليث : اللم الجمع الشديد ، ومنه حجر ملموم ، وكتيبة ملمومة ، والآكل يلم الثريد فيجمعه ثم يأكله . وقال مجاهد : يسفه سفا . وقال ابن زيد : هو إذا أكل ماله ألم بما لا غيره فأكله ولا يفكر فيما أكل من خبيث وطيب (وتحبون المال حبا جما) أى حبا كثيرا ، والجحيم الكثير ، يقال جحيم الماء في الخوض : إذا كثر واجتمع ، والجمعة : المكان الذي يجتمع فيه الماء . ثم كرر سبحانه الردع لهم والزجر فقال (كلا) أى ما هكذا ينبغي أن يكون عملكم . ثم استأنف سبحانه فقال (إذا دكت الأرض دكا دكا) وفيه وعيد لهم بعد الردع والزجر ، والدك : الكسر والدق ، والمعنى هنا : أنها زلزلت وحركت تحريكا بعد تحريك . قال ابن قتيبة : دكت جبالها حتى استوت . قال الزجاج : أى تزلزلت فدك بعضها بعضا . قال المبرد : أى بسطت وذهب ارتفاعها . قال والدك : حط المرتفع بالبسط ، وقد تقدم الكلام على الدك في سورة الأعراف ، وفي سورة الحاقة ، والمعنى : أنها دكت مرة بعد أخرى ، وانتصاب دكا الأول على أنه مصدر مؤكد للفعل ، ودكا الثاني تأكيد للأول ، كذا قال ابن عصفور . ويجوز أن يكون النصب على الحال : أى حال كونها مدكوكة مرة بعد مرة ، كما يقال : علمته الحساب بابا بابا ، وعلمته

الخط حرفا حرفا ، والمعنى : أنه كرّر الدك عليها حتى صارت هباء منبثا (وجاء ربك) أى جاء أمره وقضاؤه وظهرت آياته ، وقيل المعنى : أنها زالت الشبه في ذلك اليوم وظهرت المعارف وصارت ضرورية كما يزول الشك عند مجيء الشيء الذى كان يشك فيه ، ، وقيل جاء قهر ربك وسلطانه وانفراده بالأمر والتدبير من دون أن يجعل إلى أحد من عباده شيئا من ذلك (والملك صفا صفا) انتصاب صفا صفا على الحال : أى مصطفىين ، أو ذوى صفوف . قال عطاء : يريد صفوف الملائكة ، وأهل كل سماء صف على حدة . قال الضحاك : أهل كل سماء إذا نزلوا يوم القيامة كانوا صفا محيطين بالأرض ومن فيها ، فيكثرون سبعة صفوف (وجيء يومئذ بجهنم) يومئذ منصوب بجيء ، والقائم مقام الفاعل بجهنم ، وجوز مكى أن يكون يومئذ هو القائم مقام الفاعل ، وليس بذلك . قال الواحدى : قال جماعة من المفسرين : جيء بها يوم القيامة مزمومة بسبعين ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها حتى تنصب عن يسار العرش ، فلا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا جثا لركبتيه يقول يارب نفسى نفسى . وسيأتى الذى هذا نقله عن جماعة المفسرين مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن شاء الله (يومئذ يتذكر الإنسان) يومئذ هذا بدل من يومئذ الذى قبله : أى يوم جيء بجهنم يتذكر الإنسان : أى يتعظ ويذكر ما فرط منه ويندم على ما قدّمه في الدنيا من الكفر والمعاصي . وقيل إن قوله « يومئذ » الثانى بدل من قوله « إذا دكت » والعامل فيهما هو قوله « يتذكر الإنسان » (وأنى له الذكرى) أى ومن أين له التذكر والاعتاظ ، وقيل هو على حذف مضاف : أى ومن أين له منفعة الذكرى . قال الزجاج : يظهر التوبة ومن أين له التوبة ؟ (يقول يا ليتنى قدّمت لحياتى) الجملة مستأنفة جواب سؤال مقدر ، كأنه قيل : ماذا يقول الإنسان ، ويجوز أن تكون بدل اشتمال من قوله : يتذكر ، والمعنى : يتمنى أنه قدّم الخير والعمل الصالح ، واللام في لحياتى بمعنى لأجل حياتى ، والمراد حياة الآخرة ، فإنها الحياة بالحقيقة ، لأنها دائمة غير منقطعة . وقيل إن اللام بمعنى فى ، والمراد حياة الدنيا : أى يا ليتنى قدّمت الأعمال الصالحة فى وقت حياتى فى الدنيا أنتفع بها هذا اليوم ، والأول أولى . قال الحسن : علم والله أنه صادف حياة طويلة لاموت فيها (فيومئذ لا يعذب عذابه أحد) أى يوم يكون زمان ما ذكر من الأحوال لا يعذب كعذاب الله أحد (ولا يوثق) كـ (وثاقه أحد) أو لا يتولى عذاب الله ووثاقه أحد سواه إذ الأمر كله له ، والضميران على التثنية فى عذابه ووثاقه لله عز وجل ، وهذا على قراءة الجمهور يعذب ويوثق مبنيين للفاعل . وقرأ الكسائى على البناء للمفعول فيهما ، فيكون الضميران راجعين إلى الإنسان : أى لا يعذب كعذاب ذلك الإنسان أحد ولا يوثق كوثاقه أحد ، والمراد بالإنسان الكافر : أى لا يعذب من ليس بكافر كعذاب الكافر ، وقيل لإبليس ، وقيل المراد به أنى بن خلف . قال الفراء : المعنى أنه لا يعذب كعذاب هذا الكافر المعين أحد ، ولا يوثق بالسلاسل والأغلال كوثاقه أحد لتناهيه فى الكفر والعناد . وقيل المعنى : أنه لا يعذب مكانه أحد ولا يوثق مكانه أحد ، فلا تؤخذ منه فدية ، وهو كقوله - ولا تزر وازرة وزر أخرى - والعذاب بمعنى التعذيب ، والوثاق بمعنى التوثيق ، واختار أبو عبيد وأبو حاتم قراءة الكسائى ، قال : وتكون الهاء فى الموضعين ضمير الكافر ، لأنه معروف أنه لا يعذب أحد كعذاب الله . قال أبو على الفارسي : يجوز أن يكون الضمير للكافر على قراءة الجماعة : أى لا يعذب أحد أحدا مثل تعذيب هذا الكافر . ولما فرغ سبحانه من حكاية أحوال الأشقياء ذكر بعض أحوال السعداء فقال (يا أيها النفس المطمئنة) المطمئنة هى الساكنة الموقنة بالإيمان وتوحيد الله ، الواصلة إلى ثلج اليتيم بحيث لا يخالطها شك ولا يعترىها ريب . قال الحسن : هى المؤمنة الموقنة . وقال مجاهد : الراضية بقضاء الله التى علمت أن ما أخطأها لم يكن ليضيها ، وأن ما أصابها لم يكن ليخطئها .

وقال مقاتل هي الآمنة المطمئنة . وقال ابن كيسان : المطمئنة بذكر الله ، وقيل المخلصة . قال ابن زيد : المطمئنة لأنها بشرت بالجنة عند الموت وعند البعث (أرجعي إلى ربك) أى أرجعي إلى الله (راضية) بالثواب الذى أعطاك (مرضية) عنده ، وقيل أرجعي إلى مواعده ، وقيل إلى أمره . وقال عكرمة وعطاء : معنى (أرجعي إلى ربك) إلى جسدك الذى كنت فيه ، واختاره ابن جرير ، ويدل على هذا قراءة ابن عباس « فادخلي فى عبادى » بالإفراد ، والأول أولى (فادخلي فى عبادى) أى فى زمرة عبادى الصالحين وكونى من جملتهم وانتظمى فى سلكهم (وادخلي جنتى) معهم قيل إنه يقال لها أرجعي إلى ربك عند خروجها من الدنيا ، ويقال لها : ادخلي فى عبادى وادخلي جنتى يوم القيامة ، والمراد بالآية كل نفس مطمئنة على العموم ، ولا ينافى ذلك نزولها فى نفس معينة ، فلا اعتبار بعموم اللفظ ، لا بخصوص السبب .

وقد أخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس فى قوله (أكلا لما) قال : سفا ، وفى قوله (حبا جما) قال : شديدا ، وأخرج ابن جرير عنه (أكلا لما) قال : شديدا . وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عنه أيضا فى قوله (إذا دكت الأرض دكا دكا) قال : تحريكها . وأخرج مسلم والترمذى وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « يوثق بيهم يومئذ لها سبعون ألف زمام ، مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها » . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس (وأنى له الذكرى) يقول : وكيف له ؟ وأخرج ابن أبي حاتم عنه فى قوله (فيومئذ لا يعذب) الآية قال : لا يعذب بعذاب الله أحدا ولا يوثق بوثاق الله أحد . وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه والضياء فى المختارة عنه أيضا فى قوله (يا أيها النفس المطمئنة) قال : المؤمنة (أرجعي إلى ربك) يقول : إلى جسدك . قال « نزلت هذه الآية وأبوبكر جالس ، فقال : يا رسول الله ما أحسن هذا ، فقال : أما إنه سيقال لك هذا » . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه وأبو نعيم فى الحلية عن سعيد بن جبير نحوه مرسلا . وأخرج الحكيم الترمذى فى نواتر الأصول نحوه عن أبي بكر الصديق وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس فى قوله (يا أيها النفس المطمئنة) قال : هو النبى صلى الله عليه وآله وسلم . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عنه قال (النفس المطمئنة) المصدقة . وأخرج ابن جرير عنه أيضا فى الآية قال : تردّ الأرواح يوم القيامة فى الأجساد . وأخرج ابن أبي حاتم عنه أيضا فى قوله (أرجعي إلى ربك راضية) قال : بما أعطيت من الثواب (مرضية) عنها بعملها (فادخلي فى عبادى) المؤمنين . وأخرج ابن أبي حاتم والطبرانى عن سعيد بن جبير قال : مات ابن عباس بالطائف ، فجاء طير لم ير على خلقته فدخل نعشه ، ثم لم ير خارجا منه ، فلما دفن تليت هذه الآية على شفير القبر لاندري من تلاها . (يا أيها النفس المطمئنة أرجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي فى عبادى وادخلي جنتى) . وأخرج أبو نعيم فى الدلائل عن عكرمة مثله .

تفسير سورة البلد

ويقال سورة لا أقسم ، هي عشرون آية

وهي مكية بلا خلاف . وأخرج ابن الضريس والنحاس وابن مردويه والبيهقي عن ابن عباس قال : نزلت سورة لا أقسم بهذا البلد بمكة . وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبير مثله .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

لَا أَقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ (١) وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ (٢) وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ (٣) لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ (٤) أَيَحْسِبُ أَنْ لَنْ يُقَدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ (٥) يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لُبَدًا (٦) أَيَحْسِبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ (٧) أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ (٨) وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ (٩) وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ (١٠) فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ (١١) وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ (١٢) فَكُّ رَقَبَةٍ (١٣) أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ (١٤) يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ (١٥) أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ (١٦) ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ (١٧) أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ (١٨) وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ (١٩) عَلَيْهِمْ نَارٌ مُؤَصَّدَةٌ (٢٠)

قوله (لا أقسم) لا زائدة ، والمعنى أقسم (بهذا البلد) وقد تقدم الكلام على هذا في تفسير - لا أقسم بيوم القيامة - ومن زيادة « لا » في الكلام في غير القسم قول الشاعر :

تذكرت ليلي فاعترتني صباية وكاد صميم القلب لا يتصدع

أى يتصدع ، ومن ذلك قوله - ما منعك أن لا تسجد - أى أن تسجد . قال الواحدي : أجمع المفسرون على أن هذا قسم بالبلد الحرام وهو مكة . قرأ الجمهور « لا أقسم » وقرأ الحسن والأعمش « لأقسم » من غير ألف ، وقيل هو نفي للقسم ، والمعنى : لا أقسم بهذا البلد إذا لم تكن فيه بعد خروجك منه . وقال مجاهد : إن « لا » رد على من أنكر البعث ، ثم ابتداء فقال أقسم ، والمعنى : ليس الأمر كما تحسبون ، والأول أولى . والمعنى : أقسم بالبلد الحرام الذي أنت حل فيه . وقال الواحدي : إن المراد بالبلد المدينة ، وهو مع كونه خلاف إجماع المفسرين هو أيضا مدفوع لكون السورة مكية لا مدنية ، وجملة قوله (وأنت حل بهذا البلد) معترضة ، والمعنى : أقسم بهذا البلد (ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد) واعترض بينهما بهذه الجملة ، والمعنى : ومن المكابدة أن مثلك على عظيم حرمة يستحل بهذا البلد كما يستحل الصيد في غير الحرم . وقال الواحدي : الحل والحلال والمحل واحد ، وهو ضد المحرم ، أحل الله لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم مكة يوم الفتح حتى قاتل ، وقد قال صلى الله عليه وآله

وسلم ولم تحل لأحد قبلي ، ولا تحل لأحد بعدي ، ولم تحل لي إلا ساعة من نهار ، قال : والمعنى أن الله لما ذكر القسم بمكة دل ذلك على عظم قدرها مع كونها حراما ، فوعد نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يحلها له حتى يقاتل فيها ويفتحها على يده ، فهذا وعد من الله تعالى بأن يحلها له حتى يكون بها حلا انتهى . فالمعنى : وأنت حل بهذا البلد في المستقبل ، كما في قوله - إنك ميت وإنهم ميتون - قال مجاهد : المعنى ما صنعت فيه من شيء فأنت حل . قال قتادة أنت حل به لست بآثم : يعني أنك غير مرتكب في هذا البلد ما يحرم عليك ارتكابه ، لا كالمشركين الذين يرتكبون فيه الكفر والمعاصي . وقيل المعنى : لا أقسم بهذا البلد وأنت حل به ومقيم فيه وهو محلك ، فعلى القول بأن لا نافية غير زائدة يكون المعنى : لا أقسم به وأنت حل به ، فأنت أحق بالإقسام بك ، وعلى القول بأنها زائدة يكون المعنى : أقسم بهذا البلد الذي أنت مقيم به تشريفا لك وتعظيما لقدرك لأنه قد صار بإقامتك فيه عظيما شريفا ، وزاد على ما كان عليه من الشرف والعظم ، ولكن هذا إذا تقرر في لغة العرب أن لفظ حل يحى بمعنى حل ، وكما يجوز أن تكون الجملة معترضة يجوز أن تكون في محل نصب على الحال (ووالد وما ولد) عطف على البلد . قال قتادة ومجاهد والضحاك والحسن وأبو صالح (ووالد) أي آدم (وما ولد) أي وما تناسل من ولده أقسم بهم لأنهم أعجب ما خلق الله على وجه الأرض لما فيهم من البيان والعقل والتدبير ، وفيهم الأنبياء والعلماء والصالحون . وقال أبو عمران الجوني : الوالد إبراهيم ، وما ولد : ذريته . قال الفراء : إن « ما » عبارة عن الناس كقوله - ما طاب لكم - وقيل الوالد إبراهيم ، والولد إسماعيل ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم . وقال عكرمة وسعيد ابن جبير : (ووالد) يعني الذي يولد له (وما ولد) يعني العاقر الذي لا يولد له ، وكأنهما جعلتا نافية ، وهو بعيد ، ولا يصح ذلك إلا بإضمار الموصول : أي ووالد والذي ما ولد ، ولا يجوز إضمار الموصول عند البصريين ، وقال عطية العوفي : هو عام في كل والد ومولود من جميع الحيوانات ، واختار هذا ابن جرير (لقد خلقنا الإنسان في كبد) هذا جواب القسم ، والإنسان هو هذا النوع الإنساني ، والكبد : الشدة والمشقة ، يقال كابدت الأمر : قاسيت شدته ، والإنسان لا يزال في مكابدة الدنيا ومقاساة شدائد ما حتى يموت ، وأصل الكبد الشدة ، ومنه تكبد اللبن : إذا غلظ واشتد ، ويقال كبد الرجل : إذا وجعت كبده ، ثم استعمل في كل شدة ومشقة ، ومنه قول أبي الأصمغ :

لي ابن عم لو أن الناس في كبد لظل محتجرا بالنبل يرميني

قال الحسن : يكابد مصائب الدنيا وشدائد الآخرة . وقال أيضا : يكابد الشكر على السراء ، ويكابد الصبر على الضراء ، لا يخلو عن أحدهما . قال الكلبي : نزلت هذه الآية في رجل من بني جمح يقال له أبو الأشدين ، وكان يأخذ الأديم العكاظي ويجعله تحت رجله ويقول : من أزالني عنه فله كذا ، فيجذبه عشرة حتى يتمزق ولا تزول قدماءه ، وكان من أعداء النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، وفيه نزل (أيحسب أن لن يقدر عليه أحد) يعني لقوته ، ويكون معنى (في كبد) على هذا : في شدة خلق ، وقيل معنى (في كبد) أنه جرى القلب غليظ الكبد (أيحسب أن لن يقدر عليه أحد) أي يظن ابن آدم أن لن يقدر عليه ولا ينتقم منه أحد ، أو يظن أبو الأشدين أن لن يقدر عليه أحد ، وأن هي الخففة من الثقيلة ، واسمها ضمير شأن مقدّر . ثم أخبر سبحانه عن مقال هذا الإنسان فقال (يقول أهلكم إلا ليدا) أي كثيرا مجتمعا بعضه على بعض . قال الليث : ما ليد لا يخاف فناؤه من كثرتة . قال الكلبي ومقاتل : يقول أهلكم في عداوة محمد مالا كثيرا . وقال مقاتل : نزلت في الحارث بن عامر بن نوفل : أذنب ، فاستغنى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأمره أن يكفر ، فقال : لقد ذهب مالي في

الكفارات والنفقات منذ دخلت في دين محمد . قرأ الجمهور « لبدا » بضم اللام وفتح الباء مخففا . وقرأ مجاهد وحيد بضم اللام والباء مخففا . وقرأ أبو جعفر بضم اللام وفتح الباء مشددا . قال أبو عبيدة : لبدا فعل من التلبيد ، وهو المال الكثير بمضه على بعض . قال الزجاج : فعل للكثرة ، يقال رجل حطم : إذا كان كثير الحطم . قال الفراء : واحدته لبدة والجمع لبدا . وقد تقدم بيان هذا في سورة الجن (أنحسب أن لم يره أحد) أي أيظن أنه لم يعاينه أحد . قال قتادة : أيظن أن الله سبحانه لم يره ولا يسأله عن ماله من أين كسبه ، وأين أنفقه ؟ وقال الكلبي : كان كاذبا لم ينفق ما قال ، فقال الله : أيظن أن الله لم يره ذلك منه ، فعل أولم يفعل ، أنفق أولم ينفق . ثم ذكر سبحانه ما أنعم به عليهم ليحسبوا فقال (ألم نجعل له عينين) يبصر بهما (واسانا) ينطق به (وشفتين) يستر بهما ثغره . قال الزجاج : المعنى ألم نفعل به ما يدل على أن الله قادر على أن يبعثه ، والشفة محذوفة اللام ، وأصلها شفة بدايل تصغيرها على شمية (وهدينا النجدين) النجد : الطريق في ارتفاع . قال المفسرون : بيانا له طريق الخير وطريق الشر . قال الزجاج : المعنى ألم نعرفه طريق الخير وطريق الشر ، مبيتين كتبين الطريقين العاليتين . وقال عكرمة وسعيد بن المسيب والضحاك . النجدان : الثديان لأنهما كالطريقين لحياة الوالد ورزقه ، والأول أولى . وأصل النجد المكان المرتفع ، وجمعه نجود ، ومنه سميت نجد لارتفاعها عن انخفاض تهامة ، فالنجدان الطريقان العاليان ، ومنه قول امرئ القيس :
فريقان منهم قاطع بطن نخلة وآخر منهم قاطع نجد كبكب

(فلا اقتحم العقبة) الاقتحام : الرمي بالنفس في شيء من غير روية ، يقال منه : قحم في الأمر قحوما : أي رمى بنفسه فيه من غير روية ، وتقحم النفس في الشيء : إدخالها فيه من غير روية ، والقحمة بالضم المهلكة . والعقبة في الأصل الطريق التي في الجبل ، سميت بذلك لصعوبة سلوكها ، وهو مثل ضربه سبحانه لمجاهدة النفس والهوى والشيطان في أعمال البر ، فجعله كالذي يتكلف صعود العقبة . قال الفراء والزجاج : ذكر سبحانه هنا « لا » مرة واحدة ، والعرب لا تكاد تفرد لا مع الفعل الماضي في مثل هذا الموضع حتى يعيدوها في كلام آخر كقوله - فلا صدق ولا صلي - وإنما أفردوها هنا للدلالة آخر الكلام على معناه ، فيجوز أن يكون قوله « ثم كان من الذين آمنوا » قائما مقام التكرير كأنه قال : فلا اقتحم العقبة ، ولا آمن . قال المبرد وأبو على الفارسي : إن « لا » هنا بمعنى لم : أي فلم يقتحم العقبة ، وروى نحو ذلك عن مجاهد ، فلهذا لم يحتج إلى التكرير ، ومنه قول زهير :

وكان طوى كشحا على مستكنة فلا هو أبدا ما ولم يتقدم

أي فلم يبدها ولم يتقدم ، وقيل هو نجار مجرى الدعاء كقولهم : لانجاء . قال أبو زيد وجماعة من المفسرين : معنى الكلام هنا الاستفهام الذي بمعنى الإنكار ، تقديره : أفلا اقتحم العقبة ، أو هلا اقتحم العقبة . ثم بين سبحانه العقبة فقال (وما أدراك ما العقبة) أي أي شيء أعلمك ما اقتحامها (فك رقبة) أي هي إعتاق رقبة وتخليصها من أسار الرق ، وكل شيء أطلقته فقد فككته ، ومنه : فك الرهن ، وفك الكتاب ، فقد بين سبحانه أن العقبة هي هذه القرب المذكورة التي تكون بها النجاة من النار . قال الحسن وقاتدة : هي عقبة شديدة في النار دون الجسر ، فاقتحموها بطاعة الله . وقال مجاهد والضحاك والكلبي : هي الصراط الذي يضرب على جهنم كحد السيف . وقال كعب : هي نار دون الجسر . قيل وفي الكلام حذف : أي وما أدراك ما اقتحام العقبة ؟ قرأ أبو عمرو وابن كثير والكسائي « فك رقبة » على أنه فعل ماضٍ ونصب رقبة على المفعولية ، وهكذا قرأ أو اطعم : على أنه فعل

ماض . وقرأ الباقون « فك أو إطعام » على أنهما مصدران ونجر رقة بإضافة المصدر إليها ، فعلى القراءة الأولى يكون الفعلان بدلا من اقتحم أو بيانا له كأنه قيل : فلا فك ولا أطمع ، والفك في الأصل : حل القيد ، سمي العتق فكاً لأن الرق كالقيد ، وسمى المرقوق رقة لأنه بالرق كالأسير المربوط في رقبته (أو إطعام في يوم ذي مسغبة) المسغبة المجاعة ، والسغب الجوع ، والساغب الجائع . قال الراغب : يقال منه سغب الرجل سغباً وسغبوا فهو ساغب وسغبان ، والمسغبة مفعلة منه ، وأنشد أبو عبيدة :

فلو كنت حراً يا بن قيس بن عاصم لما بتّ شبعانا وجارك ساغباً

قال النخعي (في يوم ذي مسغبة) أي عزيز فيه الطعام (يتيماً ذا مقربة) أي قرابة ، يقال : فلان ذو قرابتي وذو مقربتي ، واليتيم في الأصل : الضعيف يقال : يتم الرجل : إذا ضعف ، واليتيم عند أهل اللغة : من لا أب له ، وقيل : هو من لا أب له ولا أم ، ومنه قول قيس بن الملوّح :

إلى الله أشكو فقد ليلي كما شكنا إلى الله فقد الوالدين يتيم

(أو مسكيناً ذا متربة) أي لا شيء له كأنه لصق بالتراب لفقره ، وليس له مأوى إلا التراب ، يقال ترب الرجل يترب تراباً ومتربة : إذا افتقر حتى لصق بالتراب ضرّاً . قال مجاهد : هو الذي لا يقيه من التراب لباس ولا غيره . وقال قتادة : هو ذو العيال . وقال عكرمة : هو المديون . وقال أبو سنان : هو ذو الزمانة . وقال ابن جبير : هو الذي ليس له أحد . وقال عكرمة : هو البعيد التربة الغريب عن وطنه ، والأول أولى ، ومنه قول الهذلي :

وكنّا إذا ما الضيف حلّ بأرضنا سفكنا دماء البدن في تربة الحال

قرأ الجمهور « ذي مسغبة » على أنه صفة ليوم ، ويتيماً هو مفعول إطعام . وقرأ الحسن « ذا مسغبة » بالنصب على أنه مفعول إطعام : أي يطعمون ذا مسغبة ، ويتيماً بدل منه (ثم كان من الذين آمنوا) عطف على المنى بلا ، وجاء بتم للدلالة على تراخي زينة الإيمان ورفعة محله . وفيه دلائل على أن هذه القرب إنما تنفع مع الإيمان ، وقيل المعنى : ثم كان من الذين آمنوا بأن هذا نافع لهم . وقيل المعنى : أنه أتى بهذه القرب لوجه الله (وتواصوا بالصبر) معطوف على آمنوا : أي أوصى بعضهم بعضاً بالصبر على طاعة الله ، وعن معاصيه ، وعلى ما أصابهم من البلياء والمصائب (وتواصوا بالرحمة) أي بالرحمة على عباد الله فإنهم إذا فعلوا ذلك رحموا اليتيم والمساكين ، واستكثروا من فعل الخير بالصدقة ونحوها ، والإشارة بقوله (أولئك) إلى الموصول باعتبار اتصافه بالصفات المذكورة (هم أصحاب الميمنة) أي أصحاب جهة اليمين ، أو أصحاب اليمين ، أو الذين يعطون كتبهم بأيمانهم ، وقيل غير ذلك مما قد قدّمنا ذكره في سررة الواقعة (والذين كفروا بآياتنا) أي بالقرآن ، أو بما هو أعم منه ، فتدخل الآيات التنزيلية والآيات التكوينية التي تدل على الصانع سبحانه (هم أصحاب المشأمة) أي أصحاب الشمال ، أو أصحاب الشؤم ، أو الذين يعطون كتبهم بشمالهم ، أو غير ذلك مما تقدّم (عليهم نار مؤصدة) أي مطبقة مغلقة ، يقال : أصدت الباب وأوصدته إذا أغلقته وأطبقتة ، ومنه قول الشاعر :

نحن إلى أجبال مكة ناقي ومن دونها أبواب صنعاء مؤصدة

قرأ الجمهور « مؤصدة » بالواو . وقرأ أبو عمرو وحفص بالهمزة مكان الواو ، وهما لغتان ، والمعنى واحد وقد أخرج ابن جرير وابن مردويه عن ابن عباس في قوله (لا أقسم بهذا البلد) قال : مكة (وأنت حلّ بهذا البلد) يعني بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، أحلّ الله له يوم دخل مكة أن يقتل من شاء ويستحيي من شاء ،

فقتل له يومئذ ابن خطال صبورا ، وهو آخذ بأستار الكعبة ، فلم يحل لأحد من الناس بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يفعل فيها حراما حرمة الله ، فأحل الله له ما صنع بأهل مكة . وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه عنه في قوله (لا أقسم بهذا البلد) قال مكة (وأنت حل بهذا البلد) قال : أنت يا محمد يحل لك أن تقاتل فيه ، وأما غيرك فلا . وأخرج ابن مردويه عن أبي هريرة الأسلمي قال : نزلت هذه الآية (لا أقسم بهذا البلد) وأنت حل بهذا البلد) في ، خرجت فوجدت عبد الله بن خطل وهو متعلق بأستار الكعبة ، فضربت عنقه بين الركن والمقام . وأخرج الحاكم وصححه عن ابن عباس (لا أقسم بهذا البلد) قال : أحل له أن يصنع فيه ما شاء (ووالد وما ولد) قال : يعني بالوالد آدم ، وما ولد ولده . وأخرج الفريابي وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه في الآية . قال الوالد الذي ولد ، وما ولد العاقر لا يلد من الرجال والنساء . وأخرج ابن جرير والطبراني عنه أيضا ووالد قال آدم (لقد خلقنا الإنسان في كيد) قال : في اعتدال وانتصاب . وأخرج ابن جرير عنه أيضا (لقد خلقنا الإنسان في كيد) قال : في شدة . وأخرج الفريابي وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه أيضا (لقد خلقنا الإنسان في كيد) قال : في شدة خلق ولادته ونبت أسنانه ومعيشته وختانه . وأخرج سعيد بن منصور وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه أيضا (لقد خلقنا الإنسان في كيد) قال : يمشي على أربعة إلا الإنسان فإنه خلق منتصبا . وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ في العظمة عنه أيضا (لقد خلقنا الإنسان في كيد) قال : منتصبا في بطن أمه أنه قد وكل به ملك إذا نامت الأم أو اضطجعت رفع رأسه لولا ذلك لفرق في الدم . وأخرج ابن جرير عنه أيضا في قوله (مالا لبدا) قال : كثيرا . وأخرج عبد الرزاق والفريابي وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني والحاكم وصححه عن ابن مسعود في قوله (وهديناه النجدين) قال : سبيل الخير والشر . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس (وهديناه النجدين) قال : الهدى والضلالة . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عنه قال : سبيل الخير والشر . وأخرج ابن أبي حاتم عن طريق سنان بن سعد عن أنس قال : قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم « هما نجدان ، فما جعل نجد الشر أحب إليكم من نجد الخير » تفرد به سنان بن سعد ، ويقال سعد بن سنان . وقد وثقه يحيى بن معين . وقال الإمام أحمد والنسائي والبخاري : منكر الحديث . وقال أحمد : تركت حديثه لاضطرابه ، قد روى خمسة عشر حديثا منكرا كلها ما أعرف منها حديثا واحدا ، يشبه حديثه حديث الحسن البصري ، لا يشبه حديث أنس . وأخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن مردويه عن طريق عن الحسن قال : ذكر لنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول ، فذكره . وهما مرسل ، وكذا رواه قتادة مرسل . أخرجه عنه ابن جرير ويشهد له ما أخرجه الطبراني عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال « يا أيها الناس إنما نجدان : نجد خير ، ونجد شر ، فما جعل نجد الشر أحب إليكم من نجد الخير » ويشهد له أيضا ما أخرجه ابن مردويه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال « إنما نجدان : نجد الخير ، ونجد الشر ، فلا يكن نجد الشر أحب إليكم من نجد الخير » . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عن طريق عن ابن عباس في قوله (وهديناه النجدين) قال : الثديين . وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عمر في قوله (فلا اقتحم العقبة) قال : جبل زلال في جهنم . وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال : العقبة النار . وأخرج عبد بن حميد عنه قال : عقبة بين الجنة والنار . وأخرج الحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي في سننه عن عائشة قالت « لما نزل (فلا اقتحم العقبة) قيل

يارسول الله ما عند أحدنا ما يعتق إلا أن عند أحدنا الجارية السوداء تخدمه ، فلو أمرناهن بالزنا فجئن بالأولاد فأعتقناهم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : لأن أمتع بسوط في سبيل الله أحب إلى من أن آمر بالزنا ثم أعتق الولد . وأخرجه ابن جرير عنها بلفظ « لعلاقة سوط في سبيل الله أعظم أجرا من هذا » . وقد ثبت الترغيب في عتق الرقاب بأحاديث كثيرة : منها في الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار حتى الفرج بالفرج » . وأخرج الفريابي وابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس (في يوم ذي مسغبة) قال : مجاعة . وأخرج الفريابي وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عنه (في يوم ذي مسغبة) قال : جوع . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه أيضا (يتما ذا مقربة) قال : ذا قرابة ، وفي قوله (ذا متربة) قال : بعيد التربة : أي غريبا عن وطنه وأخرج الفريابي وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه عنه أيضا (أو مسكينا ذا متربة) قال : هو المطروح الذي ليس له بيت . وفي لفظ للحاكم : هو الذي لا يقبض من التراب شيء . وفي لفظ : هو اللازق بالتراب من شدة الفقر . وأخرج ابن مردويه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم (مسكينا ذا متربة) قال : الذي مأواه المزابل . وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس (وتواصوا بالرحمة) يعني بذلك رحمة الناس كلهم . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه (مؤصدة) قال : مغالقة الأبواب . وأخرج الفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن أبي هريرة (مؤصدة) قال مطبقة .

تفسير سورة الشمس

هي خمس عشرة آية

وهي مكية بلا خلاف . وأخرج ابن الضريس والنحاس وابن مردويه والبيهقي عن ابن عباس قال : نزلت والشمس وضحاها بمكة . وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبير مثله . وأخرج أحمد والترمذي وحسنه والنسائي عن بريدة : « أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ في صلاة العشاء والشمس وضحاها وأشباهها من السور » . وقد تقدم حديث جابر في الصحيح : أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لمعاذ : « هلا صليت بسمي اسم ربك الأعلى ، والشمس وضحاها ، والليل إذا يغشى » وأخرج الطبراني عن ابن عباس « أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمره أن يقرأ في صلاة الصبح بالليل إذا يغشى والشمس وضحاها » . وأخرج البيهقي في الشعب عن عقبة بن عامر قال : « أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نصل ركعتي الضحى بسورتيهما بالشمس وضحاها والضحى » .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَالشَّمْسُ وَضُحَاهَا (١) وَالْقَمَرُ إِذَا تَلَيَّهَا (٢) وَالنَّهَارُ إِذَا جَلَّاهَا (٣) وَاللَّيْلُ إِذَا يَغْشَاهَا (٤) وَالسَّمَاءُ وَمَا بَنَاهَا (٥) وَالْأَرْضُ وَمَا طَحَاهَا (٦) وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا (٧) فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا (٨) قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا (٩) وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا (١٠) كَذَّبَتْ ثَمُودُ

بِطَغْوِيهَا (١١) إِذِ انْبَعَثَ أَشْقِيهَا (١٢) فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا (١٣) فَكَذَّبُوهُ
فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذُنُوبِهِمْ فَسَوَّيْهَا (١٤) فَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا (١٥).

أقسم سبحانه بهذه الأمور ، وله أن يقسم بما شاء من مخلوقاته ، وقال قوم : إن القسم بهذه الأمور ونحوها مما تقدم ومما سيأتي هو على حذف مضاف : أي (و) رب (الشمس) ورب القمر ، وهكذا سائرهما ، ولا ملجئ إلى هذا ولا موجب له ، وقوله (وضحاها) هو قسم ثان قال مجاهد : وضحاها : أي ضوئها وإشراقها ، وأضاف الضحى إلى الشمس لأنه إنما يكون عند ارتفاعها ، وكذا قال الكلبي . وقال قتادة : ضحاها بنهارها كله . قال الفراء : الضحى هو النهار . وقال المبرد : أصل الضحى الصبح ، وهو نور الشمس . قال أبو الهيثم : الضحى نقيض الظل ، وهو نور الشمس على وجه الأرض ، وأصله الضحى فاستثقلوا الياء فقايلوها ألفا . قيل والمعروف عند العرب أن الضحى إذا طلعت الشمس وبعد ذلك قليلا ، فإذا زاد فهو الضحاء بالمد . قال المبرد : الضحى والضحوه مشتقان من الضح وهو النور ، فأبدلت الألف والواو من الحاء .

واختلف في جواب القسم ماذا هو ؟ ف قيل هو قوله (قد أفلاح من زكاها) قاله الزجاج وغيره . قال الزجاج : وحذفت اللام ، لأن الكلام قد طال ، فصار طوله عوضا منها ، وقيل الجواب محذوف : أي والشمس ، وكذا اتبعن ، وقيل تقديره : لئلا يمن الله على أهل مكة لتكذيبهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما دمدم على ثمود لأنهم كذبوا صالحا ، وأما (قد أفلاح من زكاها) فكلام تابع لقوله (فألهما فجورها وتقواها) على سبيل الاستطراد ، وليس من جواب القسم في شيء ، وقيل هو على التقديم والتأخير بغير حذف ، والمعنى : قد أفلاح من زكاها وقد خاب من دساها والشمس وضحاها ، والأول أولى (والقمر إذا تلاها) أي تبعها ، وذلك بأن طلع بعد غروبها ، يقال تلا يتلو تلاوا : إذا تبع . قال المفسرون : وذلك في النصف الأول من الشهر إذا غربت الشمس تلاها القمر في الإضاءة وخلفها في النور . قال الزجاج : تلاها حين استدار ، فكان يتلو الشمس في الضياء والنور ، يعني إذا كمل ضوؤه فصار تابعا للشمس في الإنارة ، يعني كان مثلها في الإضاءة ، وذلك في الليالي البيض . وقيل إذا تلا طلوعه طلوعها . قال قتادة : إن ذلك ليلة الهلال إذا سقطت رؤى الهلال . قال ابن زيد : إذا غربت الشمس في النصف الأول من الشهر تلاها القمر بالطلوع ، وفي آخر الشهر يتلوها بالغروب ، وقال الفراء تلاها أخذ منها : يعني أن القمر يأخذ من ضوء الشمس (والنهار إذا جلاها) أي جلى الشمس ، وذلك أن الشمس عند انبساط النهار تنجلي تمام الانجلاء ، فكأنه جلاها مع أنها الذي تبسطه . وقيل الضمير عائذ إلى الظلمة : أي جلى الظلمة ، وإن لم يجر للظلمة ذكر لأن المعنى معروف . قال الفراء : كما تقول أصبحت باردة : أي أصبحت غداتنا باردة ، والأول أولى ، ومنه قول قيس بن الخطيم :

تجلت لنا كالشمس تحت عمامة بدا حاجب منها وضنت بحاجب

وقيل المعنى : جلى ما في الأرض من الحيوانات وغيرها بعد أن كانت مستورة في الليل ، وقيل جلى الدنيا وقيل جلى الأرض (والليل إذا يغشاها) أي يغشى الشمس فيذهب بضوئها فتغيب وتظلم الآفاق ، وقيل يغشى الآفاق ، وقيل الأرض ، وإن لم يجر لهما ذكر لأن ذلك معروف ، والأول أولى (والسما وما بناها) يجوز أن تكون ما مصدريه أي السماء وبنيانها ، ويجوز أن تكون موصولة : أي والذي بناها ، وإيثار «ما» على من لإرادة الوصفية

لقصد التفتيح كأنه قال : والقادر العظيم الشأن الذي بناها ، ورجح الأول الفراء والزجاج ، ولا وجه لقول من قال : إن جعلها مصدرية مغل بالنظم . ورجح الثاني ابن جرير (والأرض وما طحاها) الكلام في « ما » هذه كالكلام في التي قبلها ، ومعنى طحاها بسطها ، كذا قال عامة المفسرين ، كما في قوله (دحاها) قالوا : طحاها ودحاها واحد : أي بسطها من كل جانب ، والطحو البسط ، وقيل معنى طحاها قسمها ، وقيل خلقها ، ومنه قول الشاعر :

وما يلدرى جذيمة من طحاها ولا من ساكن العرش الرفيع

والأول أولى . والطحو أيضا : الذهاب . قال أبو عمرو بن العلاء : طحا الرجل : إذا ذهب في الأرض ، يقال ما أدري أين طحا ؟ ويقال طحا به قلبه : إذا ذهب به ، ومنه قول الشاعر :

طحا بك قلب في الحسان طروب بعيد الشباب عصر حان مشيب

(ونفس وما سواها) الكلام في « ما » هذه كما تقدم ، ومعنى سواها خلقها وأنشأها وسوى أعضائها . قال عطاء : يريد جميع ما خلق من الجن والإنس ، والتنكير للتفخيم ، وقيل المراد نفس آدم (فألهمها فجورها وتقواها) أي عرفها وأفهمها حالهما وما فيهما من الحسن والقبح . قال مجاهد : عرفها طريق الفجور والتقوى والطاعة والمعصية . قال الفراء : فألهمها عرفها طريق الخير وطريق الشر ، كما قال - وهديناه النجدين - . قال محمد بن كعب : إذا أراد الله بعبده خيرا ألهمه الخير فعمل به ، وإذا أراد به الشر ألهمه الشر فعمل به . قال ابن زيد : جعل فيها ذلك بتوفيقه إياها للتقوى ، وخذلانه إياها للفجور ، واختار هذا الزجاج ، وحمل الإلهام على التوفيق والخذلان ، قال الواحدى : وهذا هو الوجه لتفسير الإلهام فإن التبيين والتعليم والتعريف دون الإلهام ، والإلهام أن يوقع في قلبه ويجعل فيه ، وإذا أوقع الله في قلب عبده شيئا ألزمه ذلك الشيء . قال : وهذا صريح في أن الله خلق في المؤمن تقواه ، وفي الكافر فجوره . (قد أفلح من زكاها) أي قد فاز من زكى نفسه وأنماها وأعلاها بالتقوى بكل مطلوب وظفر بكل محبوب ، وقد قدّمنا أن هذا جواب القسم على الرجوع ، وأصل الزكاة : النمو والزيادة ، ومنه زكا الزرع : إذا كثرت (وقد خاب من دساها) أي خسر من أضلها وأغواها . قال أهل اللغة : دساها أصله دسها ، من التأسيس ، وهو إخفاء الشيء في الشيء ، فعنى دساها في الآية : أخفاها وأضلها ولم يشهرها بالطاعة والعمل الصالح ، وكانت أجواد العرب تنزل الأمكنة المرتفعة ليشتهر مكانها فيقصدوها الضيوف ، وكانت لثام العرب تنزل الهضاب والأمكنة المنخفضة ليخفى مكانها عن الوافدين . وقيل معنى دساها : أغواها ، ومنه قول الشاعر :

وأنت الذي دسيت عمرا فأصبحت حبلأله منه أرامل ضيعا

وقال ابن الأعرابي (وقد خاب من دساها) أي دس نفسه في جملة الصالحين وليس منهم (كذبت ثمود بطغواها) الطغوى : اسم من الطغيان كالندوى من الدعاء . قال الواحدى : قال المفسرون : كذبت ثمود بطغيانها أي الطغيان حملتهم على التكذيب ، والطغيان مجاوزة الحد في المعاصي ، والباء للسببية . وقيل كذبت ثمود بطغواها أي بعذابها الذي وعدت به ، وسمى العذاب طغوى لأنه طغى عليهم فتكون الباء على هذا للتعدي . وقال محمد بن كعب : بطغواها : أي بأجمعها . قرأ الجمهور « بطغواها » بفتح الطاء . وقرأ الحسن والحلبي ومحمد بن كعب وحامد بن سلمة بضم الطاء ؛ فعلى القراءة الأولى هو مصدر بمعنى الطغيان ، وإنما قلبت الباء والواو للفرق بين الاسم والصفة لأنهم يقدرون الباء في الأسماء كثيرا نحو تقوى وسروى ، وعلى القراءة الثانية هو مصدر كالرجعى والحسنى ونحوهما ، وقيل هما لغتان (إذا نبعث أشقاها) العامل في الظرف كذبت ، أو بطغواها : أي حين قام أشقى ثمود ، وهو قدار بن سالف فعقر الناقة ، ومعنى انبعث : انتدب لذلك وقام به ، يقال بعثته على الأمر فانبعث له ، وقد

تقدم بيان هذا في الأعراف (فقال لهم رسول الله) يعني صالحا (ناقة الله) قال الزجاج : ناقة الله منصوبة على معنى ذروا ناقة الله . قال الفراء : حذرهم إياها ، وكل تحذير فهو نصب (وسقياها) معطوف على ناقة ، وهو شربها من الماء . قال الكلبي ومقاتل : قال لهم صالح : ذروا ناقة الله فلا تعقروها وذروا سقياها ، وهو شربها من النهر فلا تعرضوا له يوم شربها فكذبوا بتحذيره إياهم (فعقروها) أي عقروا الأشقي ، وإنما أسند العقير إلى الجميع لأنهم رضوا بما فعله . قال قتادة : إنه لم يعقروها حتى تابعه صغيرهم وكبيرهم وذكرهم وأنثاهم . قال الفراء : عقروها اثنان ، والعرب تقول : هذان أفضل الناس ، وهذان خير الناس ، فلهذا لم يقل أشقياها (فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها) أي أهلكهم وأطبق عليهم العذاب ، وحقيقة الدمومة : تضعيف العذاب وترديده ، يقال دمدمت على الشيء : أي أطبقت عليه ، ودمدم عليه القبر : أي أطبقه ، وناقة مدمومة : إذا لبسها الشحم ، والدمومة : إهلاك باستئصال ، كذا قال المؤرج . قال في الصحاح : دمدمت الشيء : إذا ألزقته بالأرض وطحطحته ، ودمدم الله عليهم : أي أهلكهم . وقال ابن الأعرابي : دمدم إذا عذب عذبا تاما . والضمير في فسواها يعود إلى الدمومة : أي فسوى الدمومة عليهم وعمهم بها فاستوت على صغيرهم وكبيرهم ، وقيل يعود إلى الأرض : أي فسوى الأرض عليهم فجعلهم تحت التراب ، وقيل يعود إلى الأمة : أي ثمود . قال الفراء : سوى الأمة أنزل العذاب بصغيرها وكبيرها بمعنى سوى بينهم . قرأ الجمهور « فدمدم » بميم بين الدالين ، وقرأ ابن الزبير « فدهدم » بهاء بين الدالين . قال القرطبي : وهما لغتان كما يقال : امتقع لونه ، وامتقع لونه (فلا يخاف عقباها) أي فعل الله ذلك بهم غير خائف من عاقبة ولا تبعة ، والضمير في عقباها يرجع إلى الفعلة ، أو إلى الدمومة المدلول عليها بدمدم . وقال السدي والضحاك والكلبي : إن الكلام يرجع إلى العاقر لا إلى الله سبحانه : أي لم يخف الذي عقروها عقبي ما صنع . وقيل لا يخاف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عاقبة إهلاك قومه ولا يخشى ضررا يعود عليه من عذابهم ، لأنه قد أندرهم ، والأول أولى . قرأ الجمهور « ولا يخاف » بالواو ، وقرأ نافع وابن عامر بالفاء .

وقد أخرج الحاكم وصححه عن ابن عباس (وضحاها) قال : ضوئها (والقمر إذا تلاها) قال : تبعها (والنهار إذا جلاها) قال : أضاءها (والسماء وما بناها) قال : الله بنى السماء (والأرض وما طحاها) قال : دحاها (فألهمها فجورها وتقواها) قال : علمها الطاعة والمعصية . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه (والأرض وما طحاها) يقول : قسمها (فألهمها فجورها وتقواها) قال : من الخير والشر . وأخرج الحاكم وصححه عنه أيضا (فألهمها) قال : ألزمها فجورها وتقواها . وأخرج أحمد وعبد بن حميد ومسلم وابن جرير وابن المنذر وابن مردويه عن عمران بن حصين « أن رجلا قال : يا رسول الله أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكذبون فيه ، شيء قد قضى عليهم ، ومضى في قدر قد سبق ، أو فيما يستقبلون مما أتاهم نبيهم واتخذت عليهم به الحجة ، قال : بل شيء قد قضى عليهم ؟ قال : فلم يعملون إذن ؟ قال : من كان الله خلقه لواحدة من المنزلتين يهينه لعملها وتصديق ذلك في كتاب الله (وتمس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها) » وسيأتي في السورة التي بعد هذه نحو هذا الحديث . وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد والنسائي عن زيد بن أرقم قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول « اللهم آت نفسي تقواها ، وزكها أنت خير من زكاها ، أنت وليها ومولاها » . وأخرجه ابن المنذر والطبراني وابن مردويه من حديث ابن عباس ، وزاد « كان إذا تلا هذه الآية (ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها) قال : فذكره » وزاد أيضا « وهو في الصلاة » . وأخرج حديث زيد بن أرقم مسلم أيضا . وأخرج نحوه أحمد من حديث عائشة . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس (قد أفلح من زكاها) يقول :

قد أفلح من زكى الله نفسه (وقد خاب من دساها) يقول : قد خاب من دس الله نفسه فأضله (ولا يخاف عتباها) قال : لا يخاف من أحد تبعه . وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عنه (وقد خاب من دساها) يعنى مكر بها . وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه والديلمى من طريق جوير عن الضحاك عن ابن عباس «سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول فى قوله (قد أفلح من زكاها) الآية : أفلحت نفس زكاها الله ، وخابت نفس خيبها الله من كل خير» وجوير ضعيف . وأخرج ابن جرير عنه أيضا (بطغواها) قال : اسم العذاب الذى جاءها الطغوى ، فقال : كذبت ثمود بعداها . وأخرج البخارى ومسلم وغيرهما عن عبد الله بن زمعة قال : «خطب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكر الناقة وذكر الذى عقرها ، فقال (إذ انبعث أشقاها) قال : انبعث لها رجل عارم عزيز منيع فى رهطه مثل أبى زمعة» . وأخرج أحمد وابن أبي حاتم والبخارى والطبرانى وابن مردويه والحاكم وأبو نعيم فى الدلائل عن عمار بن ياسر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعلى : «ألا أحدت لك بأشقى الناس؟» قال بلى . قال رجلان : أحيمر ثمود الذى عقر الناقة ، والذى يضربك على هذا «يعنى قرنه» حتى تبطل منه هذه «يعنى لحيته» .

تفسير سورة الليل

هى إحدى وعشرون آية

وهى مكية عند الجمهور ، وقيل مدنية . وأخرج ابن الضريس والنحاس والبيهقى عن ابن عباس قال : نزلت سورة (والليل إذا يغشى بمكة) . وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبير مثله . وأخرج البيهقى فى سننه عن جابر بن سمرة قال : «كان النبى صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ فى الظهر والعصر (والليل إذا يغشى) ونحوها» . وأخرج الطبرانى فى الأوسط عن أنس «أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى بهم الهاجرة فرفع صوته ، فقرأ (والشمس وضحاها - والليل إذا يغشى) فقال له أبى بن كعب : يا رسول الله أمرت فى هذه الصلاة بشىء؟ قال : لا ، ولكن أردت أن أوقت لكم» وقد تقدم حديث «فهلا صليت بسبح اسم ربك الأعلى ، والشمس وضحاها ، والليل إذا يغشى؟» . وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال : إني لأقول إن هذه السورة نزلت فى السماحة والبخل (والليل إذا يغشى) .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى (١) وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى (٢) وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى (٣) إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى (٤) فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى (٥) وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى (٦) فَسَنِيَرُهُ لِلْيُسْرَى (٧) وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى (٨) وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى (٩) فَسَنِيَرُهُ لِلْعُسْرَى (١٠) وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى (١١) إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى (١٢) وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى (١٣) فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا

تَلْظَى (١٤) لَا يَصْلِيهَا إِلَّا الْأَشْقَى (١٥) الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى (١٦) وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى (١٧)
الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى (١٨) وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى (١٩) إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ
الْأَعْلَى ٢٠ وَلَسَوْفَ يَرْضَى (٢١).

قوله (والليل إذا يغشى) أى يغطى بظلمته ما كان مضيئاً . قال الزجاج : يغشى الليل الأفق وجميع ما بين
السماء والأرض فيذهب ضوء النهار ، وقيل يغشى النهار ، وقيل يغشى الأرض ، والأول أولى (والنهار إذا تجلى)
أى ظهر وانكشف ووضح لزوال الظلمة التى كانت فى الليل ، وذلك بطلوع الشمس (وما خلق الذكر والأنثى)
ما هنا هى الموصولة : أى والذي خلق الذكر والأنثى ، وعبر عن من بما للدلالة على الوصفية ولقصد التفخيم :
أى والقادر العظيم الذى خلق صنئى الذكر والأنثى . قال الحسن والكلبى : معناه والذي خلق الذكر والأنثى
فيكون قد أقسم بنفسه . قال أبو عبيدة : وما خلق : أى ومن خلق . وقال مقاتل : يعنى وخلق الذكر والأنثى
فتكون « ما » على هذا مصدرية . قال الكلبى ومقاتل : يعنى آدم وحواء ، والظاهر العموم . قرأ الجمهور « وما خلق
الذكر والأنثى » وقرأ ابن مسعود « والذكر والأنثى » بدون ما خلق (إن سعيكم لشتى) هذا جواب القسم : أى
إن عملكم لمختلف : فنه عمل للجنة ، ومنه عمل للنار . قال جمهور المفسرين : السعى العمل ، فساع فى فكاك نفسه ،
وساع فى عطيا ، وشتى جمع شتيت : كمرضى ومريض ، وقيل للمختلف شتى لثباعد ما بين بعضه وبعض (فأما
من أعطى واتى) أى بذل ماله فى وجوه الخير واتى محارم الله التى نهى عنها (وصدق بالحسنى) أى بالخلف من
الله . قال المفسرون : فأما من أعطى المعسرين . وقال قتادة : أعطى حتى " الله الذى عليه . وقال الحسن : أعطى
الصدق من قلبه وصدق بالحسنى : أى بلا إله إلا الله ، وبه قال الضحاك والسلمى . وقال مجاهد : بالحسنى بالجنة .
وقال زيد بن أسلم : بالصلاة والزكاة والصوم ، والأول أولى . قال قتادة : بالحسنى : أى بموعد الله الذى وعده
أن يثيبه . قال الحسن : بالخلف من عطائه ، واختار هذا ابن جرير (فسيسره للعسرى) أى فسنيهته للخصلة
الحسنى ، وهى عمل الخير ، والمعنى : فسيسره له الإنفاق فى سبيل الخير والعمل بالطاعة لله . قال الواحدى :
قال المفسرون : نزلت هذه الآيات فى أبى بكر الصديق اشترى ستة نفر من المؤمنين كانوا فى أيدي أهل مكة
يعذبونهم فى الله (وأما من بخل واستغنى) أى بخل بماله فلم يبذله فى سبيل الخير ، واستغنى : أى زهد فى الأجر
والثواب ، أو استغنى بشهوات الدنيا عن نعيم الآخرة (وكذب بالحسنى) أى بالخلف من الله عز وجل ، وقال
مجاهد : بالجنة ، وروى عنه أيضا أنه قال : بلا إله إلا الله (فسيسره للعسرى) أى فسنيهته للخصلة العسرى
ونسهلهما له حتى تتعسر عليه أسباب الخير والصلاح ويضعف عن فعلها فيؤديه ذلك إلى النار . قال مقاتل :
يعسر عليه أن يعطى خيرا . قيل العسرى الشر ، وذلك أن الشر يؤدى إلى العذاب ، والعسرة فى العذاب ، والمعنى :
سنهيهته للشر بأن نجريه على يديه . قال الفراء : سنيسره سنهيهته ، والعرب تقول : قد يسرت الغنم إذا ولدت أو
تهيات للولادة . قال الشاعر :

هما سيدانا يزعمان وإنما يسوداننا إن يسرت غنماهما

(وما يغنى عنه ماله إذا تردى) أى لا يغنى عنه شيئا ماله الذى بخل به ، أو أى شيء يغنى عنه إذا تردى :
أى هلك ، يقال ردى الرجل يردى يردى ، وتردى يتردى : إذا هلك . وقال قتادة : وأبو صالح وزيد بن أسلم :

إذا تردى : إذا سقط في جهنم ، يقال ردى في البئر وتردى : إذا سقط فيها ، ويقال ما أدرى أين ردى : أى أين ذهب ؟ (إن علينا للهدى) هذه الجملة مستأنفة مقررة لما قبلها : أى إن علينا البيان . قال الزجاج : علينا أن نبين طريق الهدى من طريق الضلال . قال قتادة : على الله البيان : بيان حرامه وطاعته ومعصيته . قال الفراء : من سلك الهدى فعلى الله سبيله ، لقوله - وعلى الله قصد السبيل - يقول : من أراد الله فهو على السبيل القاصد . قال الفراء أيضا : المعنى إن علينا للهدى والإضلال ، فحذف الإضلال كقوله - سرايل تقيمكم الحر - وقيل المعنى : إن علينا ثواب هداه الذى هديناه (وإن لنا للآخرة والأولى) أى لنا كل ما فى الآخرة ، وكل ما فى الدنيا نتصرف به كيف نشاء ، فمن أرادهما أو أحدهما فليطلب ذلك منا ، وقيل المعنى : إن لنا ثواب الآخرة و ثواب الدنيا (فأنذرتكم نارا تلظى) أى حذرتكم وخوفتكم نارا تتوقد وتتوهج ، وأصله تتلظى فحذفت إحدى التاءين تخفيفا . وقرأ على الأصل عبيد بن عمير ويحيى بن يعمر وطلحة بن مصرف (لا يصلاها إلا الأشتى) أى يصلاها صليا لازما على جهة الخلود إلا الأشتى وهو الكافر ، وإن صليها غيره من العصاة فليس صليه كصليه ، والمراد بقوله يصلاها : يدخلها أو يجد صلاها ، وهو حرها . ثم وصف الأشتى فقال (الذى كذب وتولى) أى كذب بالحق الذى جاءت به الرسل وأعرض عن الطاعة والإيمان . قال الفراء (إلا الأشتى) إلا من كان شقيا فى علم الله جل ثناؤه . قال أيضا : لم يكن كذب برد ظاهر ، ولكن قصر عما أمر به من الطاعة فجعل تكذيبا كما تقول لى فلان العدو فكذب : إذا نكل ورجع عن اتباعه . قال الزجاج : هذه الآية هى التى من أجلها قال أهل الإرجاء بالإرجاء ، فزعموا أنه لا يدخل النار إلا كافر ، ولأهل النار منازل ، فمنها أن المنافقين فى الدرك الأسفل من النار . والله سبحانه كل ما وعد عليه بجنس من العذاب ، فجدير أن يعذب به ، وقد قال - إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء - فلو كان كل من لم يشرك لم يعذب لم يكن فى قوله - ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء - فائدة . وقال فى الكشف : الآية واردة فى الموازنة بين حالى عظيم من المشركين وعظيم من المؤمنين ، فأريد أن يبالغ فى صفتيهما المتناقضتين ، فقل الأشتى ، وجعل مختصا بالصلى كأن النار لم تخلق إلا له ، وقيل الأتقى وجعل مختصا بالنجاة كأن الجنة لم تخلق إلا له ، وقيل المراد بالأشتى أبو جهل أو أمية بن خلف ، وبالأتقى أبو بكر الصديق ، ومعنى (سيجنها الأتقى) سيأعد عنها المتقى للكفر اتقاء بالغ . قال الواحدى : الأتقى أبو بكر الصديق فى قول جميع المفسرين انتهى ، والأولى حمل الأشتى والأتقى على كل متصف بالصفتين المذكورتين ، ويكون المعنى أنه لا يصلاها صليا تاما لازما إلا الكامل فى الشقاء وهو الكافر ، ولا يجنبها ويبعد عنها تبعيذا كاملا بحيث لا يحوم حرها فضلا عن أن يدخلها إلا الكامل فى التقوى ، فلا ينافى هذا دخول بعض العصاة من المسلمين النار دخولا غير لازم ، ولا تبعيد بعض من لم يكن كامل التقوى عن النار تبعيذا غير بالغ مبلغ تبعيد الكامل فى التقوى عنها . والحاصل أن من تم لك من المرجة بقوله (لا يصلاها إلا الأشتى) زاعما أن الأشتى الكافر ، لأنه الذى كذب وتولى ولم يقع التكذيب من عصاة المسلمين فيقال له : فما تقول فى قوله (وسيجنها الأتقى) فإنه يدل على أنه لا يجنب النار إلا الكامل فى التقوى ، فمن لم يكن كاملا فيها كعصاة المسلمين لم يكن ممن يجنب النار ، فإن أولت الأتقى بوجه من وجوه التأويل لزمك مثله فى الأشتى فخذ إليك هذه مع تلك ، وكن كما قال الشاعر :

على أتقى راض بأن أحمل الهوى وأخرج منه لاعلى ولا ليه

وقيل أراد بالأشتى والأتقى الشقى والأتقى ، كما قال طرفة بن العبد :

تمنى رجال أن أموت وإن أمت فتلك سبيل لست فيها بأوحد

أى بواحد ، ولا يخفاه أنه ينافى هذا وصف الأشقي بالتكذيب ، فإن ذلك لا يكون إلا من الكافر فلا يتم ما أراده قائل هذا القول من شمول الوصفين لعصاة المسلمين . ثم ذكر سبحانه صفة الأتقى فقال (الذى يوفى ماله) أى يعطيه ويصرفه فى وجوه الخير ، وقوله (يتزكى) فى محل نصب على الحال من فاعل يوفى : أى حال كونه يطلب أن يكون عند الله زكيا لا يطلب رياء ولا سمعة ، ويجوز أن يكون بدلا من يوفى داخل معه فى حكم الصلة . قرأ الجمهور « يتزكى » مضارع تزكى . وقرأ على بن الحسين بن على « تزكى » بإدغام التاء فى الزاى (وما لأحد عنده من نعمة تجزى) الجملة مستأنفة لتقرير ما قبلها من كون التزكى على جهة الخلوص غير مشوب بشائبة تنافى الخلوص : أى ليس ممن يتصدق بماله ليجازى بصدقته نعمة لأحد من الناس عنده ويكافئه عليها ، وإنما يبتغى بصدقته وجه الله تعالى ، ومعنى الآية : أنه ليس لأحد من الناس عنده نعمة من شأنها أن يجازى عليها حتى يقصد بإيتاء ما يوفى من ماله مجازاتها ، وإنما قال تجزى مضارعا مبنيا للمفعول لأجل القواصل ، والأصل يجزىها إياه ، أو يجزىه إياها (إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى) قرأ الجمهور « إلا ابتغاء » بالنصب على الاستثناء المنقطع لعدم اندراجها تحت جنس النعمة : أى لكن ابتغاء وجه ربه الأعلى ، ويجوز أن يكون منصوبا على أنه مفعول له على المعنى : أى لا يوفى إلا لا ابتغاء وجه ربه لا مكافأة نعمة . قال الفراء : هو منصوب على التأويل : أى ما أعطيتك ابتغاء جزائك بل ابتغاء وجه الله ، وقرأ يحيى بن وثاب بالرفع على البدل من محل نعمة ، لأن محلها الرفع إما على الفاعلية وإما على الابتداء ، ومن مزيدة ، والرفع لغة تميم ، لأنهم يجوزون البدل فى المنقطع ويجرونه مجرى المتصل . قال مكى : وأجاز الفراء الرفع فى « ابتغاء » على البدل من موضع نعمة ، وهو بعيد . قال شهاب الدين : كأنه لم يطلع عليها قراءة ، واستبعاده هو البعيد فإنها لغة فاشية ، وقرأ الجمهور أيضا « ابتغاء » بالمد ، وقرأ ابن أبى عبلة بالقصر والأعلى نعت للرب (ولسوف يرضى) اللام هى الموطئة للقسم : أى وتالله لسوف يرضى بما نعطيه من الكرامة والجزاء العظيم . قرأ الجمهور « يرضى » مبنيا للفاعل ، وقرئ مبنيا للمفعول .

وقد أخرج ابن المنذر عن ابن عباس (والليل إذا يغشى) قال : إذا أظلم . وأخرج ابن أبى حاتم وأبو الشيخ وابن عساكر عن ابن مسعود قال : إن أبا بكر الصديق اشترى بلالا من أمية بن خلف وأبى بن خلف بيرة وعشر أواق فأعتقه الله ، فأنزل الله (والليل إذا يغشى) إلى قوله (إن سعيكم لشتى) سعى أبى بكر وأميه وأبى إلى قوله (وكذب بالحسنى) قال : لا إله إلا الله إلى قوله (فسيسره للعسرى) قال : النار . وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم والبيهقى فى الأسماء والصفات عن ابن عباس فى قوله (فأما من أعطى) من الفضل (واتقى) قال : اتقى ربه (وصدق بالحسنى) قال : صدق بالخلف من الله (فسيسره للعسرى) قال : للخير من الله (وأما من بخل واستغنى) قال : بخل بماله واستغنى عن ربه (وكذب بالحسنى) قال : بالخلف من الله (فسيسره للعسرى) قال : للشر من الله . وأخرج ابن جرير عنه (وصدق بالحسنى) قال : أيقن بالخلف . وأخرج ابن جرير عنه أيضا (وصدق بالحسنى) يقول : صدق بلا إله إلا الله (وأما من بخل واستغنى) يقول : من أغناه الله فبخل بالزكاة . وأخرج ابن جرير وابن عساكر عن عامر بن عبد الله بن الزبير قال : كان أبو بكر يعتق على الإسلام بمكة ، وكان يعتق عجائز ونساء إذا أسلمن ، فقال له أبوه : أى بنى أراك تعتق أناسا ضعفا ، فلو أنك تعتق رجالا جلدا يقومون معك ويمنعونك ويدفعون عنك . قال : أى أبت إنما أريد ما عند الله ، قال : فحدثني بعض أهل بيتي أن هذه الآية نزلت فيه (فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسيسره للعسرى) . وأخرج عبد بن حميد وابن مردويه وابن عساكر عن ابن عباس فى قوله (فأما من أعطى واتقى

وَصَدَّقَ بِالْحَسَنِ) قال : أبو بكر الصديق (وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى) قال : أبو سفيان بن حرب ، وأخرج البخاري ومسلم وأهل السنن وغيرهم عن علي بن أبي طالب قال : « كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في جنازة ، فقال « ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار ، فقالوا : يا رسول الله أفلا نتكل ؟ قال : « اعملوا فكل ميسر لما خلق له ؛ أما من كان من أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة ، وأما من كان من أهل الشقاء فييسر لعمل أهل الشقاء ثم قرأ (فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى - إلى قوله - للعسرى) » ، وأخرج أحمد ومسلم وغيرهما عن جابر بن عبد الله « أن سراقه بن مالك قال : يا رسول الله في أي شيء ثبتت فيه المقادير وجرت به الأقلام ، أم في شيء يستقبل فيه العمل ؟ قال : بل في شيء ثبتت فيه المقادير وجرت فيه الأقلام ، قال سراقه : فقيم العمل إذن يا رسول الله ؟ قال : اعملوا فكل ميسر لما خلق له ، وقرأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذه الآية (فأما من أعطى واتقى - إلى قوله - فسيسره للعسرى) . وقد تقدم حديث عمران ابن حصين في السورة التي قبل هذه . وفي الباب أحاديث من طريق جماعة من الصحابة . وأخرج ابن جرير عن أبي هريرة قال : « لتدخلن الجنة إلا من يأبى ، قالوا : ومن يأبى أن يدخل الجنة ؟ فقرأ (الذي كذب وتولى) » ، وأخرج سعيد بن منصور وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عن أبي أمامة قال : لا يبقى أحد من هذه الأمة إلا أدخله الله الجنة ، إلا من شرد على الله كما يشرد البعير السوء على أهله ، فمن لم يصدقني فإن الله يقول (لا يصلها إلا الأشتى الذي كذب وتولى) كذب بما جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم وتولى عنه . وأخرج أحمد والحاكم والضياء عن أبي أمامة الباهلي أنه سئل عن ألين كلمة سمعها من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول « ألا كلكم يدخل الله الجنة إلا من شرد على الله شراد البعير على أهله » . وأخرج أحمد وابن ماجه وابن مردويه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « لا يدخل النار إلا شقي . قيل ومن الشقي ؟ قال : الذي لا يعمل لله بطاعة ولا يترك لله معصية » . وأخرج أحمد والبخاري عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « كل أمتي تدخل الجنة يوم القيامة إلا من أبى ، قالوا : ومن أبى يا رسول الله ؟ قال : من أطاعني دخل الجنة ، ومن عصاني فقد أبى » . وأخرج ابن أبي حاتم عن عروة أن أبا بكر الصديق أعتق سبعة كلهم يعذب في الله : بلال ، وعامر بن فهيرة ، والنهدية وابنتها ، وزنيرة ، وأم عيسى ، وأمة بنى المؤمل ، وفيه نزلت (وسيجنبها الأتقى) إلى آخر السورة . وأخرج الحاكم وصححه عن عامر بن عبد الله ابن الزبير ما قد مناه عنه ، وزاد فيه ، فنزلت فيه هذه الآية (فأما من أعطى واتقى) إلى قوله (وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى) . وأخرج البزار وابن جرير وابن المنذر والطبراني وابن مردويه وابن عساكر عنه نحو هذا من وجه آخر . وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس في قوله (وسيجنبها الأتقى) قال : هو أبو بكر الصديق .

تفسير سورة الضحى

هى إحدى عشرة آية

وهى مكية بلا خلاف . وأخرج ابن الضريس والنحاس وابن مردويه والبيهقى عن ابن عباس : نزلت (والضحى) بمكة . وأخرج الحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقى فى الشعب من طريق أبى الحسن المقرئ قال : سمعت عكرمة بن سليمان يقول : « قرأت على إسماعيل بن قسطين ، فلما بلغت والضحى قال : كبر حتى تحتم . وأخبره عبد الله بن كثير أنه قرأ على مجاهد فأمره بذلك . وأخبره مجاهد أن ابن عباس أمره بذلك . وأخبره ابن عباس أن أبى بن كعب أمره بذلك . وأخبره أبى أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمره بذلك » . وأبو الحسن المقرئ المذكور هو أحمد بن محمد بن عبد الله بن أبى بزة المقرئ . قال ابن كثير : فهذه سنة تفرد بها أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبد الله البرزى من ولد القاسم بن أبى بزة ، وكان إماما فى القراءات . وأما فى الحديث فقد ضعفه أبو حاتم الرازى وقال : لا أخذت عنه ، وكذلك أبو جعفر العقيلي قال : هو منكر الحديث . قال ابن كثير : ثم اختلف القراء فى موضع هذا التكبير وكيفيته ، فقال بعضهم : يكبر من آخر الليل إذا يغشى ، وقال آخرون : من آخر الضحى . وكيفية التكبير عند بعضهم أن يقول الله أكبر ويقتصر ، ومنهم من يقول الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر . وذكروا فى مناسبة التكبير من أول الضحى أنه لما تأخر الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفترتلك المدة ، ثم جاء الملك ، فأوحى إليه (والضحى والليل إذا سجى) السورة كبر فرحا وسرورا ، ولم يرووا ذلك بإسناد يحكم عليه بصحة ولا ضعف . وأخرج البخارى ومسلم وغيرهما عن جندب البجلي قال : اشتكى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم يقم ليلتين أو ثلاثا ، فأتته امرأة فقالت : يا محمد ما أرى شيطانك إلا قد تركك لم يقربك ليلتين أو ثلاثا ، فأنزل الله (والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى) . وأخرج القرطابى وعبد ابن حميد وسعيد بن منصور وابن جرير والطبرانى وابن مردويه عن جندب قال : أبطأ جبريل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، فقال المشركون : قد ودع محمد ، فنزلت (ما ودعك ربك وما قلى) . وأخرج الطبرانى عن جندب قال : احتبس جبريل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، فقالت بعض بنات عمه : ما أرى صاحبك إلا قد قلاك ، فنزلت والضحى . وأخرجه الترمذى وصححه وابن أبى حاتم عن جندب ، وفيه : فقالت له امرأة : ما أرى شيطانك إلا قد تركك ، فنزلت والضحى .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَالضُّحَى (١) وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى (٢) مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى (٣) وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَى (٤) وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى (٥) أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى (٦) وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى (٧) وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى (٨) فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ (٩) وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ (١٠) وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ (١١) .

والمراد بالضحي هنا النهار كله ، لقوله (والليل إذا سجي) فلما قابل الضحي بالليل دلّ على أن المراد به النهار كله لابعضه . وهو في الأصل اسم لوقت ارتفاع الشمس كما تقدّم في قوله - والشمس وضحاها - والظاهر أن المراد به الضحي من غير تعيين . وقال قتادة ومقاتل وجعفر الصادق : إن المراد به الضحي الذي كلم الله فيه موسى ، والمراد بقوله (والليل إذا سجي) ليلة المعراج ، وقيل المراد بالضحي هو الساعة التي خرت فيها السحرة سجداً ، كما في قوله - وأن يحشر الناس ضحي - وقيل المقسم به مضاف مقدّر كما تقدّم في نظائره : أي وربّ الضحي ، وقيل تقديره : وضحاوة الضحي ، ولا وجه لهذا ، فله سببانه أن يقسم بما شاء من خلقه : وقيل الضحي نور الجنة ، والليل ظلمة النار ، وقيل الضحي نور قلوب العارفين ، والنيل سواد قلوب الكافرين (والليل إذا سجي) أي سكن ، كذا قال قتادة ومجاهد وابن زيد وعكرمة وغيرهم : يقال ليلة ساجية : أي ساكنة ، ويقال للعين إذا سكن طرفها ساجية ، يقال سجا الشيء يسجو سجوا : إذا سكن . قال عطاء : سجا إذا غطي بالظلمة . وروى ثعلب عن ابن الأعرابي : سجا امتدّ ظلامه . وقال الأصمعي : سجو الليل تغطيته النهار ، مثل ما يسجي الرجل بالثوب . وقال الحسن : غشي بظلامه . وقال سعيد بن جبير : أقبل . وقال مجاهد : أيضا استوى ، والأول أولى ، وعليه جمهور المفسرين وأهل اللغة . ومعنى سكونه : استقرار ظلامه واستواؤه ، فلا يزداد بعد ذلك (ماودّك ربك) هذا جواب القسم : أي ما قطعك قطع المودّع . قرأ الجمهور « ماودّك » بتشديد الدال من التوديع ، وهو توديع المفارق ، وقرأ ابن عباس وعروة بن الزبير وابنه هاشم وابن أبي عتبة وأبو حيو بتخفيفها ، من قولهم ودعه : أي تركه ، ومنه قول الشاعر :

سل أميرى ما الذى غيره عن وصالى اليوم حتى ودعه

والتوديع أبلغ في الودع ، لأن من ودّك «فما رقا فقد بالغ في تركك» . قال المبرد : لا يكادون يقولون ودع ولا وذر لضعف الواو إذا قدّمت واستغنوا عنها بترك . قال أبو عبيدة : ودّك من التوديع كما يودّع المفارق . وقال الزجاج : لم يقطع الوحي ، وقد قدّمتنا سبب نزول هذه الآية في فاتحة هذه السورة (وما قلى) القلى البغض ، يقال قلاه يقليه قلاء . قال الزجاج : وما أبغضك ، وقال : وما قلى ولم يقل وما قلاك لموافقة رموس الآي ، والمعنى : وما أبغضك ، ومنه قول امرئ القيس : ولست بمقلى الخلال ولا قالى (وللآخرة خير لك من الأولى) اللام جواب قسم محذوف : أي الجنة خير لك من الدنيا ، مع أنه صلى الله عليه وآله وسلم قد أوتي في الدنيا من شرف النبوة ما يصغر عنده كل شرف ويتضاءل بالنسبة إليه كل زمكرمة في الدنيا ، ولكنها لما كانت الدنيا بأسرها مشوبة بالأكدار منغصة بالعوارض البشرية ، وكانت الحياة فيها كأحلام نائم أو كظل زائل لم تكن بالنسبة إلى الآخرة شيئا ، ولما كانت طريقا إلى الآخرة وسببا لنيل ما أعدّه الله لعباده الصالحين من الخير العظيم بما يفعلونه فيها من الأعمال الموجبة للفوز بالجنة كان فيها خير في الجملة من هذه الحيشة (وسوف يعطيك ربك فترضى) هذه اللام قيل هي لام الابتداء دخلت على الخبر لتأكيد مضمون الجملة ، والمبتدأ محذوف تقديره ولأنّ سوف يعطيك الخ ، وليست للقسم لأنها لا تدخل على المضارع إلا مع النون المؤكدة ، وقيل هي للقسم . قال أبو على الفارسي : ليست هذه اللام هي التي في قولك : إن زيدا لقائم ، بل هي التي في قولك لأقومن ، ونابت سوف عن إحدى نوني التأكيد ، فكأنه قال : وليعطيتك . قيل المعنى : وسوف يعطيك ربك الفتح في الدنيا والثواب في الآخرة فترضى . وقيل الخوض والشفاعة ، وقيل ألف قصر من لؤلؤ أبيض ترابه المسك ، وقيل غير

ذلك . والظاهر أنه سبحانه يغطي ما يرضى به من خيرى الدنيا والآخرة ، ومن أهم ذلك عنده وأقدمه لديه قبول شفاعته لأمته (ألم يجدهك يتيما فأوى) هذا شروع في تعداد ما أفاضه الله سبحانه عليه من النعم : أى وجدك يتيما لا أب لك فأوى : أى جعل لك مأوى تأوى إليه ، قرأ الجمهور « فأوى » بألف بعد الهمزة رباعيا ، من آواه يؤويه ، وقرأ أبو الأشهب « فأوى » ثلاثيا ، وهو إما بمعنى الرباعى ، أو هو من أوى له إذا رحمه . وعن مجاهد معنى الآية : ألم يجدهك واحدا في شرفك لانظير لك فأواك الله بأصحاب يحفظونك ويحيطونك ، فجعل يتيما من قولهم درة يتيمة ، وهو بعيد جدا ، والهمزة لإنكار النفي وتقرير المنى على أبلغ وجه ، فكأنه قال : قد وجدك يتيما فأوى ، والوجود بمعنى العلم ، ويتيما مفعوله الثانى ، وقيل بمعنى المصادفة ، ويتيما حال من مفعوله (ووجدك ضالا فهدى) معطوف على المضارع المنى ، وقيل هو معطوف على ما يقتضيه الكلام الذى قبله كما ذكرنا : أى قد وجدك يتيما فأوى ووجدك ضالا فهدى ، والضلال هنا بمعنى الغفلة ، كما في قوله - لا يضل ربي ولا ينسى - وكما في قوله - وإن كنت من قبله لمن الغافلين - والمعنى : أنه وجدك غافلا عما يراد بك من أمر النبوة ، واختار هذا الزجاج . وقيل معنى ضالا : لم تكن تدرى القرآن ولا الشرائع فهذا لك لذلك . وقال الكلبي والسدي والقراء : وجدك في قوم ضلال فهداهم الله لك . وقيل وجدك طالبا للقبلة فهذا لك إليها كما في قوله - قد نرى قلبك وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها - ويكون الضلال بمعنى الطلب . وقيل وجدك ضائعا في قومك فهذا لك إليه ، ويكون الضلال بمعنى الضياع . وقيل وجدك محبا للهداية فهذا لك إليها ، ويكون الضلال بمعنى المحبة ، ومنه قول الشاعر :

عجبا لعزة في اختيار قطيعتى بعد الضلال فحبها قد أخلقا

وقيل وجدك ضالا في شعاب مكة فهذا لك : أى ردك إلى جدك عبد المطلب (ووجدك عائلا فأغنى) أى وجدك فقيرا لا مال لك فأغناك ، يقال عال الرجل يعيل عيلة : إذا افتقر ، ومنه قول أحيحة بن الجلاح :

فما يدرى الفقير متى غناه وما يدرى الغنى متى يعيل

أى يفتقر . قال الكلبي : فأغنى : أى رضاك بما أعطاك من الرزق ، واختار هذا القراء ، قال : لأنه لم يكن غنيا من كثرة ، ولكن الله سبحانه رضاه بما آتاه ، وذلك حقيقة الغنى . وقال الأخفش : عائلا ذا عيال ، ومنه قول جرير :

الله أنزل في الكتاب فريضة لابن السيل وللفقير العائل

وقيل فأغنى بما فتح لك من الفتوح ، وفيه نظر ، لأن السورة مكية ، وقيل بمال خديجة بنت خويلد ، وقيل وجدك فقيرا من الحجج والبراهين فأغناك بها . قرأ الجمهور « عائلا » وقرأ محمد بن السمين واليماني « عيلا » بكسر الياء المشددة كسيد . ثم أوصاه سبحانه باليتامى والفقراء فقال (فأما اليتيم فلا تقهر) أى لا تقهره بوجه من وجوه القهر كائنا ما كان . قال مجاهد : لا تحقر اليتيم فقد كنت يتيما . قال الأخفش : لا تسلط عليه بالظلم ، ادفع إليه حقه واذا كر يتمك . قال القراء والزجاج : لا تقهره على ماله فتذهب بحقه لضعفه ، وكذا كانت العرب تفعل في حق اليتامى تأخذ أموالهم وتظلمهم حقوقهم ، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحسن إلى اليتيم ويبره ويوصى باليتامى . قرأ الجمهور « فلا تقهر » بالقاف ، وقرأ ابن مسعود والنخعي والشعبي والأشهب العقيلي « تكهر » بالكاف ، والعرب تعاقب بين القاف والكاف . قال النحاس : إنما يقال كهره : إذا اشتد عليه وغلظ . وقيل القهر الغلبة ، والكهر الزجر . قال أبو حيان : هي لغة : يعنى قراءة الكاف مثل قراءة الجمهور ، واليتيم منصوب

بتقهر (وأما السائل فلا تنهر) يقال نهره وانتهره : إذا استقبله بكلام يزجره ، فهو نهى عن زجر السائل والإغلاظ له ، ولكن يبذل له اليسير أو يردّه بالجميل . قال الواحدي : قال المفسرون : يريد السائل على الباب ، يقول لانتهره : إذا سألك فقد كنت فقيرا ، فلما أن تطعمه ، ولما أن تردّه ردّا لنا . قال قتادة : معناه ردّ السائل برحمة ولين . وقيل المراد بالسائل الذي يسأل عن الدين ، فلا تنهره بالغلظة والجفوة ، وأجبه برفق ولين ، كذا قال سفيان ، والسائل منصوب بتنهر ، والتقدير : مهما يكن من شيء فلا تقهر اليتيم ولا تنهر السائل (وأما بنعمة ربك فحدث) أمره سبحانه بالتحدث بنعم الله عليه وإظهارها للناس وإشهارها بينهم ، والظاهر النعمة على العموم من غير تخصيص بفرد من أفرادها أو نوع من أنواعها . وقال مجاهد والكلبي : المراد بالنعمة هنا القرآن . قال الكلبي : وكان القرآن أعظم ما أنعم الله به عليه فأمره أن يقرأه . قال الفراء : وكان يقرؤه ويحدث به . وقال مجاهد أيضا : المراد بالنعمة النبوة التي أعطاه الله ، واختار هذا الزجاج فقال : أي بلغ ما أرسلت به وحدث بالنبوة التي آتاك الله ، وهي أجل النعم . وقال مقاتل : يعني اشكر ما ذكر من النعمة عليك في هذه السورة من الهدى بعد الضلالة وجبر اليتيم ، والإغناء بعد العيلة فاشكر هذه النعم . والتحدث بنعمة الله شكر ، والجار والمجرور متعلق بحدث ، والقاء غير مانعة من تعلقه به ، وهذه النواهي لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هي نواهيه ولأمتهم لأسوته ، فكل فرد من أفراد هذه الأمة منهي بكل فرد من أفراد هذه النواهي .

وقد أخرج ابن جرير عن ابن عباس (والليل إذا سجي) قال : إذا أقبل . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عنه (إذا سجي) قال : إذا ذهب (ماودعك ربك) قال ما تركك (وما قلى) قال : ما أبغضك . وأخرج الطبراني في الأوسط والبيهقي في الدلائل عنه أيضا قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « عرض على ما هو مفتوح لأمتي بعدى ، فأنزل الله (وللآخرة خير لك من الأولى) » . وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي وأبو نعيم عنه أيضا قال « عرض على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما هو مفتوح على أمتهم من بعده فسر بذلك ، فأنزل الله (ولسوف يعطيك ربك فترضى) فأعطاه في الجنة ألف قصر من لؤلؤ ترابه المسك في كل قصر ما ينبغي له من الأزواج والخدم » وأخرج البيهقي في الشعب عن ابن عباس في قوله (ولسوف يعطيك ربك فترضى) قال : رضاه أن يدخل أمتهم كلهم الجنة . وأخرج ابن جرير عنه أيضا في الآية قال : من رضا محمد أن لا يدخل أحد من أهل بيته النار . وأخرج الخطيب في التلخيص من وجه آخر عنه أيضا في الآية قال : لا يرضى محمد وأحد من أمتهم في النار ، ويدل على هذا ما أخرجه مسلم عن ابن عمرو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تلا قول الله في إبراهيم - فن تبغى فإنه منى - وقول عيسى - إن تعذبهم فإنهم عبادك - الآية ، فرفع يديه وقال : اللهم أمتي أمتي وبكى ، فقال الله : يا جبريل اذهب إلى محمد فقل له : إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوئك . وأخرج ابن المنذر وابن مردويه وأبو نعيم في الحلية من طريق حرب بن شريح قال : قلت لأبي جعفر محمد بن علي بن الحسين رأيت هذه الشفاعة التي يتحدث بها أهل العراق أحق هي ؟ قال : إى والله . حدثني محمد بن الحنفية عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال « أشفع لأمتي حتى يناديني ربى أرضيت يا محمد ؟ فأقول : نعم يارب رضيت ، ثم أقبل علي فقال : إنكم تقولون يا معشر أهل العراق إن أرجى آية في كتاب الله - يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا - قلت إنا لنقول ذلك ، قال : فكنا أهل البيت نقول : إن أرجى آية في كتاب الله (ولسوف يعطيك ربك فترضى) وهي الشفاعة » . وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن مسعود قال : قال

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « إنا أهل البيت اختار الله لنا الآخرة على الدنيا ، وسوف يعطيك ربك فترضى » وأخرج العسكرى في المواعظ وابن مردويه وابن النجار عن جابر بن عبد الله قال « دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على فاطمة وهي تطحن بالرّحى وعابها كساء من بجلد الإبل ، فلما نظر إليها قال : يا فاطمة تعجلى مرارة الدنيا بنعيم الآخرة ، فأنزل الله (وسوف يعطيك ربك فترضى) » . وأخرج ابن أبي حاتم والطبرانى والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقى وأبو نعيم وابن عساكر عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : سألت ربي مسألة وددت أنى لم أكن سأله ، قلت : قد كانت قبلى أنبياء منهم من سخرت له الريح ، ومنهم من كان يحى الموتى ، فقال تعالى : يا محمد ألم أجدك يتما فأوبيتك ؟ ألم أجدك ضالاً فهديتك ؟ ألم أجدك عائلاً فأغنيتك ؟ ألم أشرح لك صدرك ؟ ألم أضع عنك وزرك ؟ ألم أرفع لك ذكرك ؟ قلت بلى يارب . وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال : « لما نزلت (والضحى) على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : بمنّ علىّ ربي وأهل أن يمنّ ربي » . وأخرج ابن مردويه عنه فى قوله (ووجدك ضالاً فهدى) قال : وجدك بين الضالين فاستنقذك من ضلاتهم . وأخرج ابن أبي حاتم عن الحسن بن علىّ فى قوله (وأما بنعمة ربك فحدث) قال : ما علمت من الخير . وأخرج ابن أبي حاتم عنه فى الآية قال : إذا أصبت خيراً فحدث إخوانك . وأخرج عبد الله بن أحمد فى زوائد المسند والبيهقى فى الشعب والخطيب فى المتفق ، قال السيوطى بسند ضعيف عن النعمان ابن بشير قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على المنبر « من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير ، ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله ، والتحدث بنعمة الله شكر ، وتركها كفر ، والجماعة رحمة » . وأخرج أبو داود والترمذى وحسنه أبو يعلى وابن حبان والبيهقى والضياء عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال « من أبلى بلاء فذكره فقد شكره ، وإن كتبه فقد كفره » . وأخرج البخارى فى الأدب وأبو داود والضياء عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « من أعطى عطاء فوجد فليجز به ، فإن لم يجد فليثن به ، فمن أنى به فقد شكره ، ومن كتبه فقد كفره ، ومن تحلى بما لم يعط فإنه كلابس ثوبى زور » . وأخرج أحمد والطبرانى فى الأوسط والبيهقى عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « من أولى معروفا فليكافئ به ، فإن لم يستطع فليذكره ، فإن من ذكره فقد شكره » .

تفسير سورة ألم نشرح

هى ثمان آيات

وهى مكية بلا خلاف . وأخرج ابن الضريس والنحاس وابن مردويه والبيهقى عن ابن عباس قال : نزلت - ألم نشرح - بمكة ، وزاد : بعد الضحى . وأخرج ابن مردويه عن عائشة قالت : نزلت سورة ألم نشرح بمكة .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ (١) وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ (٢) الَّذِى أَنْقَضَ ظَهْرَكَ (٣) وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ (٤) فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (٥) إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (٦) فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ (٧) وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ (٨) .

معنى شرح الصدر : فتحه بإذهاب ما يصدّ عن الإدراك ، والاستفهام إذا دخل على النفي قرّره ، فصار المعنى : قد شرحنا لك صدرك ، وإنما خصّ الصدر لأنه محل أحوال النفس من العلوم والإدراكات ، والمراد الامتنان عليه صلى الله عليه وآله وسلم بفتح صدره وتوسيعه حتى قام بما قال به من الدعوة ، وقدر على ما قدر عليه من حمل أعباء النبوة وحفظ الوحي ، وقد مضى القول في هذا عند تفسير قوله - أفن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه - (ووضعنا عنك وزرك) معطوف على معنى ما تقدّم ، لا على لفظه : أى قد شرحنا لك صدرك ووضعنا الخ ، ومنه قول جرير يمدح عبد الملك بن مروان :

أستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راح

أى أنتم خير من ركب المطايا ، وأندى الخ. قرأ الجمهور «نشرح» بسكون الحاء بالجزم ، وقرأ أبو جعفر المنصور العباسى بفتحها . قال الزمخشري : قالوا لعله بين الحاء وأشبعها في مخرجها ، فظنّ السامع أنه فتحها . وقال ابن عطية : إن الأصل ألم نشرحن بالنون الخفيفة ، ثم إبداهها ألفا ، ثم حذفها تخفيفا كما أنشد أبو زيد :

من أى يومى من الموت أفر أيوم لم يقدر أم يوم قدر

بفتح الراء من لم يقدر ، ومثله قوله :

اضرب عنك الهموم طارقها ضربك بالسيف قونس الفرس
بفتح الباء من اضرب ، وهذا مبنى على جواز تأكيد المجزوم بلم ، وهو قليل جداً كقوله :
يحسبه الجاهل مالم يعلم شيخا على كرسيه معصما

فقد تركبت هذه القراءة من ثلاثة أصول كلها ضعيفة : الأول تأكيد المجزوم بلم ، وهو ضعيف . الثانى إبداهها ألفا ، وهو خاص بالوقف ، فإجراء الوصل مجرى الوقف ضعيف . والثالث حذف الألف ، وهو ضعيف أيضا لأنه خلاف الأصل ، وخرجها بعضهم على لغة بعض العرب الذين ينصبون بلم ويجزمون بلم ، ومنه قول الشاعر :

في كل ما هم أمضى رأيه قدما ولم يشاور في إقدامه أحدا

بنصيب الراء من يشاور ، وهذه اللغة لبعض العرب ما أظنها تصح ، وإن صحت فليست من اللغات المعتبرة فإنها جاءت بعكس ما عليه لغة العرب بأسرها . وعلى كل حال فقراءة هذا الرجل مع شدة جوره ومزيد ظلمه وكثرة جبروته وقلة علمه ليست بحقيقة بالاشتغال بها . والوزر : الذنب أى وضعنا عنك ما كنت فيه من أمر الجاهلية . قال الحسن وقتادة والضحاك ومقاتل : المعنى حططنا عنك الذى سلف منك في الجاهلية ، وهذا كقوله - ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر - ثم وصف هذا الوزر فقال (الذى أنقض ظهرك) قال المفسرون : أى أثقل ظهرك . قال الزجاج : أثقله حتى سمع له نقيض : أى صوت ، وهذا مثل معناه : أنه لو كان حملا يحمل لسمع نقيض ظهره ، وأهل اللغة يقولون : أنقض الحمل ظهر الناقة : إذا سمع له صرير ، ومنه قول جميل :

وحى تداعت بالنقيض حباله وهمت ثواني زوره أن تحطما

وقول العباس بن مرداس :

وأنقض ظهري ما تطويت منهم وكنت عليهم مشفقا متحننا

قال قتادة : كان للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ذنوب قد أثقلته فغفرها الله له ، وقوم يذهبون إلى أن هذا تخفيف أعباء النبوة التى تثقل الظهر من القيام بأمرها سهل الله ذلك عليه حتى تيسرت له : وكذا قال أبو عبيدة وغيره

وقرأ ابن مسعود « وحللنا عنك وقرئك » ثم ذكر سبحانه منته عليه وكرامته فقال (ورفعنا لك ذكرك) قال الحسن : وذلك أن الله لا يذكر في موضع إلا ذكر معه صلى الله عليه وآله وسلم . قال قتادة : رفع الله ذكره في الدنيا والآخرة ، فليس خطيب ولا متشهد ولا صاحب صلاة إلا ينادى ، فيقول : أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمداً رسول الله . قال مجاهد : (ورفعنا لك ذكرك) يعني بالتأذين . وقيل المعنى : ذكرناك في الكتب المنزلة على الأنبياء قبله وأمرناهم بالبشارة به ، وقيل رفعنا ذكرك عند الملائكة في السماء وعند المؤمنين في الأرض . والظاهر أن هذا الرفع لذكره الذي امتن الله به عليه يتناول جميع هذه الأمور ، فكل واحد منها من أسباب رفع الذكر ، وكذلك أمره بالصلاة والسلام عليه ، وإخباره صلى الله عليه وآله وسلم عن الله عز وجل أن من صلى عليه واحدة صلى الله عليه بها عشرا ، وأمر الله بطاعته كقوله - أطيعوا الله وأطيعوا الرسول - وقوله - وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا - وقوله - قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله - وغير ذلك . وبالحملة فقد ملأ ذكره الجليل السموات والأرضين ، وجعل الله له من لسان الصدق والذكر الحسن والثناء الصالح ما لم يجعله لأحد من عباده - ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم - اللهم صل وسلم عليه وعلى آله عدد ما صلى عليه المصلون بكل لسان في كل زمان ، وما أحسن قول حسان :

أغرّ به النبوة خاتم من الله نور يلوح ويشهد
وضم إليه اسم النبي مع اسمه إذا قال في الخمس المأذن أشهد
وشق له من اسمه ليحمله فذو العرش محمود وهذا محمد

(فإن مع العسر يسرا) أى إن مع الضيقة سعة ، ومع الشدة رخاء ، ومع الكرب فرج . وفي هذا وعد منه سبحانه بأن كل عسر يتيسر ، وكل شديد يهون ، وكل صعب يلين . ثم زاد سبحانه هذا الوعد تقريراً وتأكيذاً ، فقال مكرراً له بلفظ (إن مع العسر يسرا) أى إن مع ذلك العسر المذكور سابقا يسرا آخر لما تقرّر من أنه إذا أعيد المعرف يكون الثانى عين الأول سواء كان المراد به الجنس أو العهد ، بخلاف المنكر إذا أعيد فإنه يراد بالثاني فرد مغاير لما أريد بالفرد الأول في الغالب ، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في معنى هذه الآية « ان يغلب عسر يسرين » قال الواحدي : وهذا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة والمفسرين على أن العسر واحد واليسر اثنان . قال الزجاج : ذكر العسر مع الألف واللام ثم ثنى ذكره ، فصار المعنى : إن مع العسر يسرين . قيل والتشكير في اليسر للتخيم والتعظيم ، وهو في مصحف ابن مسعود غير مكرّر . قرأ الجمهور بسكون السين في العسر واليسر في الموضعين . وقرأ يحيى بن وثاب وأبو جعفر وعيسى بضمهما في الجميع (فإذا فرغت فانصب) أى إذا فرغت من صلاتك ، أو من التبليغ ، أو من الغزو فانصب : أى فاجتهد في الدعاء واطلب من الله حاجتك ، أو فانصب في العبادة ، والنصب التعب ، يقال نصب ينصب نصبا : أى تعب . قال قتادة والضحاك ومقاتل والكلبي : إذا فرغت من الصلاة المكتوبة فانصب إلى ربك في الدعاء وارغب إليه في المسألة يعطك ، وكذا قال مجاهد . قال الشعبي : إذا فرغت من التشهد فادعوا لدينك وآخرتك ، وكذا قال الزهري . وقال الكلبي أيضا : إذا فرغت من تبليغ الرسالة فانصب : أى استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات . وقال الحسن وقتادة : إذا فرغت من جهاد عدوك فانصب لعبادة ربك . وقال مجاهد أيضا : إذا فرغت من دينك فانصب في صلاتك (وإلى ربك فارغب) قال الزجاج : أى اجعل رغبتك إلى الله وحده . قال عطاء : يريد أنه يضرع إليه راغباً من النحر ، راغباً في الجنة ، والمعنى : أنه يرغب إليه سبحانه لا إلى غيره كائناً من كان ، فلا يطلب حاجاته إلا منه ،

ولا يعول في جميع أموره إلا عليه . قرأ الجمهور « فارغب » وقرأ زيد بن علي وابن أبي عبيدة « فرغب » بتشديد الغين : أي فرغب الناس إلى الله وشوقهم إلى ما عنده من الخير .

وقد أخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس في قوله (ألم نشرح لك صدرك) قال : شرح الله صدره للإسلام . وأخرج أبو يعلى وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن حبان وابن مردويه وأبو الهيثم في الدلائل عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال « أتاني جبريل فقال : إن ربك يقول : تدري كيف رفعت ذكرك ؟ قلت : الله ورسوله أعلم ، قال : إذا ذكرت ذكرت معي » وإسناد ابن جرير هكذا : حدثني يونس أخبرنا ابن وهب أخبرنا عمرو بن الحارث عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد . وأخرجه أبو يعلى من طريق ابن لهيعة عن دراج . وأخرجه ابن أبي حاتم من طريق يونس بن عبد الأعلى به . وأخرج ابن عساكر من طريق الكلابي عن أبي صالح عن ابن عباس في قوله (ورفعنا لك ذكرك) الآية قال : لا يذكر الله في ذكره . وأخرج البزار وابن أبي حاتم والطبراني في الأوسط والحاكم وابن مردويه والبيهقي في الشعب عن أنس قال : « كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم جالسا وحياه جحر ، فقال « العسر لو دخل العسر هذا الجحر لجاء اليسر حتى يدخل عليه فيخرجه ، فأنزل الله (إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا) » ولفظ الطبراني « وتلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا) » . وأخرج ابن النجار عنه مرفوعا نحوه . وأخرج الطبراني وابن مردويه عنه أيضا مرفوعا نحوه . قال السيوطي وسنده ضعيف . وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن أبي الدنيا في الصبر وابن المنذر والبيهقي في الشعب عن ابن مسعود مرفوعا « لو كان العسر في جحر لتبعه اليسر حتى يدخل فيه فيخرجه ، ولن يغلب عسر يسرين إن الله يقول (إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا) » قال البزار : لا نعلم رواه عن أنس إلا عائذ بن شريح . قال فيه أبو حاتم الرازي في حديثه ضعف ، ولكن رواه شعبة عن معاوية بن قرّة عن رجل عن عبد الله بن مسعود . وأخرج عبد الرزاق وابن جرير والحاكم والبيهقي عن الحسن قال : خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما فرحا مسرورا وهو يضحك ويقول : « لن يغلب عسر يسرين ، إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا » وهذا مرسل . وروى نحوه مرفوعا مرسلا عن قتادة . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه من طرق عن ابن عباس في قوله (فإذا فرغت فانصب) الآية قال : إذا فرغت من الصلاة فانصب في الدعاء وأسأل الله وارغب إليه . وأخرج ابن مردويه عنه قال : قال الله لرسوله : إذا فرغت من الصلاة وتشهدت فانصب إلى ربك وأسأله حاجتك . وأخرج ابن أبي الدنيا في الذكر عن ابن مسعود (فإذا فرغت فانصب) إلى الدعاء (وإلى ربك فارغب) في المسئلة . وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عنه (فإذا فرغت فانصب) قال : إذا فرغت من الفرائض فانصب في قيام الليل .

تفسير سورة التين

هي ثمان آيات

وهي مكية في قول الجمهور . وروى القرطبي عن ابن عباس أنها مدنية ، ويخالف هذه الرواية ما أخرجه ابن الضريس والنحاس وابن مردويه والبيهقي عن ابن عباس قال : أنزلت سورة التين بمكة . وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبير مثله . وأخرج البخاري ومسلم وأهل السنن وغيرهم عن البراء بن عازب قال : « كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سفر فصلى العشاء فقرأ في إحدى الركعتين بالتين والزيتون ، فما سمعت أحدا أحسن صوتا ولا قراءة منه » . وأخرج الخطيب عنه قال : « صليت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المغرب ، فقرأ بالتين والزيتون » . وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف وعبد بن حميد في مسنده والطبراني عن عبد الله بن يزيد « أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قرأ في المغرب والتين والزيتون » . وأخرج ابن قانع وابن السكن والشيرازي في الألقاب عن زرعة بن خليفة قال « أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم من اليمامة ، فعرض علينا الإسلام فأسلمنا ، فلما صلينا الغداة قرأ بالتين والزيتون ، وإنا أنزلناه في ليلة القدر » .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَالَّتَيْنِ وَالزَّيْتُونَ (١) وَطُورِ سِينِينَ (٢) وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ (٣) لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ (٤) ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ (٥) إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ (٦) فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ (٧) أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمَ الْحَاكِمِينَ (٨)

قال أكثر المفسرين : هو التين الذي يأكله الناس (والزيتون) الذي يعصرون منه الزيت ، وإنما أقسم بالتين ، لأنه فاكهة مخلصة من شوائب التنغيص وفيها أعظم عبرة لدلائها على من هياها لذلك ، وجعلها على مقدار اللقمة . قال كثير من أهل الطب : إن التين أنفع الفواكه للبدن وأكثرها غذاء ، وذكروا له فوائد كما في كتب المفردات والمركبات ، وأما الزيتون فإنه يعصر منه الزيت الذي هو لإدام غالب البلدان ودهنهم ، ويدخل في كثير من الأدوية . وقال الضحاك : التين المسجد الحرام ، والزيتون المسجد الأقصى . وقال ابن زيد : التين مسجد دمشق ، والزيتون مسجد بيت المقدس . وقال قتادة : التين الجبل الذي عليه دمشق ، والزيتون الجبل الذي عليه بيت المقدس . وقال عكرمة وكعب الأحبار : التين دمشق ، والزيتون بيت المقدس .

وليت شعري ما الحامل لهؤلاء الأئمة على العدول عن المعنى الحقيقي في اللغة العربية ، والعدول إلى هذه التفسيرات البعيدة عن المعنى ، المبنية على خيالات لا ترجع إلى عقل ولا نقل . وأعجب من هذا اختيار ابن جرير للآخر منها مع طول بابه في علم الرواية والدراية . قال الفراء : سمعت رجلا يقول : التين جبال حلوان إلى همدان ، والزيتون جبال الشام . قلت : هب أنك سمعت هذا الرجل ، فكان ماذا ؟ فليس بمثل هذا تثبت اللغة ، ولا هو نقل

عن الشارع . وقال محمد بن كعب : التين مسجد أصحاب الكهف ، والزيتون مسجد إيلياء ، وقيل إنه على حذف مضاف : أى ومنابت التين والزيتون . قال النحاس : لادليل على هذا من ظاهر التنزيل ، ولا من قول من لا يجوز خلافه (وطور سينين) هو الجبل الذى كلم الله عليه موسى اسمه الطور ، ومعنى سينين : المبارك الحسن بلغة الحبشة قاله قتادة . وقال مجاهد : هو المبارك بالسريانية . وقال مجاهد والكلبي : سينين كل جبل فيه شجر مثمر فهو سينين وسيناء بلغة النبط . قال الأخفش : طور : جبل ، وسينين شجر ، وأحدته سينة . قال أبو على الفارسي : سينين فعيل فكررت اللام التى هى نون فيه ولم ينصرف سينين كما لم ينصرف سيناء لأنه جعل اسما للبقعة ، وإنما أقسم بهذا الجبل لأنه بالشام ، وهى الأرض المقدسة كما فى قوله : إلى المسجد الأقصى الذى باركنا حوله . وأعظم بركة حلت به ووقعت عليه تكليم الله لموسى عليه . قرأ الجمهور « سينين » بكسر السين ، وقرأ ابن اسحاق وعمر بن ابن ميمون وأبو رجاء بفتحها ، وهى لغة بكر وتميم . وقرأ عمر بن الخطاب وابن مسعود والحسن وطلحة « سيناء » بالكسر والمد (وهذا البلد الأمين) يعنى مكة ، سماه آمينا لأنه آمن كما قال - أنا جعلنا حرما آمنا - يقال أمن الرجل أمانة فهو أمين . قال الفراء وغيره : الأمين بمعنى الآمن ، ويجوز أن يكون فعلا بمعنى مفعول من آمنه لأنه مأمون الغوائل (لقد خلقنا الإنسان فى أحسن تقويم) هذا جواب القسم : أى خلقنا جنس الإنسان كائنا فى أحسن تقويم وتعديل . قال الواحدى : قال المفسرون : إن الله خلق كل ذى روح مكبا على وجهه إلا الإنسان ، خلقه مديد القامة يتناول ما كوله بيده ، ومعنى التقويم : التعديل ، يقال : قومته فاستقام . قال القرطبي : هو اعتداله واستواء شأنه ، كذا قال عامة المفسرين . قال ابن العربي : ليس لله تعالى خلق أحسن من الإنسان ، فإن الله خلقه حيا عالما قادرا مريدا متكلم سميعا بصيرا مدبرا حكيما ، وهذه صفات الرب سبحانه ، وعليها حمل بعض العلماء قوله صلى الله عليه وآله وسلم « إن الله خلق آدم على صورته » يعنى على صفاته التى تقدم ذكرها . قلت : وينبغى أن يضم إلى كلامه هذا قوله سبحانه - ليس كمثل شئ - وقوله - ولا يحيطون به علما - ومن أراد أن يقف على حقيقة ما اشتمل عليه الإنسان من بديع الخلق وعجيب الصنع فلينظر فى كتاب [العبر والاعتبار] للجاحظ ، وفى الكتاب الذى عتمده النيسابورى على قوله - وفى أنفسكم أفلا تبصرون - وهو فى مجلدين ضخمين (ثم رددناه أسفل سافلين) أى رددناه إلى أرذل العمر ، وهو الهرم والضعف بعد الشباب والقوة حتى يصير كالضبي فيخرف وينقص عقله ، كذا قال جماعة من المفسرين . قال الواحدى : والسافلون هم الضعفاء والزمناء والأطفال ، والشيخ الكبير أسفل هؤلاء جميعا . وقال مجاهد وأبو العالية والحسن : المعنى ثم رددنا الكافر إلى النار ، وذلك أن النار درجات بعضها أسفل من بعض ، فالكافر يرد إلى أسفل الدرجات السافلة ، ولا ينافى هذا قوله تعالى - إن المنافقين فى الدرك الأسفل من النار - فلا مانع من كون الكفار والمنافقين مجتمعين فى ذلك الدرك الأسفل ، وقوله (أسفل سافلين) إما حال من المفعول : أى رددناه حال كونه أسفل سافلين ، أو صفة لمقدر محذوف : أى مكانا أسفل سافلين (إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات) هذا الاستثناء على القول الأول منقطع : أى لكن الذين آمنوا الخ ، ووجهه أن الهرم والرد إلى أرذل العمر يصاب به المؤمن كما يصاب به الكافر فلا يكون لاستثناء المؤمنين على وجه الاتصال معنى . وعلى القول الثانى يكون الاستثناء متصلا من ضمير رددناه ، فإنه فى معنى الجمع : أى رددنا الإنسان أسفل سافلين من النار - إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات - (فلهم أجر غير ممنون) أى غير مقطوع : أى فلهم ثواب دائم غير منقطع على طاعتهم ، فهذه الجملة على القول الأول مبينة لكيفية حال المؤمنين ، وعلى القول الثانى مقررة لما يفيد الاستثناء من خروج المؤمنين عن حكم الرد ، وقال : أسفل سافلين على الجمع ، لأن الإنسان فى معنى الجمع ،

ولو قال أسفل سافلين لحاز ، لأن الإنسان باعتبار اللفظ واحد . وقيل معنى رددناه أسفل سافلين : رددناه إلى الضلال ، كما قال - إن الإنسان لني خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات - أي إلا هؤلاء فلا يردون إلى ذلك (فما يكذبك بعد بالدين) الخطاب للإنسان الكافر ، والاستفهام للتقريع والتوبيخ والزام الحجة : أي إذا عرفت أيها الإنسان أن الله خلقك في أحسن تقويم ، وأنه يردك أسفل سافلين ، فما يحملك على أن تكذب بالبعث والجزاء ؟ وقيل الخطاب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم : أي أي شيء يكذبك يا محمد بعد ظهور هذه الدلائل الناطقة ، فاستيقن مع ما جاءك من الله أنه أحكم الحاكمين . قال الفراء والأخفش : المعنى فمن يكذبك أيها الرسول بعد هذا البيان بالدين ، كأنه قال : من يقدر على ذلك ؟ أي على تكذيبك بالثواب والعقاب بعد ما ظهر من قدرتنا على خلق الإنسان ما ظهر ، واختار هذا ابن جرير . والدين الجزاء ، ومنه قول الشاعر :

دينًا نتميا كما كانت أوائلنا دانت أوائلهم من سالف الزمن

وقال الآخر : ولما صرح الشر فأمسى وهو عريان

ولم يبق سوى العلوا ن دنأهم كما دانوا

(أليس الله بأحكم الحاكمين) أي أليس الذي فعل ما فعل مما ذكرنا بأحكم الحاكمين صنعا وتديرا ؟ حتى تتوهم عدم الإعادة والجزاء ، وفيه وعيد شديد للكفار ، ومعنى أحكم الحاكمين : أتقن الحاكمين في كل ما يخلق ، وقيل أحكم الحاكمين قضاء وعدلا . والاستفهام إذا دخل على النبي صار الكلام إيجابا كما تقدم تفسير قوله - ألم نشرح لك صدرك - .

وقد أخرج الخطيب وابن عساكر قال السيوطي بسند فيه مجهول عن الزهري عن أنس قال : لما أنزلت سورة التين والزيتون على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرح فرحا شديدا حتى تبين لنا شدة فرحه ، فسألنا ابن عباس عن تفسيرها فقال : التين بلاد الشام ، والزيتون بلاد فلسطين ، وطور سيناء الذي كلم الله عليه موسى وهذا البلد الأمين مكة (لقد خلقتنا الإنسان في أحسن تقويم) محمدا (ثم رددناه أسفل سافلين) عبدة اللات والعزى (إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون) أبو بكر وعمر وعثمان وعلي (فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين) إذ بعثك فيهم نبيا وجمعك على التقوى يا محمد ، ومثل هذا التفسير من ابن عباس لا تقوم به حجة لما تقدم من كون في إسناده ذلك المجهول . وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس في قوله (والتين والزيتون) قال : مسجد نوح الذي بنى على الجودي ، والزيتون قال : بيت المقدس (وطور سينين) قال : مسجد الطور (وهذا البلد الأمين) قال : مكة (لقد خلقتنا الإنسان في أحسن تقويم . ثم رددناه أسفل سافلين) يقول : يرد إلى أرذل العمر كبر حتى ذهب عقله ، هم تفرقوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فمثل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين سفهت عقولهم ، فأنزل الله عليهم أن لهم أجرهم الذي عملوا قبل أن تذهب عقولهم (فما يكذبك بعد بالدين) يقول : يحكم الله . وأخرج ابن مردويه عنه نحوه . وأخرج ابن أبي حاتم والحاكم وصححه عنه أيضا (والتين والزيتون) قال : الفاكهة التي يأكلها الناس (وطور سينين) قال : الطور الجبل ، والسينين المبارك . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه أيضا قال : سينين هو الحسن . وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عنه أيضا (لقد خلقتنا الإنسان في أحسن تقويم) قال في أصل خلقت (ثم رددناه أسفل سافلين) يقول :

إلى أرذل العمر (إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون) يعني غير منقوص ، يقول فإذا بلغ المؤمن أرذل العمر وكان يعمل في شيا به عملا صالحا كتب له من الأجر مثل ما كان يعمل في صحته وشبابه ولم يضره ما عمل في كبره ، ولم تكتب عليه الخطايا التي يعمل بعد ما يبلغ أرذل العمر . وأخرج الحاكم وصححه والبيهقي في الشعب عن ابن عباس قال : من قرأ القرآن لم يرد إلى أرذل العمر ، وذلك قوله (ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات) قال : لا يكون حتى لا يعلم من بعد علم شيئا . وأخرج ابن أبي حاتم عنه (ثم رددناه أسفل سافلين) يقول : إلى الكبر وضعفه ، فإذا كبر وضعف عن العمل كتب له مثل أجر ما كان يعمل في شبابه . وأخرج أحمد والبخاري وغيرهما عن أبي موسى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له من الأجر مثل ما كان يعمل صحيحا مقيما » . وأخرج الترمذي وابن مردويه عن أبي هريرة مرفوعا « من قرأ التين والزيتون ، فقرأ (أليس الله بأحكم الحاكمين) فليقل : بلى وأنا على ذلك من الشاهدين » . وأخرج ابن مردويه عن جابر مرفوعا « إذا قرأت التين والزيتون فقرأت (أليس الله بأحكم الحاكمين) فقل بلى » . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس أنه كان إذا قرأ (أليس الله بأحكم الحاكمين) قال : سبحانك اللهم فبلى اهـ .

تفسير سورة اقرأ

ويقال سورة العلق ، وهي تسع عشرة آية ، وقيل عشرون آية

وهي مكية بلا خلاف ، وهي أول ما نزل من القرآن . وأخرج ابن مردويه من طرق عن ابن عباس قال : أول ما نزل من القرآن (اقرأ باسم ربك الذي خلق) . وأخرج ابن أبي شيبة وابن الضريس وابن الأنباري والطبراني والحاكم وصححه وابن مردويه وأبو نعيم في الحلية عن أبي موسى الأشعري قال (اقرأ باسم ربك الذي خلق) أول سورة أنزلت على محمد . وأخرج ابن جرير والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي وصححه عن عائشة قالت : إن أول ما نزل من القرآن (اقرأ باسم ربك الذي خلق) ويدل على أن هذه السورة أول ما نزل الحديث الطويل الثابت في البخاري ومسلم وغيرهما من حديث عائشة ، وفيه « فجاءه الحق وهو في غار حراء ، فقال له اقرأ » الحديث ، وفي الباب أحاديث وآثار عن جماعة من الصحابة . وقد ذهب الجمهور إلى أن هذه السورة أول ما نزل من القرآن .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ (١) خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ (٢) أَقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ (٣)
الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ (٤) عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ (٥) كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَسَاطِنٌ (٦) أَنْ رَآهُ
اسْتَغْنَى (٧) إِنَّ إِلَى رَبِّكَ الرُّجْعَى (٨) أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى (٩) عَبْدًا إِذَا صَلَّى (١٠) أَرَأَيْتَ
إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَى (١١) أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَى (١٢) أَرَأَيْتَ إِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى (١٣) أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ

اللَّهُ يَرَى (١٤) كَلَّا لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ (١٥) نَاصِيَةٍ كَذِبَةٍ خَاطِئَةٍ (١٦)
فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ (١٧) سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ (١٨) كَلَّا لَا تَطِعُهُ وَأَسْجُدْ وَاقْتَرِبْ (١٩) .

قرأ الجمهور (اقرأ) بسكون الهمزة أمراً من القراءة . وقرأ عاصم في رواية عنه بفتح الراء ، وكأنه قلب الهمزة ألفاً ثم حذفها للأمر ، والأمر بالقراءة يقتضى مقروءاً ، فالتقدير : اقرأ ما يوحى إليك ، أو ما نزل عليك ، أو ما أمرت بقراءته ، وقوله (باسم ربك) متعلق بمحذوف هو حال : أى اقرأ ملتبساً باسم ربك أو مبتدئاً باسم ربك أو مفتتحاً ، ويجوز أن تكون الباء زائدة ، والتقدير : اقرأ اسم ربك كقول الشاعر :

* سود المحاجر لا يقرآن بالسور *
قاله أبو عبيدة . وقال أيضاً : الاسم صلة : أى اذكر ربك . وقيل الباء بمعنى على : أى اقرأ على اسم ربك ، يقال افعل كذا بسم الله ، وعلى اسم الله قاله الأخفش . وقيل الباء للاستعانة : أى مستعيناً باسم ربك ، ووصف الرب بقوله (الذى خلق) لتذكير النعمة لأن الخالق هو أعظم النعم ، وعليه يترتب سائر النعم . قال الكلبي : يعنى الخلاق (خلق الإنسان من علق) يعنى بنى آدم ، والعلقة الدم الجامد ، وإذا جرى فهو المسفوح . وقال : من علق يجمع علق لأن المراد بالإنسان الجنس ، والمعنى : خلق جنس الإنسان من جنس العلق ، وإذا كان المراد بقوله «الذى خلق» كل المخلوقات ، فيكون تخصيص الإنسان بالذكر تشریفاً له لما فيه من بديع الخلق وعجيب الصنع ، وإذا كان المراد بالذى خلق الذى خلق الإنسان فيكون الثانى تفسيراً للأول . والنكتة ما فى الإبهام ، ثم التفسير من التفات الذهن وتطلعه إلى معرفة ما أبهم أولاً ثم فسر ثانياً . ثم كرر الأمر بالقراءة للتأكيد والتقرير فقال (اقرأ وربك الأكرم) أى افعل ما أمرت به من القراءة ، وجملة (وربك الأكرم) مستأنفة لإزاحة ما اعتذر به صلى الله عليه وآله وسلم من قوله : «ما أنا بقارئ» يريد أن القراءة شأن من يكتب ويقرأ وهو أمي ، فتميل له اقرأ وربك الذى أمرك بالقراءة هو الأكرم . قال الكلبي : يعنى الحليم عن جهل العباد فلم يعجل بعقوبتهم ، وقيل إنه أمره بالقراءة أولاً لنفسه ، ثم أمره بالقراءة ثانياً للتبليغ ، فلا يكون من باب التأكيد ، والأول أولى (الذى علم بالقلم) أى علم الإنسان الخط بالقلم ، فكان بواسطة ذلك يقدر على أن يعلم كل مكتوب . قال الزجاج : علم الإنسان الكتابة بالقلم . قال قتادة : القلم نعمة من الله عز وجل عظيمة ، أولاً ذلك لم يقم دين ولم يصلح عيش ، فدل على كمال كرمه بأنه علم عباده ما لم يعلموا ونقلهم من ظلمة الجهل إلى نور العلم ، وبه على فضل علم الكتابة لما فيه من المنافع العظيمة التى لا يحيط بها إلا هو ، وما دونت العلوم ولا قيدت الحكم ولا ضببطت أخبار الأولين ومقالاتهم ولا كتب الله المنزلة إلا بالكتابة ، ولولا هى ما استقامت أمور الدين ولا أمور الدنيا ، وسمى قلماً لأنه يقلم : أى يقطع (علم الإنسان ما لم يعلم) هذه الجملة بدل اشتمال من التى قبلها : أى علمه بالقلم من الأمور الكلية والجزئية ما لم يعلم به منها ، قيل المراد بالإنسان هنا آدم كما فى قوله - وعلم آدم الأسماء كلها - وقيل الإنسان هنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . والأولى حمل الإنسان على العموم ، والمعنى : أن من علمه الله سبحانه من هذا الجنس بواسطة القلم فقد علمه ما لم يعلم ، وقوله (كلا) ردع وزجر لمن كفر نعم الله عليه بسبب طغيانه ، وإن لم يتقدم له ذكر ، ومعنى (إن الإنسان ليطغى) أنه يجاوز الحد ويستكبر على ربه . وقيل المراد بالإنسان هنا أبو جهل ، وهو المراد بهذا وما بعده إلى آخر السورة ، وأنه تأخر نزول هذا وما بعده عن الخمس الآيات المذكورة فى أول هذه السورة . وقيل «كلا» هنا بمعنى حقاً قاله الجرجاني ، وعلل ذلك بأنه

ليس قبله ولا بعده شيء يكون كلاً ردّاً له ، وقوله (أن رآه استغنى) علة لبطنى : أى لبطنى أن رأى نفسه مستغنياً ، أو لأن رأى نفسه مستغنياً ، والروية هنا بمعنى العلم ، ولو كانت البصرية لامتنع الجمع بين الضميرين فى فعلها لشيء واحد لأن ذلك من خواص باب علم ، ونحوه . قال القراء : لم يقل رأى نفسه كما قيل قتل نفسه لأن رأى من الأفعال التى تريد اسماً وخبراً نحو الظن والحسبان فلا يقتصر فيه على مفعول واحد ، والعرب تطرح النفس من هذا الجنس تقول : رأيتنى وجسبتنى ، ومتى تراك خارجاً ، ومتى تظنك خارجاً ، قيل والمراد هنا أنه استغنى بالعشيرة والأنصار والأموال . قرأ الجمهور (أن رآه) بمد الهيمزة . وقرأ قبل عن ابن كثير بقصرها . قال مقاتل : كان أبو جهل إذا أصاب ما لا زاد فى ثيابه ومركبه وطعامه وشرابه فذلك طغيانه ، وكذا قال الكلبي : ثم هدد سبحانه وخوف ، فقال (إن إلى ربك الرجعى) أى المرجع ، والرجعى والمرجع والرجوع مصادر ، يقال : رجع إليه مرجعاً ورجوعاً ورجعى ، وتقدم الجار والمجرور للقصر : أى الرجعى إليه سبحانه لا إلى غيره (أرايت الذى ينهى . عبداً إذا صلى) قال المفسرون : الذى ينهى أبو جهل ، والمراد بالعبد محمد صلى الله عليه وآله وسلم ، وفيه تقبيح لصنعه وتشنيع لفعله حتى كأنه بحيث يراه كل من تتأق منه الروية (أرايت إن كان على الهدى) يعنى العبد المنهى إذا صلى ، وهو محمد صلى الله عليه وآله وسلم (أو أمر بالتقوى) أى بالإخلاص والتوحيد والعمل الصالح الذى تتق به النار (أرايت إن كذب وتولى) يعنى أبا جهل ، كذب بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتولى عن الإيمان ، وقوله (أرايت) فى الثلاثة المواضع بمعنى أخبرنى لأن الروية لما كانت سبباً للإخبار عن المرئى أجرى الاستفهام عنها مجرى الاستفهام عن متعلقها ، والخطاب لكل من يصلح له . وقد ذكر هنا أرايت ثلاث مرات ، وصرح بعد الثالثة منها بجملة استفهامية فتكون فى موضع المفعول الثانى لها ، ومفعولها الأول مخذوف ، وهو ضمير يعود على الذى ينهى الواقع مفعولاً أولاً لأرايت الأولى ، ومفعول أرايت الأولى الثانى مخذوف ، وهو جملة استفهامية كالجملية الواقعة بعد أرايت الثانية ، وأما أرايت الثانية فلم يذكر لها مفعول لا أول ولا ثانى ، حذف الأول لدلالة مفعول أرايت الثالثة عليه فقد حذف الثانى من الأولى ، والأول من الثالثة ، والاثنان من الثانية ، وليس طلب كل من أرايت للجملة الاستفهامية على سبيل التنازع لأنه يستدعى إضماراً ، والجمل لا تضمير ، وإنما تضمير المفردات ، وإنما ذلك من باب الحذف للدلالة ، وأما جواب الشرط المذكور مع أرايت فى الموضعين الآخرين . فهو مخذوف تقديره : إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى (ألم يعلم بأن الله يرى) وإنما حذف للدلالة ذكره فى جواب الشرط الثانى ، ومعنى (ألم يعلم بأن الله يرى) أى يطلع على أحواله ، فيجازيه بها ، فكيف اجتراً على ما اجتراً عليه ؟ والاستفهام للتقريع والتوبيخ ، وقيل أرايت الأولى مفعولها الأول الموصول ، ومفعولها الثانى الشرطية الأولى يجوابها المخذوف المدلول عليه بالمذكور ، وأرايت فى الموضعين تكرير للتأكيد ، وقيل كل واحدة من أرايت بدل من الأولى ، و (ألم يعلم بأن الله يرى) الخبر . قوله (كلا) ردع للناهى ، واللام فى قوله (لئن لم ينته) هى الموطئة للقسم : أى والله لئن لم ينته عما هو عليه ولم ينزجر (لنسفعا بالناصية) السفع الجذب الشديد ، والمعنى : لناخذن بناصرته ولنجرته إلى النار وهذا كقوله - فيؤخذ بالنواصي والأقدام - ويقال سفعت الشيء : إذا قبضته وجذبه ، ويقال سفع بناصرية فرسه : قال الراغب : السفع الأخذ بسفعة الفرس : أى بسواد ناصيته ، وباعتبار السواد قيل : به سفعة غضب اعتباراً بما يعلو من اللون الدخانى وجه من اشتد به الغضب ، وقيل للضقر أسفع لما فيه من لمع السواد ، وامرأة سفعاء اللون انتهى ، وقيل هو مأخوذ من سفع النار والشمس : إذا غيرت وجهه إلى سواد ، ومنه قول الشاعر :

أنافى سفعا في معرّس مرجل . وقوله (ناصية) بدل من الناصية ، وإنما أبدل النكرة من المعرفة لوصفها بقوله (كاذبة خاطئة) وهذا على مذهب الكوفيين فإنهم لا يميزون إبدال النكرة من المعرفة إلا بشرط وصفها . وأما على مذهب البصريين ، فيجوز إبدال النكرة من المعرفة بلا شرط ، وأنشدوا :

فلا وأبيك خير منك . إني . ليؤذيني التحمحم والصهيل

قرأ الجمهور بجرّ « ناصية كاذبة خاطئة » والوجه ما ذكرنا . وقرأ الكسائي في رواية عنه برفعها على إضمار مبتدأ : أى هي ناصية ، وقرأ أبو حيوة وابن أبي عبة وزيد بن عليّ بنصبها على الهمزة . قال مقاتل : أخبر عنه بأنه فاجر خاطئ ، فقال ناصية كاذبة خاطئة ، تأويلها : صاحبها كاذب خاطئ (فليدع ناديه) أى أهل ناديه ، والنادى : المجلس الذى يجلس فيه القوم ويجتمعون فيه من الأهل والعشيرة ، والمعنى : ليدع عشيرته وأهله ليعينوه وينصروه ، ومنه قول الشاعر : * واستبّ بعدك يا كليب المجلس * أى أهله . قيل إن أبا جهل قال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : أتهدّنى وأنا أكثر الوادى ناديا ؟ فنزلت (فليدع ناديه سندع الزبانية) أى الملائكة الغلاظ الشداد ، كذا قال الزجاج . قال الكسائي والأخفش وعيسى بن عمر : واحدهم زابن ، وقال أبو عبيدة : زبانية ، وقيل زباني ، وقيل هو اسم للجمع لا واحد له من لفظه كعباديد وأبابيل . وقال قتادة : هم الشرط في كلام العرب ، وأصل الزبن الدفع ، ومنه قول الشاعر :

ومستعجب مما يرى من أناتنا ولوزبنته الحرب لم يترمرم

والعرب تطلق هذا الاسم على من اشتدّ بطشه ، ومنه قول الشاعر :

مطاعم في القصوى مطاعين في الوغى زبانية غلب عظام حلومها

قرأ الجمهور « سندع » بالنون ، ولم ترسم الواو كما في قوله - يوم يدع الداع - وقرأ ابن أبي عبة « سيدعى » على البناء للمفعول ورفع الزبانية على النيابة : ثم كرّر الردع والزجر فقال (كلا لا تطعه) أى لا تطعه فيما دعاك إليه من ترك الصلاة (واسجد) أى صلّ لله غير مكترث به ، ولا مبال بنبيه (واقرب) أى تقرب إليه سبحانه بالطاعة والعبادة . وقيل المعنى : إذا سجدت إقرب من الله بالدعاء . وقال زيد بن أسلم : واسجد أنت يا محمد ، واقرب أنت يا أبا جهل من النار ، والأوّل أولى . والسجود هذا الظاهر أن المراد به الصلاة ، وقيل سجود التلاوة ، ويدلّ على هذا ما ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم من السجود عند تلاوة هذه الآية ، كما سيأتى إن شاء الله .

وقد أخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وأبو نعيم في الدلائل عن عبد الله بن شداد قال : « أتى جبريل محمدا صلى الله عليه وآله وسلم فقال : يا محمد اقرأ . فقال : وما أقرأ ؟ فضمه ثم قال : يا محمد اقرأ ، قال : وما أقرأ ؟ قال (اقرأ باسم ربك الذى خلق) حتى بلغ (ما لم يعلم) وفى الصحيحين : وغيرهما من حديث عائشة « فجاءه الملك ، فقال : اقرأ ، فقال : قلت ما أنا بقارىء ، قال : فأخذنى فغطى حتى بلغ منى الجهد ، ثم أرسلنى فقال : اقرأ ، فقال : قلت : ما أنا بقارىء ، فغطى الثانية حتى بلغ منى الجهد ، ثم أرسلنى فقال : اقرأ ، فقلت : ما أنا بقارىء ، فأخذنى فغطى الثالثة حتى بلغ منى الجهد فقال (اقرأ باسم ربك الذى خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذى علم بالقلم) الآية . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد والبخارى وابن جرير وابن المنذر وابن مردويه وأبو نعيم والبيهقى عن ابن عباس قال قال أبو جهل : لئن رأيت محمدا يصلى عند الكعبة لأطأن عنقه ، فبلغ النبىّ صلى الله عليه وآله وسلم فقال « لو فعل لأخذته الملائكة عيانا » وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد والترمذى

وفصحته وابن جرير وابن المنذر والطبراني وابن مردويه وأبو نعيم والبيهقي عنه قال : « كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي ، فجاء أبو جهل فقال : ألم أنهك عن هذا ؟ إنك لتعلم أن ما بها رجل أكثر ناديا مني ، فأنزل الله (فليدع ناديه سندع الزبانية) فجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي ، فقيل : ما يمنعك ؟ فقال : قد أسود ما بيني وبينه . قال ابن عباس : والله لو تحرك لأخذته الملائكة والناس ينظرون إليه . وأخرج أحمد ومسلم والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن مردويه وأبو نعيم والبيهقي عن أبي هريرة قال قال أبو جهل : هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم ؟ قالوا نعم ، قال : واللوات والعزى لئن رأيت يصلي كذلك لأطأن على رقبتة ولأعفرن وجهه في التراب فاتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يصلي ليطأن على رقبتة ، قال : فما فجئهم منه إلا وهو ينكص على عقبيه ويتقى بيده ، فقيل له مالك ؟ فقال : إن بيني وبينه خلقا من نار وهولا وأجنحة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « لودنا منى لا تختطفه الملائكة عضوا عضوا » قال : وأنزل الله (كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى) إلى آخر السورة : يعنى أبا جهل (فليدع ناديه) يعنى قومه (سندع الزبانية) يعنى الملائكة . وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس في قوله (أرأيت الذى ينهى عبدا إذا صلى) قال : أبو جهل بن هشام حين روى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالأسلى على ظهره وهو ساجد لله عز وجل . وأخرج ابن المنذر عنه في قوله (لنسفعا) قال : لناخذن . وأخرج ابن جرير عنه أيضا (فليدع ناديه) قال : ناصره ، وقد قد منا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يسجد في (إذا السماء انشقت) وفي (اقرأ باسم ربك الذى خلق) .

تفسير سورة القدر

هى خمس آيات

وهى مكية عند أكثر المفسرين . كذا قال الماوردى . وقال الثعلبي : هى مدنية فى قول أكثر المفسرين ، وذكر الواقدي أنها أول سورة نزلت بالمدينة . وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس وابن الزبير وعائشة أنها نزلت بمكة .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ (١) وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ (٢) لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ (٣) تَنْزِيلُ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ (٤) سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ (٥) .

الضمير فى أنزلناه للقرآن ، وإن لم يتقدم له ذكر ، أنزل جملة واحدة فى ليلة القدر إلى سماء الدنيا من اللوح المحفوظ ، وكان ينزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم نجوما على حسب الحاجة ، وكان بين نزول أوله وآخره على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاث وعشرون سنة ، وفى آية أخرى - إنا أنزلناه فى ليلة مباركة - وهى ليلة القدر ، وفى آية أخرى - شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن - وليلة القدر فى شهر رمضان . قال مجاهد : فى ليلة القدر ليلة الحكم (وما أدراك ما ليلة القدر) ليلة الحكم ، قيل سميت ليلة القدر لأن الله سبحانه يقدر فيها ما شاء

من أمره إلى السنة القابلة . وقيل إنها سميت بذلك العظيم قدرها وشرفها ، من قولهم : لقلان قدر : أى شرف ومنزلة ، كذا قال الزهرى . وقيل سميت بذلك لأن للطاعات فيها قدرا عظيما وثوابا جزيلا . وقال الخليل : سميت ليلة القدر ، لأن الأرض تضيق فيها بالملائكة ، كقوله - ومن قدر عليه رزقه - أى ضيق .

وقد اختلف في تعيين ليلة القدر على أكثر من أربعين قولاً ، قد ذكرناها بأدلتها وبيدنا الراجح منها في شرحنا للمنتقى (وما أدراك ما ليلة القدر) هذا الاستفهام فيه تفخيم لشأنها حتى كأنها خارجة عن دراية الخلق لا يدريها إلا الله سبحانه . قال سفيان : كل ما في القرآن من قوله : وما أدراك فقد أدراه ، وكل ما فيه وما يدريك فلم يدركه ، وكذا قال الفراء . والمعنى : أى شيء تجعله دارياً بها ؟ وقد قدمنا الكلام في إعراب هذه الجملة في قوله - وما أدراك ما الخاقية - ثم قال (ليلة القدر خير من ألف شهر) قال كثير من المفسرين : أى العمل فيها خير من العمل في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر ، واختار هذا الفراء والزجاج ، ولك أن الأوقات إنما يفضل بعضها على بعض بما يكون فيها من الخير والنفع ، فلما جعل الله الخير الكثير في ليلة كانت خيراً من ألف شهر لا يكون فيها من الخير والبركة ما في هذه الليلة . وقيل أراد بقوله ألف شهر جميع الدهر ، لأن العرب تذكر الألف في كثير من الأشياء على طريق المبالغة . وقيل وجه ذكر الألف الشهر أن العابد كان فيما مضى لا يسمى عابداً حتى يعبد الله ألف شهر ، وذلك ثلاث وثمانين سنة وأربعة أشهر ، فجعل الله سبحانه لأمة محمد عبادة ليلة خيراً من عبادة ألف شهر كانوا يعبدونها . وقيل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى أعمار أمته قصيرة ، فخاف أن لا يبلغوا من العمل مثل ما بلغ غيرهم في طول العمر ، فأعطاه الله ليلة القدر وجعلها خيراً من ألف شهر لسائر الأمم ، وقيل غير ذلك مما لا طائل تحته ، وجملة (تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم) مستأنفة مبينة لوجه فضلها موضحة للعلة التي صارت بها خيراً من ألف شهر ، وقوله (بإذن ربهم) يتعلق بتنزل أو بمحذوف هو حال : أى ملتبسين بإذن ربهم ، والإذن الأمر ، ومعنى تنزل : تهبط من السموات إلى الأرض . والروح هو جبريل عند جمهور المفسرين : أى تنزل الملائكة ومعهم جبريل . ووجه ذكره بعد دخوله في الملائكة التعظيم له والتشريف لشأنه . وقيل الروح صنف من الملائكة هم أشرفهم ، وقيل هم جند من جنود الله من غير الملائكة ، وقيل الروح الرحمة ، وقد تقدم الخلاف في الروح عند قواه - يوم يقوم الروح والملائكة صفاً - قرأ الجمهور « تنزل » بفتح التاء ، وقرأ طلحة بن مصرف وابن السمين بضمها على البناء للمفعول ، وقوله (من كل أمر) أى من أجل كل أمر من الأمور التي قضى الله بها في تلك السنة ، وقيل إن من بمعنى اللام : أى لكل أمر ، وقيل هي بمعنى الباء : أى بكل أمر ، قرأ الجمهور « أمر » وهو واحد الأمور ، وقرأ علي وابن عباس وعكرمة والكلبي « امرى » مذكر امرأة : أى من أجل كل إنسان ، وتأولها الكلبي على أن جبريل ينزل مع الملائكة فيسلمون على كل إنسان ، فمن على هذا بمعنى على ، والأول أولى . وقد تم الكلام عند قوله من كل أمر ، ثم ابتداء فقال (سلام هي) أى ما هي إلا سلامة وخير كلها لا شر فيها ، وقيل هي ذات سلامة من أن يؤثر فيها شيطان في مؤمن أو مؤمنة . قال مجاهد : هي ليلة يسأله لا يستطيع الشيطان أن يعمل فيها سوءاً ولا أذى . وقال الشعبي : هو تسليم الملائكة على أهل المساجد من حين غروب الشمس إلى أن يطلع الفجر يمزون على كل مؤمن ويقوون السلام عليك أيها المؤمن ، وقيل يعنى سلام الملائكة بعضهم على بعض . قال عطاء : يريد سلام على أولياء الله وأهل طاعته (حتى مطلع الفجر) أى حتى وقت طلوعه . قرأ الجمهور « مطلع » بفتح اللام . وقرأ الكسائي وابن محيصن بكسرها ، فقيل هما لغتان في المصدر ، والفتح أكثر نحو المخرج والمقتل ، وقيل بالفتح اسم مكان ، وبالكسر المصدر ، وقيل العكس ، وحتى متعاقبة

ينزل على أنها غاية لحكم التنزل أى لمكثهم فى محل تنزلهم بأن لا ينقطع تنزلهم فوجا بعد فوج إلى طائغ الفجر ، وقيل متعلقة بسلام بناء على أن الفصل بين المصدر ومعموله بالمبتدأ مغتفر .

وقد أخرج ابن الضريس وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقى فى الدلائل عن ابن عباس فى قوله (إنا أنزلناه فى ليلة القدر) قال : أنزل القرآن فى ليلة القدر حتى وضع فى بيت العزة فى السماء الدنيا ، ثم جعل جبريل ينزل على محمد بحجاب كلام العباد وأعمالهم . وأخرج عبد بن حميد عن أنس قال : العمل فى ليلة القدر والصدقة والصلاة والزكاة أفضل من ألف شهر . وأخرج الترمذى وضعفه وابن جرير والطبرانى والحاكم وابن مردويه والبيهقى فى الدلائل عن الحسن بن على بن أبى طالب أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم أرى بنى أمية على منبره فساءه ذلك ، فنزلت - إنا أعطيناك الكوثر - يا محمد يعنى نهرا فى الجنة ، ونزلت (إنا أنزلناه فى ليلة القدر وما أدرالك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر) يملكها بعدك بنو أمية . قال القاسم : فعددنا فإذا هى ألف شهر لا تزيد يوما ولا تنقص يوما ، والمراد بالقاسم هو القاسم بن الفضل المذكور فى إسناده . قال الترمذى : إن يوسف هذا مجهول ، يعنى يوسف بن سعد الذى رواه عن الحسن بن على . قال ابن كثير : فيه نظر ، فإنه قد روى عنه جماعة : منهم حماد بن سامة وخالد الحذاء ويونس بن عبيد . وقال فيه يحيى بن معين : هو مشهور . وفى رواية عن ابن معين قال : هو ثقة ، ورواه ابن جرير من طريق القاسم بن الفضل عن عيسى ابن مازن . قال ابن كثير : ثم هذا الحديث على كل تقدير منكر جدا . قال المزى : هو حديث منكر ، وقول القاسم بن الفضل إنه حسب مدة بنى أمية فوجدوها ألف شهر لا تزيد ولا تنقص ليس بصحيح ، فإن جملة مدتهم من عند أن استقل بالملك معاوية وهى سنة أربعين إلى أن سلبهم الملك بنو العباس ، وهى سنة اثنين وثلاثين ومائة مجموعها اثنتان وتسعون سنة . وأخرج الخطيب فى تاريخه عن ابن عباس نحو ما روى عن الحسن بن على : وأخرج الخطيب عن سعيد بن المسيب مرفوعا مرسل نحوه . وأخرج ابن جرير وابن مردويه عن ابن عباس فى قوله (سلام) قال : فى تلك الليلة تصفد مردة الشياطين وتغل عفاريت الجن وتفتح فيها أبواب السماء كلها ويقبل الله فيها التوبة لكل تائب ، فلذا قال (سلام هى حتى مطلع الفجر) قال : وذلك من غروب الشمس إلى أن يطلع الفجر ، والأحاديث فى فضل ليلة القدر كثيرة ، وليس هذا موضع بسطها ، وكذلك الأحاديث فى تعيينها والاختلاف فى ذلك :

تفسير سورة لم يكن

هى ثمان آيات

وهى مدنية فى قول الجمهور ، وقيل مكية . وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال : نزلت سورة (لم يكن) بالمدينة . وأخرج ابن مردويه عن عائشة قالت : نزلت سورة لم يكن بمكة . وأخرج أبو نعيم فى المعرفة عن إسماعيل ابن أبى حكيم المزنى ، حدثنى فضل ، سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول « إن الله يستمع قراءة (لم يكن الذين كفروا) فيقول : أبشر عبدى وعزتى وجلالى لأمكن لك فى الجنة حتى ترضى » قال ابن كثير : حديث غريب جدا . وأخرجه أبو موسى المدينى عن مطر المزنى ، أو المدنى بنحوه . وأخرج البخارى ومسلم وغيرهما عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأبى بن كعب « إن الله أمرنى أن أقرأ عليك

(لم يكن الذين كفروا) قال : وسأني لك ؟ قال نعم ، فبكي . وأخرج أحمد وابن قانع في معجم الصحابة والطبراني وابن مردويه عن أبي حية البلدي قال : « لما نزلت (لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب) إلى آخرها قال جبريل : يا رسول الله إن ربك يأمرك أن تقرئها أيما ، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبي : إن جبريل أمرني أن أقرئك هذه السورة ، فقال أبي : وقد ذكرت ثم يا رسول الله ؟ قال نعم ، فبكي » .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ
الْبَيِّنَةُ (١) رَسُولٌ مِنَ اللَّهِ يَتْلُوا صُحُفًا مُطَهَّرَةً (٢) فِيهَا كُتِبَ قِيمَةٌ (٣) وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ
أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَةُ (٤) وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ
الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ (٥) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا
مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ (٦)
إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ (٧) جَزَاؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ
جَنَّاتٌ عَدْنٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ
ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ (٨) .

المراد بـ (الذين كفروا من أهل الكتاب) اليهود والنصارى ، (و) المراد بـ (المشركين) مشركو العرب ، وهم عبدة الأوثان ، و (منفككين) خير كان ، يقال فككت الشيء فانفك : أى انفصل ، والمعنى : أنهم لم يكونوا مفارقين لكفرهم ولا منتهين عنه (حتى تأتيتهم البينة) وقيل الانفكاك بمعنى الانتهاء وبلوغ الغاية : أى لم يكونوا يبلغون نهاية أعمارهم فيموتوا حتى تأتيتهم البينة ، وقيل منفككين زائلين : أى لم تكن مدتهم لتزول حتى تأتيتهم البينة ، يقال ما انفك فلان قائما : أى مازال قائما ، وأصل الفك الفتح ، ومنه فك الخللخال . وقيل منفككين بارحين : أى لم يكونوا ليبرحوا أو يفارقوا الدنيا حتى تأتيتهم البينة . وقال ابن كيسان : المعنى لم يكن أهل الكتاب تاركين صفة محمد صلى الله عليه وآله وسلم حتى بعث ، فلما بعث حسدوه وجحدوه ، وهو كقوله - فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به - وعلى هذا فيكون قوله (والمشركين) أنهم ما كانوا يسيئون القول في محمد صلى الله عليه وآله وسلم حتى بعث ، فإنهم كانوا يسمونه الأيمن ، فلما بعث عادوه وأسأوا القول فيه . وقيل (منفككين) هالكين ، من قولهم : انفك صلبه : أى انفصل فلم يلتئم فيه ، والمعنى : لم يكونوا معذبين ولا هالكين إلا بعد قيام الحجة عليهم . وقيل إن المشركين هم أهل الكتاب ، فيكون وصفهم لأنهم قالوا المسيح ابن الله وعزير ابن الله . قال الواحدى : ومعنى الآية إخبار الله تعالى عن الكفار أنهم لن ينتهوا عن كفرهم وشركهم بالله حتى أتاهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم بالقرآن ، فبين لهم ضلالتهم وجهالتهم ودعاهم إلى الإيمان ، وهذا بيان عن النعمة والانقاذ به من الخلل

والضلالة والآية فيمن آمن من الفريقين . قال : وهذه الآية من أصعب ما في القرآن نظما وتفسيرا ، وقد تحبب فيها الكبار من العلماء ، وسلخوا في تفسيرها طرقا لاتنفضي بهم إلى الصواب . والوجه ما أخبرتك فاحمد الله إذ أتاك بيانها من غير لبس ولا إشكال . قال : ويدل على أن البينة محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنه فسرهما وأبدل منها فقال (رسول من الله يتلوا صحفا مطهرة) يعني ماتضمنه الصحف من المكتوب فيها ، وهو القرآن ، ويدل على ذلك أنه كان يتلو عن ظهر قلبه ، لا عن كتاب انتهى كلامه . وقيل إن الآية حكاية لما كان يقوله أهل الكتاب والمشركون إنهم لا يفارقون دينهم حتى يبعث النبي الموعود به ، فلما بعث تفرقوا كما حكاها الله عنهم في هذه السورة . والبينة على ما قاله الجمهور هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم ، لأنه في نفسه بينة وحجة ولذلك سماه سراجا منيرا ، وقد فسر الله سبحانه هذه البينة المجملة بقوله (رسول من الله) فاتضح الأمر وتبين أنه المراد بالبينة . وقال قتادة وابن زيد : البينة هي القرآن كقوله - أو لم تأتكم بينة ما في الصحف الأولى - وقال أبو مسلم : المراد بالبينة مطلق الرسل ، والمعنى : حتى تأتيتهم رسل من الله ، وهم الملائكة يتلون عليهم صحفا مطهرة ، والأول أولى قرأ الجمهور « لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين » وقرأ ابن مسعود « لم يكن المشركون وأهل الكتاب » قال ابن العربي : وهي قراءة في معرض البيان ، لا في معرض التلاوة . وقرأ الأعمش والنخعي : والمشركون بالرفع عطفا على الموصول . وقرأ أبي « فما كان الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركون » قرأ الجمهور « رسول من الله » برفع رسول على أنه بدل كل من كل مبالغة ، أو بدل اشتغال . قال الزجاج : رسول رفع على البدل من البينة . وقال القراء : رفع على أنه خير مبتدأ مضمرة : أي هي رسول أو هو رسول . وقرأ أبي وابن مسعود « رسولا » بالنصب على القطع ، وقوله (من الله) متعلق بمحذوف هو صفة لرسول : أي كائن من الله ، ويجوز تعلقه بنفس رسول ، ويجوز أبو البقاء أن يكون حالا من صحف ، والتقدير : يتلو صحفا مطهرة منزلة من الله ، وقوله (يتلو صحفا مطهرة) يجوز أن تكون صفة أخرى لرسول ، أو حالا من متعلق الجار والمجرور قبله . ومعنى يتلو : يقرأ ، يقال تلا يتلو تلاوة ، والصحف جمع صحيفة ، وهي ظرف المكتوب ، ومعنى مطهرة : أنها منزهة من الزور والضلال . قال قتادة : مطهرة من الباطل ، وقيل مطهرة من الكذب والشبهات والكفر ، والمعنى واحد ، والمعنى : أنه يقرأ ماتضمنه الصحف من المكتوب فيها لأنه كان صلى الله عليه وآله وسلم يتلو عن ظهر قلبه ، لا عن كتاب كما تقدم ، وقوله (فيها كتب قيمة) صفة لصحفا ، أو حال من ضميرها ، والمراد الآيات والأحكام المكتوبة فيها ، والقيمة المستقيمة المستوية المحكمة ، من قول العرب : قام الشيء : إذا استوى وصح . وقال صاحب النظم : الكتب بمعنى الحكم كقوله - كتب الله لأغلبن أنا ورسلي - أي حكم ، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم في قصة العسيف « لأقضين بينكما بكتاب الله » ثم قضى بالرجم ، وليس الرجم في كتاب الله ، فالمعنى : لأقضين بينكما بحكم الله ، وبهذا يندفع ما قيل إن الصحف هي الكتب ، فكيف قال (صحفا مطهرة فيها كتب قيمة) وقال الحسن : يعني بالصحف المطهرة التي في السماء ، يعني في اللوح المحفوظ كما في قوله - بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ - (وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة) هذه الجملة مستأنفة لتوبيخ أهل الكتاب وتقريعهم ، وبيان أن مانسب إليهم من عدم الانفكاك لم يكن لاشتباه الأمر ، بل كان بعد وضوح الحق وظهور الصواب . قال المفسرون : لم يزل أهل الكتاب مجتمعين حتى بعث الله محمدا ، فلما بعث تفرقوا في أمره واختلفوا ، فأمن به بعضهم وكفر آخرون . وخص أهل الكتاب ، وإن كان غيرهم مثلهم في التفرق بعد مجيء البينة لأنهم كانوا أهل علم ، فإذا تفرقوا كان غيرهم ممن لا كتاب له أدخل في هذا

الوصف ، والاستثناء في قوله (إلا من بعد ما جاءتهم البينة) مفرغ من أعم الأوقات : أى وما تفرقوا في وقت من الأوقات إلا من بعد ما جاءتهم الحجة الواضحة ، وهى بعثة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالشريعة الغراء والمحجة البيضاء . وقيل البينة : البيان الذى فى كتبهم أنه نبي مرسل كقوله - وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم - قال القرطبي : قال العلماء : من أول السورة إلى قوله (كتب قيمة) حكمها فيمن آمن من أهل الكتاب والمشركون ، وقوله (وما تفرق) الخ فيمن لم يؤمن من أهل الكتاب والمشركون بعد قيام الحجج ، وجملة (وما أمروا إلا ليعبدوا الله) فى محل نصب على الحال مفيدة لتقريعهم وتوبييخهم بما فعلوا من التفرق بعد مجيء البينة : أى والحال أنهم ما أمروا فى كتبهم إلا لأجل أن يعبدوا الله ويوحده جال كونهم (مخلصين له الدين) أى جاعلين دينهم خالصا له سبحانه أوجاعلين أنفسهم خالصة له فى الدين ، وقيل إن اللام فى ليعبدوا بمعنى أن : أى ما أمروا إلا بأن يعبدوا كقوله - يريد الله ليبين لكم - أى أن يبين ، و - يريدون ليطفثوا نور الله - أى أن يطفثوا قرأ الجمهور « مخلصين » بكسر اللام . وقرأ الحسن بفتحها . وهذه الآية من الأدلة الدالة على وجوب النية فى العبادات لأن الإخلاص من عمل القلب ، وانتصاب (حقائق) على الحال من ضمير مخلصين ، فتكون من باب التداخل ، ويجوز أن تكون من فاعل يعبدوا ، والمعنى : ماثلين عن الأديان كلها إلى دين الإسلام . قال أهل اللغة : أصله أن يحنف إلى دين الإسلام : أى يميل إليه (ويقينوا الصلاة ويؤتوا الزكاة) أى يفعلوا الصلوات فى أوقاتها ، ويعطوا الزكاة عند محلها ، وخص الصلاة والزكاة لأنهما من أعظم أركان الدين . قيل إن أريد بالصلاة والزكاة ما فى شريعة أهل الكتاب من الصلاة والزكاة فالأمر ظاهر ، وإن أريد ما فى شريعتنا فعنى أمرهم بهما فى الكتابين أمرهم باتباع شريعتنا ، وهما من جملة ما وقع الأمر به فيها (وذلك دين القيمة) أى وذلك المذكور من عبادة الله وإخلاصها وإقامة الصلاة والزكاة (دين القيمة) أى دين الملة المستقيمة . قال الزجاج : أى ذلك دين الملة المستقيمة ، فالقيمة صفة لموصوف محذوف . قال الخليل : القيمة جمع القيم ، والقيم : القائم . قال الفراء : أضاف الدين إلى القيمة ، وهو نعت لاختلاف اللفظين . وقال أيضا : هو من إضافة الشيء إلى نفسه ، ودخلت الهاء للمدح والمبالغة . ثم بين سبحانه حال الفريقين فى الآخرة بعد بيان حالهم فى الدنيا فقال (إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين فى نار جهنم) الموصول اسم إن ، والمشركين معطوف عليه ، وخبرها فى نار جهنم ، و (خالذين فيها) حال من المستكن فى الخبر ، ويجوز أن يكون قوله والمشركين مجرورا عطفا على أهل الكتاب ومعنى كونهم فى نار جهنم أنهم يصيرون إليها يوم القيامة ، والإشارة بقوله (أولئك) إلى من تقدم ذكرهم من أهل الكتاب والمشركين المتصفين بالكون فى نار جهنم والخلود فيها (هم شر البرية) أى الخليقة ، يقال برا : أى خلق ، والبارئ الخالق ، والبرية الخليقة . قرأ الجمهور « البرية » بغير همز فى الموضعين وقرأ نافع وابن ذكوان فيهما بالهمز . قال الفراء : إن أخذت البرية من البراء وهو التراب لم تدخل الملائكة تحت هذا اللفظ ، وإن أخذتها من برئت القلم : أى قدرته دخلت . وقيل إن الهمز هو الأصل لأنه يقال برا الله الخلق بالهمز : أى ابتدعه واخترعه ومنه قوله - من قبل أن نبرأها - ولكنها خففت الهمزة ، والتزم تحفيفها عند عامة العرب . ثم بين حال الفريق الآخر فقال (إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات) أى جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح (أولئك) المنعوتون بهذا (هم خير البرية) قال : والمراد أن أولئك شر البرية فى عصره صلى الله عليه وآله وسلم ، ولا يبعد أن يكون فى كفار الأمم من هو شر منهم ، وهؤلاء خير البرية فى عصره صلى الله عليه وآله وسلم ، ولا يبعد أن يكون فى مؤمنى الأمم السابقة من هو خير منهم (جزاؤهم عند ربهم) أى ثوابهم عند خالقهم بمقابلة ما وقع منهم من الإيمان والعمل الصالح

(جنات عدن تجري من تحتها الأنهار) والمراد بجنات عدن هي أوسط الجنات وأفضلها ، يقال عدن بالمكان يعدن عدنا : أى أقام ، ومعدن الشيء : مركزه ومستقره ، ومنه قول الأعشى :

وإن يتضافوا إلى علمه يضافوا إلى راجح قد عدن

وقد قد منا في غير موضع أنه إن أريد بالجنات الأشجار الملتفة ، فجرى الأنهار من تحتها ظاهر ، وإن أريد مجموع قرار الأرض والشجر ، فجرى الأنهار من تحتها باعتبار جزئها الظاهر ، وهو الشجر (خالدين فيها أبدا) لا يخرجون منها ولا يظعنون عنها ، بل هم دائمون في نعيمها مستمرّون في لذاتها (رضى الله عنهم ورضوا عنه) الجملة مستأنفة لبيان ما تفضل الله به عليهم من الزيادة على مجرد الجزاء ، وهو رضوانه عنهم حيث أطاعوا أمره وقبلوا شرائعه ، ورضاهم عنه حيث بلغوا من المطالب ما لا عين رأت ، ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر . ويجوز أن تكون الجملة خبرا ثانيا ، وأن تكون في محل نصب على الحال باضمار قد (ذلك لمن خشى ربه) أى ذلك الجزاء والرضوان لمن وقعت منه الخشية لله سبحانه في الدنيا وانتهى عن معاصيه بسبب تلك الخشية التي وقعت له لا مجرد الخشية مع الانهماك في معاصي الله سبحانه فإنها ليست بخشية على الحقيقة .

وقد أخرج ابن المنذر عن ابن عباس في قوله (منفكين) قال : برحين . وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي هريرة قال : أتعجبون من منزلة الملائكة من الله ، والذي نفسى بيده لمنزلة العبد المؤمن عند الله يوم القيامة أعظم من منزلة ملك ، واقرأوا إن شئتم (إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية) . وأخرج ابن مردويه عن عائشة قالت « قلت يا رسول الله من أكرم الخلق على الله ؟ قال : يا عائشة أما تقرئين (إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية) » . وأخرج ابن عساكر عن جابر بن عبد الله قال : « كنا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأقبل علىّ ، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : والذي نفسى بيده إن هذا وشيعته لهم الفائزون يوم القيامة ، ونزلت (إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية) فكان أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم إذا أقبل قالوا : قد جاء خير البرية » . وأخرج ابن عدى وابن عساكر عن أبي سعيد مرفوعا « علىّ خير البرية » . وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال : « لما نزلت هذه الآية (إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية) قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعلّ : هو أنت وشيعتك يوم القيامة راضين مرضيين » . وأخرج ابن مردويه عن علىّ مرفوعا نحوه . وأخرج أحمد عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « ألا أخبركم بخير البرية ؟ قالوا : بلى يا رسول الله . قال : رجل أخذ بعنان فرسه في سبيل الله كلما كانت هبة استوى عليه ، ألا أخبركم بخير البرية ؟ قالوا بلى ، قال : الذي يسأل بالله ولا يعطى به » . قال أحمد : حدثنا إسماعيل بن عيسى ، حدثنا أبو معشر عن أبي وهب مولى أبو هريرة عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، فذكره .

تفسير سورة الزلزلة

هي ثمان آيات

وهي مدنية في قول ابن عباس وقتادة ، ومكية في قول ابن مسعود وعطاء وجابر . أخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال نزلت (إذا زلزلت) بالمدينة . وأخرج أحمد وأبو داود والنسائي ومحمد بن نصر والحاكم وصححه والطبراني وابن مردويه والبيهقي في الشعب عن عبد الله بن عمرو قال « أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال : أقرئني يا رسول الله ، قال : اقرأ ثلاثاً من ذوات الرءاء ، فقال الرجل : كبر سني ، واشتد قلبي ، وغلظ لساني ، قال : اقرأ ثلاثاً من ذوات حم ، فقال مثل مقالته الأولى ، فقال : اقرأ ثلاثاً من المسبحات ، فقال مثل مقالته الأولى ، وقال : ولكن أقرئني يا رسول الله سورة جامعة ، فأقرأه (إذا زلزلت الأرض زلزالها) حتى فرغ منها ، قال الرجل : والذي بعثك بالحق لا أزيد عليها ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : أفلح الرويحل ، أفلح الرويحل . وأخرج الترمذي وابن مردويه والبيهقي عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « من قرأ إذا زلزلت الأرض عدلت له بنصف القرآن ، ومن قرأ : قل هو الله أحد عدلت له بثلاث القرآن ، ومن قرأ : قل يا أيها الكافرون عدلت له بربع القرآن » . وأخرج الترمذي وابن الضريس ومحمد بن نصر والحاكم وصححه والبيهقي عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « إذا زلزلت تعدل نصف القرآن ، وقل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن ، وقل يا أيها الكافرون تعدل ربع القرآن » . قال الترمذي : غريب لا نعرفه إلا من حديث يمان بن المغيرة . وأخرج الترمذي عن أنس « أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لرجل من أصحابه : هل تزوجت يا فلان ؟ قال : لا والله يا رسول الله ، ولا عندي ما أتزوج به ، قال : أليس معك قل هو الله أحد ؟ قال بلى ، قال : ثلث القرآن ، قال : أليس معك إذا جاء نصر الله والفتح ؟ قال بلى ، قال : ربع القرآن ، قال : أليس معك قل يا أيها الكافرون ؟ قال بلى ، قال : ربع القرآن ، قال : أليس معك إذا زلزلت الأرض ؟ قال بلى ، قال : ربع القرآن تزوج . قال الترمذي : هذا حديث حسن . وأخرج ابن مردويه عن أبي هريرة : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول « من قرأ في ليلة إذا زلزلت كان له عدل نصف القرآن » .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا (١) وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا (٢) وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا (٣)
يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا (٤) بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا (٥) يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا
أَعْمَلَهُمْ (٦) فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (٧) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ (٨) .

قوله (إذا زلزلت الأرض زلزالها) أي إذا حركت حركة شديدة ، وجواب الشرط : تحدث ، والمراد تحركها عند قيام الساعة فإنها تضطرب حتى يتكسر كل شيء عليها . قال مجاهد : وهي النفخة الأولى لقوله تعالى - يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة - وذكر المصدر للتأكيد ثم أضافه إلى الأرض فهو مصدر مضاف إلى فاعله ، والمعنى :

زلزالها المخصوص الذي يستحقه ويقتضيه جرمها وعظمتها . قرأ الجمهور « زلزالها » بكسر الزاي ، وقرأ الجحدري وعيسى بفتحها ، وهما مصدران بمعنى ، وقيل المكسور مصدر والمفتوح اسم . قال القرطبي . والزلزال بالفتح مصدر كالوسواس والقلقال (وأخرجت الأرض أثقالها) أى ماني بجوفها من الأموات والدفائن ، والأثقال جمع ثقل ، قال أبو عبيدة والأخفش : إذا كان الميت في بطن الأرض فهو ثقل لها ، وإذا كان فوقها فهو ثقل عليها . قال مجاهد : أثقالها موتها تخرجهم في النفخة الثانية ، وقد قيل للإنس والجن الثقلان ، وإظهار الأرض في موضع الإضممار لزيادة التقرير (وقال الإنسان ما لها) أى قال كل فرد من أفراد الإنسان ما لها زلزلت ؟ لما يدهمه من أمرها ويهره من خطبها ، وقيل المراد بالإنسان الكافر ، وقوله : ما لها مبتدأ وخبر ، وفيه معنى التعجيب : أى أى شيء لها ، أو لآى شيء زلزلت وأخرجت أثقالها ؟ وقوله (يومئذ) بدل من إذا ، والعامل فيهما قوله (تحدث أخبارها) ويجوز أن يكون العامل في إذا محذوفاً والعامل في يومئذ تحدث ، والمعنى : يوم إذا زلزلت وأخرجت تخبر بأخبارها وتحدثهم بما عمل عليها من خير وشر ، وذلك إما بلسان الحال حيث يدل على ذلك دلالة ظاهرة ، أو بلسان المقال ، بأن ينطقها الله سبحانه . وقيل هذا متصل بقوله (وقال الإنسان ما لها) أى قال ما لها (تحدث أخبارها) متعجبا من ذلك ، وقال يحيى بن سلام : تحدث أخبارها بما أخرجت من أثقالها ، وقيل تحدث بقيام الساعة ، وأنها قد أنت وأن الدنيا قد انقضت . قال ابن جرير : تبين أخبارها بالرجفة والزلزلة وإخراج الموتى ، ومفعول تحدث الأول محذوف والثاني هو أخبارها : أى تحدث الخلق أخبارها (بأن ربك أوحى لها) متعلق بتحدث ، ويجوز أن يتعلق بنفس أخبارها ، وقيل الباء زائدة ، وأن وما في حيزها بدل من أخبارها ، وقيل الباء سببية : أى بسبب إحياء الله إلیها . قال القراء : تحدث أخبارها بوحى الله وإذنه لها ، واللام في أوحى لها بمعنى إلى وإنما أثرت على إلى لموافقة القواصل ، والعرب تضع لام الصفة موضع إلى ، كذا قال أبو عبيدة . وقيل إن أوحى يتعدى باللام تارة ، وبإلى أخرى ، وقيل إن اللام على بابها من كونها للعبارة ، والموحى إليه محذوف ، وهو الملائكة ، والتقدير : أوحى إلى الملائكة لأجل الأرض : أى لأجل ما يفعلون فيها ، والأول أولى (يومئذ يصلى الناس أشتاتا) الظرف إما بدل من يومئذ الذي قبله ، وإما منصوب بمقدر هو اذكر ، وإما منصوب بما بعده ، والمعنى : يوم إذ يقع ما ذكر يصلى الناس من قبورهم إلى موقف الحساب أشتاتا : أى متفرقين ، والصلى : الرجوع وهو ضد الورود ، وقيل يصلىون من موضع الحساب إلى الجنة أو النار ، وانتصاب أشتاتا على الحال : والمعنى : أن بعضهم آمن وبعضهم خائف ، وبعضهم بلون أهل الجنة وهو البياض ، وبعضهم بلون أهل النار وهو السواد ، وبعضهم ينصرف إلى جهة اليمين وبعضهم إلى جهة الشمال ، مع تفرقهم في الأديان واختلافهم في الأعمال (ليروا أعمالهم) متعلق بيصلى ، وقيل فيه تقديم وتأخير : أى تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها ليروا أعمالهم (يومئذ يصلى الناس أشتاتا) . قرأ الجمهور « ليروا » مبنيًا للمفعول ، وهو من رؤية البصر : أى ليرىهم الله أعمالهم . وقرأ الحسن والأعرج وقتادة وحامد بن سلمة ونصر بن عاصم وطلحة بن مصرف على البناء للفاعل ، ورويت هذه القراءة عن نافع ، والمعنى : ليروا أجزاء أعمالهم (فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره) أى وزن نعمة ، وهى أصغر ما يكون من النمل . قال مقاتل : فمن يعمل في الدنيا مثقال ذرة خيرا يره يوم القيامة في كتابه فيفرح به ، (و) كذلك (من يعمل) في الدنيا (مثقال ذرة شرا يره) يوم القيامة فيسوؤه ، ومثل هذه الآية قوله - إن الله لا يظلم مثقال ذرة - . وقال بعض أهل اللغة : إن الذرة هو أن يضرب الرجل بيده على الأرض فما علق من التراب فهو الذرة ، وقيل الذرة ما يرى في شعاع الشمس من الهباء ، والأول أولى ، ومنه قول امرئ القيس :

من القاصرات الطرف لو دبّ حول من الذرّ فوق الأتّب منها لأثرا

و«من» الأولى عبارة عن السعداء ، و«من» الثانية عبارة عن الأشقياء . وقال محمد بن كعب : فمن يعمل مثقال ذرة خيرا من خير من كافر يري ثوابه في الدنيا وفي نفسه وماله وأهله وولده حتى يخرج من الدنيا ، وليس له عند الله خير ، ومن يعمل مثقال ذرة من شرا من مؤمن يري عقوبته في الدنيا في ماله ونفسه وأهله وولده حتى يخرج من الدنيا ، وليس له عند الله شر ، والأول أولى . قال مقاتل : نزلت في رجلين كان أحدهما يأتيه السائل فيستقل أن يعطيه التمرة والكسرة ، وكان الآخر يتهاون بالذئب اليسير ويقول : إنما أوعده الله النار على الكافرين . قرأ الجمهور « يره » في الموضعين بضم الهاء وصلا وسكونها وقفا ، وقرأ هشام بسكونها وصلا ووقفا ، ونقل أبو حيان عن هشام وأبي بكر سكونها ، وعن أبي عمرو ضمها مشبعة ، وباقي السبعة بإشباع الأولى وسكون الثانية ، وفي هذا النقل نظر ، والصواب ما ذكرنا . وقرأ الجمهور « يره » مبنيًا للفاعل في الموضعين . وقرأ ابن عباس وابن عمر والحسن والحسين ابنا عليّ وزيد بن عليّ وأبو حيوه وعاصم والكسائي في رواية عنهما والبخاري والسلمي وعيسى على البناء للمفعول فيهما : أي يريه الله إياه . وقرأ عكرمة « يراه » على توهم أن من موصولة ، أو على تقدير الجزم بحذف الحركة المقدّرة في الفعل .

وقد أخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس (إذا زلزلت الأرض زلزالها) قال : تحرّكت من أسفلها (وأخرجت الأرض أثقالها) قال : الموتى (وقال الإنسان ما لها) قال : الكافر يقول ما لها (يومئذ تحدث أخبارها) قال : قال لها ربك قولي (بأن ربك أوحى لها) قال : أوحى لها (يومئذ يصدر الناس أشتاتا) قال : من كل من ههنا وههنا . وأخرج ابن المنذر عنه (وأخرجت الأرض أثقالها) قال : الكنوز والموتى . وأخرج مسلم والترمذي عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « تقى الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة ، فيجىء القتاتل فيقول في هذا قتلت ، ويجىء القاطع فيقول في هذا قطعت رجلي ، ويجىء السارق فيقول في هذا قطعت يدي ، ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا » . وأخرج أحمد وعبد بن حميد والترمذي وصححه والبيهقي وابن جرير وابن المنذر والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي في الشعب عن أبي هريرة قال « قرأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (يومئذ تحدث أخبارها) قال : أتدرون ما أخبارها ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم ، قال : فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد وأمة بما عمل على ظهرها ، تقول عمل كذا وكذا ، فهذا أخبارها » . وأخرج ابن مردويه والبيهقي عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال « إن الأرض لتجىء يوم القيامة بكل عمل عمل على ظهرها ، وقرأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (إذا زلزلت الأرض زلزالها) حتى بلغ (يومئذ تحدث أخبارها) » . وأخرج الطبراني عن ربيعة الخريشي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال « تحفظوا من الأرض فإنها أمكم ، ولأنه ليس من أحد عامل عليها خيرا أو شرا إلا وهي مخبرة » . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني في الأوسط والحاكم في تاريخه وابن مردويه والبيهقي في الشعب عن أنس قال « بينا أبو بكر الصديق يأكل مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذ نزلت عليه (فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره) فرفع أبو بكر يده وقال : يا رسول الله إني لراء ما عملت من مثقال ذرة من شر ، فقال : يا أبا بكر أرايت ماتري في الدنيا مما تكره فيمثاقيل ذر الشر ويدخر لك مثاقيل ذر الخير حتى توفاه يوم القيامة » . وأخرج إسحاق بن راهويه وعبد بن حميد والحاكم وابن مردويه

عن أبي أسماء قال : « بينا أبوبكر يتغدى مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ نزلت هذه الآية (فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره) فمن يعمل مثقال شراره (فأمسك أبوبكر وقال : يا رسول الله ما عملنا من شر رأينا ، فقال : ماترون مما تكرهون فذاك مما تجزون ويؤخر الخير لأهله في الآخرة » . وأخرج ابن أبي الدنيا وابن جرير والطبراني وابن مردويه والبيهقي في الشعب عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : « أنزلت إذا زلزلت الأرض زلزالها وأبو بكر الصديق قاعد فبكى ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ما يبكيك يا أبا بكر؟ قال : يبكي هذه السورة ، فقال : لولا أنكم تخطئون وتذنبون فيغفر لكم لخلق الله قومًا يخطئون ويذنبون فيغفر لهم » . وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : « الخيل لثلاثة : لرجل أجر ، ولرجل ستر ، وعلى رجل وزر » الحديث . وقال : « وسئل عن الحمر فقال : ما أنزل على فيها إلا هذه الآية الجامعة الفاذة (فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره . ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره) » .

تفسير سورة العاديات

هي إحدى عشرة آية

وهي مكية في قول ابن مسعود وجابر والحسن وعكرمة وعطاء ، ومدنية في قول ابن عباس وأنس بن مالك وقتادة . وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال : نزلت سورة (والعاديات) بمكة . وأخرج أبو عبيد في فضائله عن الحسن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « إذا زلزلت تعدل نصف القرآن ، والعاديات تعدل نصف القرآن » ، وهو مرسل . وأخرج محمد بن نصر من طريق عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس مرفوعا مثله ، وزاد « وقل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن ، وقل يا أيها الكافرون تعدل ربع القرآن » .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَالْعَدِيَّتِ صَبْحًا (١) فَالْمُورِيَّتِ قَدْحًا (٢) فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا (٣) فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا (٤)
فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا (٥) إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ (٦) وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ لَشَهِيدٌ (٧) وَإِنَّهُ لِحُبِّ
الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ (٨) أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ (٩) وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ (١٠) إِنَّ
رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيرٌ (١١) .

(العاديات) جمع عادية ، وهي البخارية بسرعة ، من العادى : وهو المشى بسرعة ، فأبدلت الواو ياء لحسر ما قبلها كالغازيات من الغزو ، والمراد بها الخيل العادية في الغزو نحو العدو ، وقوله (صبحا) مصدر مؤكد لاسم افاعل ، فإن الضبح نوع من السير ونوع من العدو ، يقال ضبح الفرس : إذا عدا بشدة ، مأخوذ من الضبع ، هو الدفع ، وكان الحاء بدل من العين . قال أبو عبيدة والمبرد : الضبح من إضباعها في السير ومنه قول عنترة :
والخيل تكدح في حياض الموت ضبحا • ويجوز أن يكون مضدرا في موضع الحال : أى

ضابحات ، أو ذوات صبح ، ويجوز أن يكون مصدرا لفعل محذوف : أي تضح ضبحا ، وقيل الضبح : صوت حوافرها إذا عدت ، وقال الفراء : الضبح صوت أنفاس الخيل إذا عدت . قيل كانت تكلم لثلاث تصهل فيعلم العلو بهم ، فكانت تتنفس في هذه الحالة بقوة ، وقيل الضبح : صوت يسمع من صدور الخيل عند العدو ليس بصهيل . وقد ذهب الجمهور إلى ما ذكرنا من أن العاديات ضبحا هي الخيل ، وقال عبيد بن عمير ومحمد بن كعب والسدي : هي الإبل ، ومنه قول صفية بنت عبد المطلب :

فلا والعاديات غداة جمع بأيديها إذا ضبح الغبار

ونقل أهل اللغة أن أصل الضبح للثعلب فاستعير للخيل ، ومنه قول الشاعر : تضح في الكف ضباح الثعلب (فالعديات قدحا) هي الخيل حين تورد النار بسنابكها ، والإبراء إخراج النار ، والقدح الصك ، فجعل ضرب الخيل بحوافرها كالقدح بالزناد ، قال الزجاج : إذا عدت الخيل بالليل وأصاب حوافرها الحجارة انقدح منها النيران والكلام في انتصاب قدحا كالكلام في انتصاب ضبحا ، والخلاف في كونها الخيل أو الإبل كالخلاف الذي تقدم في العاديات ، والراجع أنها الخيل كما ذهب إليه الجمهور ، وكما هو الظاهر من هذه الأوصاف المذكورة في هذه السورة ما تقدم منها وما سيأتي ، فإنها في الخيل أوضح منها في الإبل ، وسيأتي ما في ذلك من الخلاف بين الصحابة (فالغيرات صبحا) أي التي تغير على العلو وقت الصباح ، يقال أغار يغير إغارة إذا باغت عدوه بقتل أو أسر أو نهب وأسند الإغارة إليها وهي لأهلها للإشعار بأنها عمدتهم في إغارتهم ، وانتصاب صبحا على الظرفية (فأثرن به نقعا) معطوف على الفعل الذي دل عليه اسم الفاعل ، إذ المعنى : واللاتي عدون فأثرن ، أو على اسم الفاعل نفسه لكونه في تأويل الفعل لوقوعه صلة للموصول ، فإن الألف واللام في الصفات أسماء موصولة ، فالكلام في قوة : واللاتي عدون فأورين فأغرن فأثرن ، والنقع : الغبار الذي أثرته في وجه العلو عند الغزو ، وتخصيص إثارته بالصبح لأنه وقت الإغارة ، ولكونه لا يظهر أثر النقع في الليل الذي اتصل به الصبح . وقيل المعنى : فأثرن بمكان علوهم نقعا ، يقال ناز النقع وأثرته : أي هاج أو هيجته . قرأ الجمهور « فأثرن » بتخفيف المثناة ، وقرأ أبو حيوة وابن أبي عتبة بالتشديد : أي فأظهرن به غبارا . وقال أبو عبيدة : النقع رفع الصوت ، وأنشد قول لبيد :

فني ينقع صراخ صادق يجلبوها ذات جرس وزجل

يقول حين سمعوا صراخا أجليبوا الحرب : أي جمعوا لها . قال أبو عبيدة : وعلى هذا رأيت قول أكثر أهل العلم انتهى ، والمعروف عند جمهور أهل اللغة والمفسرين أن النقع الغبار ، ومنه قول الشاعر :

يخرجن من مستطار النقع دامية كأن أذناها أطراف أقلام

وقول عبد الله بن رواحة :

عدمنا حيلنا إن لم تروها ثير النقع من كنى كدام

وقول الآخر : كأن مشار النقع فوق رموسنا وأسيافنا ليل تهاوى كواكب

وهذا هو المناسب لمعنى الآية ، وليس لتفسير النقع بالصوت فيها كثير معنى ، فإن قولك أغارت الخيل على بني فلان صبحا فأثرن به صوتا ، قليل الحدوى مغسول المعنى بعيد من بلاغة القرآن المعجزة ، وقيل النقع : شق الجيوب ، وقال محمد بن كعب : النقع ما بين مزدلفة إلى منى ، وقيل إنه طريق الوادي . قال في الصحاح : النقع

الغبار ، والجمع أنقاع ، والنقع محبس الماء ، وكذلك ما اجتمع في البئر منه ، والنقع الأرض الحرة الطين يستنقع فيها الماء (فوسطن به جمعا) أى توسطن بذلك الوقت ، أو فوسطن ملتبسات بالنقع جمعا من جموع الأعداء ، أو صرن بعلوهم وسط جمع الأعداء ، والباء إما للتعدية ، أو للحالية ، أو زائدة ، يقال : وسطت المكان : أى صرت فى وسطه ، وانتصاب جمعا على أنه مفعول به ، والفاءات فى المواضع الأربعة للدلالة على ترتب ما بعد كل واحدة منها على ما قبلها . قرأ الجمهور « فوسطن » بتخفيف السين ، وقرأ بالتشديد (إن الإنسان لربه لكنود) هذا جواب القسم ، والمراد بالإنسان بعض أفراد ، وهو الكافر ، والكنود : الكفور للنعمة ، وقوله « لربه » متعلق بكنود ، قدّم لرعاية القواصل ، ومنه قول الشاعر :

كنودا لنعماء الرجال ومن يكن كنودا لنعماء الرجال يبعد

أى كفور لنعماء الرجال ، وقيل هو الجاحد للحق ، قيل إنها إنما سميت كندة لأنها جمحت أباهما . وقيل الكنود مأخوذ من الكند ، وهو القطع ، كأنه قطع ما ينبغي أن يواصله من الشكر . يقال كند الجبل : إذا قطعه ، ومنه قول الأعشى : • وصول حبال وكنادها • وقيل الكنود البخل ، وأنشد أبو زيد :

إن نفسى لم تطب منك نفسا غير أنى أمسى بدين كنود

وقيل الكنود الحسود ، وقيل الجهول لقدره ، وتفسير الكنود بالكفور للنعمة أولى بالمقام ، والجاحد للنعمة كافر لها ، ولا يناسب المقام سائر ما قيل (وإنه على ذلك لشهيد) أى وإن الإنسان على كنوده لشهيد يشهد على نفسه به لظهور أثره عليه ، وقيل المعنى : وإن الله جل ثناؤه على ذلك من ابن آدم لشهيد ، وبه قال الجمهور . وقال بالأول الحسن وقتادة ومحمد بن كعب ، وهو أرجح من قول الجمهور لقوله (وإنه لحب الخير لشديد) فإن الضمير راجع إلى الإنسان ، والمعنى : إنه لحب المال قوى مجده فى طلبه وتحصيله متهاك عليه ، يقال هو شديد لهذا الأمر وقوى له : إذا كان مطيقا له ، ومنه قوله تعالى - إن ترك خيرا - ومنه قول عدى بن حاتم :

ماذا ترجى النفوس من طلب الخير وحب الحياة كاذبها

وقيل المعنى : وإن الإنسان من أجل حب المال لبخل ، والأول أولى . واللام فى « حب » متعلقة بشديد . قال ابن زيد : سمي الله المال خيرا ، وعسى أن يكون شرا ، ولكن الناس يجدونه خيرا ، فسماه خيرا . قال الفراء : أصل نظم الآية أن يقال : وإنه لشديد الحب للخير ، فلما قدّم الحب قال : لشديد ، وحذف من آخره ذكر الحب ، لأنه قد جرى ذكره ، ولزم من الآى كقوله - فى يوم عاصف - والعصوف للريح لا لليوم ، كأنه قال : فى يوم عاصف الريح (أفلا يعلم إذا بعثر ما فى القبور) الاستفهام للإنكار ، والفاء للعطف على مقدّر يقتضيه المقام : أى يفعل ما يفعل من القبائح فلا يعلم ، وبعثر معناه نثر وبث : أى نثر ما فى القبور من الموتى وبث عنهم وأخرجهم . قال أبو عبيدة : بعثرت المتاع جعلت أسفله أعلاه . قال الفراء : سمعت بعض العرب من بني أسد يقول : بثر بالحاء مكان العين ، وقد تقدّم الكلام على هذا فى قوله - وإذا القبور بعثرت - (وحصل ما فى الصدور) أى ميز وبين ما فيها من الخير والشر ، والتحصيل التمييز ، كذا قال المفسرون ، وقيل حصل أبرز . قرأ الجمهور « حصل » بضم الحاء وتشديد الصاد مكسورا مبنيا للمفعول . وقرأ عبيد بن عمير وسعيد بن جبير ويحيى بن يعمر ونصر بن عاصم حصل بفتح الحاء والصاد وتخفيفها مبنيا للفاعل : أى ظهر (إن ربهم بهم يومئذ لخبير) أى إن ربّ المبعوثين بهم لخبير لا تخفى عليه منهم خافية فيجازيهم بالخير خيرا ، وبالشرّ شرا . قال

الزجاج : الله خير بهم في ذلك اليوم وفي غيره ، ولكن المعنى : إن الله يجازيهم على كفرهم في ذلك اليوم ، ومثله قوله تعالى - أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم - معناه : أولئك الذين لا يترك الله مجازاتهم ، قرأ الجمهور « إن ربهم » بكسر الهمزة وباللام في الخبر ، وقرأ أبو السماك بفتح الهمزة وإسقاط اللام من الخبر .

وقد أخرج البزار وابن المنذر وابن أبي حاتم والدارقطني في الأفراد وابن مردويه عن ابن عباس قال « بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خيلاً فاستمرت شهراً لا يأتيه منها خبر فنزلت (والعاديات ضبحاً) ضبحت بأرجلها » ولفظ ابن مردويه : ضبحت بمناخرها (فالموريات قدحاً) قدحت بحوافرها الحجارة فأورت نارا (فالمغيرات ضبحاً) ضبحت القوم بغارة (فأثرن به نقعاً) أثارت بحوافرها التراب (فوسطن به جمعاً) ضبحت القوم جميعاً . وأخرج ابن مردويه من وجه آخر عنه قال « بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سرية إلى العدو فأبطأ خبرها ، فشق ذلك عليه ، فأخبره الله خبرهم وما كان من أمرهم ، فقال (والعاديات ضبحاً) قال : هي الخيل » .

والضبح نخير الخيل حين تنخر (فالموريات قدحاً) قال : حين تجري الخيل توري نارا أصابت سنا بكها الحجارة (فالمغيرات ضبحاً) قال : هي الخيل أغارت فصبحت العدو (فأثرن به نقعاً) قال : هي الخيل أثرن بحوافرها ، يقول بعدو الخيل ، والنقع الغبار (فوسطن به جمعاً) قال : الجمع العدو . وأخرج عبد بن حميد عن أبي صالح قال : تقول أنا وعكرمة في شأن العاديات ، فقال : قال ابن عباس : هي الخيل في القتال ، وضبحها حين ترخي مشافرها إذا عدت (فالموريات قدحاً) أرت المشركين مكرهم (فالمغيرات ضبحاً) قال : إذا ضبحت العدو (فوسطن به جمعاً) قال : إذا توسطت العدو . وقال أبو صالح : فقلت قال عليّ هي الإبل في الحج ومولاي كان أعلم من مولاي . وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وابن الأنباري في كتاب الأضداد والحاكم وصححه وابن مردويه عن ابن عباس قال : بينما أنا في الحجر جالس إذ أتاني رجل يسأل عن العاديات ضبحاً ، فقلت : الخيل حين تغير في سبيل الله ثم تأوى إلى الليل فيصنعون طعامهم ويورون نارهم ، فانفتل غني فذهب إلى عليّ ابن أبي طالب وهو جالس تحت سقاية زمزم ، فسأله عن العاديات ضبحاً ، فقال : سألت عنها أحداً قبلي ؟ قال : نعم سألت عنها ابن عباس ، فقال : هي الخيل حين تغير في سبيل الله ، فقال اذهب فادعه لي ، فلما وقفت على رأسه قال : تفنى الناس بما لا علم لك ، والله إن كانت لأول غزوة في الإسلام لبدر ، وما كان معنا إلا فرسان فرس للزبير وفرس للمقداد بن الأسود ، فكيف تكون (العاديات ضبحاً) إنما العاديات ضبحاً من عرفة إلى المزدلفة ، فإذا أوا إلى المزدلفة أوقدوا النيران ، والمغيرات ضبحاً : من المزدلفة إلى منى ، فذلك جمع ، وأما قوله (فأثرن به نقعاً) فهي تقع الأرض تطؤه بأخفافها وحوافرها . قال ابن عباس : فنزعت عن قولي ورجعت إلى الذي قال عليّ . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن مسعود (والعاديات ضبحاً) قال : الإبل ، أخرجوه عنه من طريق الأعمش عن إبراهيم النخعي . قال إبراهيم : وقال عليّ بن أبي طالب : هي الإبل . وقال ابن عباس : هي الخيل ، فبلغ علياً قول ابن عباس : فقال : ما كانت لنا خيل يوم بدر . قال ابن عباس : إنما كانت تلك في سرية بعثت . وأخرج عبد بن حميد عن عامر الشعبي قال : تبارى عليّ وابن عباس في العاديات ضبحاً ، فقال ابن عباس : هي الخيل ؛ وقال عليّ : كذبت يابن فلاة ، والله ما كان معنا يوم بدر فارس إلا المقداد كان على فرس أبلق . قال : وكان يقول هي الإبل ، فقال ابن عباس : ألا ترى أنها تثير نقعاً فاشيء تثير إلا بحوافرها . وأخرج عبد بن حميد والحاكم وصححه من طريق مجاهد عن ابن عباس (والعاديات ضبحاً) قال : الخيل (فالموريات قدحاً) قال : الرجل إذا أوري زنده (فالمغيرات ضبحاً) قال : الخيل تصبح العدو (فأثرن به

نقعا) قال : التراب (فوسطن به جمعا) قال : العدو . وأخرج عبد بن حميد عن مجاهد (والعاديات ضبحا) قال : قال ابن عباس : القتال . وقال ابن مسعود : الحجج . وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم من طريق عمرو بن دينار عن ابن عباس (والعاديات ضبحا) قال : ليس شيء من الدواب يضيح إلا الكلب أو الفرس (فاللوريات قدحا) قال : هو مكر الرجل قدح فأورى (فالغيرات صبحا) قال : غارة الخيل صبحا (فأثرن به نقعا) قال : غبارا وقع سنابل الخيل (فوسطن به جمعا) قال : جمع العدو . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس (والعاديات ضبحا) قال : الخيل ضبحتها زحيرها ، ألم تر أن الفرس إذا عدا قال : أح أح ، فذلك ضبحتها . وأخرج ابن المنذر عن علي قال : الضبج من الخيل الحميمة ، ومن الإبل النفس . وأخرج ابن جرير عن ابن مسعود (والعاديات ضبحا) قال : هي الإبل في الحج (فاللوريات قدحا) إذا سفت الحصى بمناسمها فضرب الحصى بعضه بعضا فيخرج منه النار (فالغيرات صبحا) حين يفيضون من جمع (فأثرن به نقعا) قال : إذا سرن يثرن التراب . وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه من طرق عن ابن عباس قال : الكنود بلساننا أهل البلد الكفور . وأخرج ابن عساكر عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله (إن الإنسان لربه لكنود) قال لكفور . وأخرج عبد بن حميد والبخاري في الأدب والحكيم الترمذي وابن مردويه عن أبي أمامة قال : الكنود الذي يمنع رفقده وينزل وحده ويضرب عبده . ورواه عنه ابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه والديلمي وابن عساكر مرفوعا ، وضعف إسناده السيوطي ، وفي إسناده جعفر بن الزبير وهو متروك ، والموقوف أصح لأنه لم يكن من طريقه . وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس (ولأنه على ذلك لشهد) قال : الإنسان (ولأنه لحب الخير) قال : المال . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عنه (إذا بعثر ما في القبور) قال : بحث (وحصل ما في الصدور) قال : أبرز .

تفسير سورة القارعة

هي إحدى عشرة آية ، وقيل عشر آيات

وهي مكية بلا خلاف . أخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال : نزلت سورة القارعة بمكة .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْقَارِعَةُ (١) مَا الْقَارِعَةُ (٢) وَمَا أَذْرِيكَ مَا الْقَارِعَةُ (٣) يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ (٤) وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ (٥) فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ (٦) فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ (٧) وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ (٨) فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ (٩) وَمَا أَذْرِيكَ مَا هِيَةٌ (١٠) نَارٌ حَامِيَةٌ (١١) .

(القارعة) من أسهاء القيامة ، لأنها تفرع القلوب بالفرع وتفرع أعداء الله بالعذاب ، والعرب تقول قرعهم القارعة إذا وقع بهم أمر فظيع . قال ابن جرير :

وقارعة من الأيام لولا سبيلهم لراحت عنك حيناً
وقال آخر: متى نقرع بمروءتكم نسؤكم ولم يوقد لنا في القدر نار
والقارعة مبتدأ وخبرها قوله (ما القارعة) وبالرفع قرأ الجمهور ، وقرأ عيسى بنصيبها على تقدير : احذروا
القارعة ، والاستفهام للتعظيم والتفخيم لشأنها ، كما تقدم بيانه في قوله - الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة -
وقيل معنى الكلام على التحذير : قال الزجاج : والعرب تحذر وتغري بالرفع كالنصب ، وأنشد قول الشاعر :

لحديرون بالوفاء إذا قال أخو النجدة السلاح السلاح

والحمل على معنى التفخيم والتعظيم أولى ، ويؤيده وضع الظاهر موضع الضمير ، فإنه أدل على هذا المعنى ،
ويؤيده أيضاً قوله (وما أدراك ما القارعة) فإنه تأكيد لشدة هولها ومزيد فظاعتها حتى كأنها خارجة عن دائرة
علوم الخلق بحيث لا تنالها دراية أحد منهم ، وما الاستفهامية مبتدأ ، وأدراك خبرها وما القارعة مبتدأ وخبر ،
والجملة في محل نصب على أنها المفعول الثاني ، والمعنى : وأى شيء أعلمك ما شأن القارعة ؟ ثم بين سبحانه متى
تكون القارعة فقال (يوم يكون الناس كالفراش المبثوث) وانتصاب الظرف بفعل محذوف تدل عليه القارعة :
أى تفرعهم يوم يكون الناس الخ ، ويجوز أن يكون منصوباً بتقدير اذكر . وقال ابن عطية ومكي وأبو البقاء :
هو منصوب بنفس القارعة ، وقيل هو خبر مبتدأ محذوف وإنما نصب لإضافته إلى الفعل ، فالفتحة فتحة بناء
لافتحة إعراب : أى هي يوم يكون الخ ، وقيل التقدير : ستأتيكم القارعة يوم يكون ، وقرأ زيد بن علي برفع يوم
على الخبرية للمبتدأ المقدّر . والفراش : الطير الذى تراه يتساقط في النار والسراج والواحدة فراشة ، كذا قال
أبو عبيدة وغيره . قال الفراء : الفراش هو الطائر من بعوض وغيره ، ومنه الجراد . قال وبه يضرب المثل في الطيش
والهوج ، يقال : أطيّش من فراشة ، وأنشد :

فراشة الحلم فرعون العذاب وإن يطلب نداه فكلب دونه كلب

وقول آخر : وقد كان أقوام زددت حلومهم عابهم وكانوا كالفراش من الجهل

والمراد بالمبثوث المتفرق المنتشر ، يقال بثه : إذا فرقه ، ومثل هذا قوله سبحانه في آية أخرى - كأنهم جراد
منتشر - وقال المبثوث ولم يقل المبثوثة ، لأن الكل جائز كما في قوله - أعجاز نخل منقعر - و - أعجاز نخل خاوية -
وقد تقدم بيان وجه ذلك (وتكون الجبال كالعهن المنفوش) أى كالصوف الملوّن بالألوان المختلفة الذى نفش
بالندف ، والعهن عند أهل اللغة : الصوف المصبوغ بالألوان المختلفة ، وقد تقدم بيان هذا في سورة سأل سائل
وقد ورد في الكتاب العزيز أوصاف للجبال يوم القيامة ، وقد قدمنا بيان الجمع بينها . ثم كر سبحانه أحوال
الناس وتفرقهم فريقين على جهة الإجمال فقال (فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية) قد تقدم القول في
الميزان في سورة الأعراف وسورة الكهف وسورة الأنبياء .

وقد اختلف فيها هنا ، فقيل هي جمع موزون ، وهو العمل الذى له وزن وخطر عند الله ، وبه قال الفراء
وغيره ، وقيل هي جمع ميزان ، وهو الآلة التى توضع فيها صحائف الأعمال ، وعبر عنه بلفظ الجمع ، كما يقال
لكلّ حادثة ميزان ، وقيل المراد بالموازين الحجج والدلائل ، كما في قول الشاعر :

لقد كنت قبل لقائكم ذا مرة عندى لكلّ مخاصم ميزانه

ومعنى عيشة راضية مرضية يرضاها صاحبها . قال الزجاج : أى ذات رضى يرضاها صاحبها ، وقيل عيشة

راضية : أى فاعلة للرضى ، وهو اللين ، والانتقاد لأهلها ، والعيشة كلمة مجمع النعم التى فى الجنة (وأما من خفت موازينه) أى رجحت سيئاته على حسناته أو لم تكن له حسنات يعتد بها (فأمه هاوية) أى فسكنه جهنم . وسماها أمه ، لأنه يأوى إليها كما يأوى إلى أمه ، والهاوية من أسماء جهنم ، وسميت هاوية ، لأنه يهوى فيها مع بعد قعرها ، ومنه قول أمية بن أبى الصلت :

فالأرض معقلنا وكانت أمنا فيها مقارنا وفيها نولد

وقول الآخر : يا عمسرو أو نالتك أرماحت كنت كمن تهوى به الهاوية

والمهوى والمهواة : ما بين الجبلين ، وتهوى القوم فى المهواة : إذا سقط بعضهم فى إثر بعض . قال قتادة : معنى « فأمه هاوية » فصيره إلى النار . قال عكرمة : لأنه يهوى فيها على أم رأسه . قال الأنخس : أمه مستقره (وما أدراك ما فيه) هذا الاستفهام للتوبيخ والتفطير ببيان أنها خارجة عن المعهود بحيث لا تحيط بها علوم البشر ولا تدرك كنهها . ثم بينها سبحانه فقال (نار حامية) أى قد انتهى حرها وبلغ فى الشدة إلى الغاية وارتفاع نار على أنها خبر مبتدأ محذوف : أى هى نار حامية .

وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم من طرق عن ابن عباس قال (القارعة) من أسماء يوم القيامة . وأخرج ابن المنذر عنه فى قوله (فأمه هاوية) قال : كقوله هوت أمه . وأخرج ابن أبى حاتم عن عكرمة (فأمه هاوية) قال : أم رأسه هاوية فى جهنم . وأخرج ابن مردويه عن أنس قال : قال : رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « إذا مات المؤمن تلقته أرواح المؤمنين يسألونه ما فعل فلان ما فعلت فلانة ؟ فإذا كان مات ولم يأتهم قالوا خولف به إلى أمه الهاوية ، فبئست الأم وبئست المربية » . وأخرج ابن مردويه من حديث أبى أيوب الأنصارى نحوه . وأخرج ابن المبارك من حديث أبى أيوب نحوه أيضا .

تفسير سورة التكاثر

هى ثمان آيات

وهى مكية عند الجميع . وروى البخارى أنها مدنية . وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال : نزل بمكة (الهاكم التكاثر) . وأخرج الحاكم والبيهقى فى الشعب عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « ألا يستطيع أحدكم أن يقرأ ألف آية فى كل يوم ؟ قالوا : ومن يستطيع أن يقرأ ألف آية فى كل يوم ؟ قال : أما يستطيع أحدكم أن يقرأ الهاكم التكاثر » . وأخرج الخطيب فى المتفق والمفترق والديلمى عن عمر بن الخطاب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « من قرأ فى ليلة ألف آية لى الله وهو ضاحك فى وجهه ، قبل يارسول الله ومن يقوى على ألف آية ؟ فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الهاكم التكاثر إلى آخرها ، ثم قال : والذى نفسى بيده إنها لتعدل ألف آية » . وأخرج مسلم والترمذى والنسائى وغيرهم عن عبد الله بن الشخير قال « انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقرأ الهاكم التكاثر ، وفى لفظ : وقد أنزلت عليه الهاكم التكاثر ، وهو يقول : ابن آدم ملئ مالى وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنت » . وأخرجه مسلم وغيره من حديث أبى هريرة ولم يذكر فيه قراءة هذه السورة ولا نزولها بلفظ « يقول العبد مالى مالى ، وإنما له من ماله ثلاثة : ما أكل فأفنى ، أو

لبس فأبلى ، أو تصدق فأقتى وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس . . وأخرج الحكيم الترمذى فى نوافذ الأصول والبيهقى فى الشعب وضعفه عن جرير بن عبد الله قال : قال لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « إني قارئ عليكم سورة أهاكم التكاثر ، فمن بكى فله الجنة ، فقرأها فمنا من بكى ومنا من لم يبك ، فقال الذين لم يبكوا : قد جهدنا يا رسول الله أن نبكى فلم نتدبر عليه ، فقال : إني قارئها عليكم الثانية فمن بكى فله الجنة ، ومن لم يقدر أن يبكى فليتبأكى » .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَلْهَيْكُمْ التَّكَاثُرُ (١) حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ (٢) كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ (٣) ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ (٤) كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ (٥) لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ (٦) ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ (٧) ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ (٨) .

قوله (أهاكم التكاثر) أى شغلكم التكاثر بالأموال والأولاد والتفاخر بكثرتها والتغالب فيها . يقال : أهاه عن كذا وأهاه إذا شغله ، ومنه قول امرئ القيس : . فألهيتها عن ذى تمام محول . وقال الحسن : معنى أهاكم : أنساكم (حتى زرتم المقابر) أى حتى أدرككم الموت وأنتم على تلك الحال . وقال قتادة : إن التكاثر التفاخر بالقبائل والعشائر . وقال الضحاک : أهاكم التشاغل بالمعاش . وقال مقاتل وقتادة أيضا وغيرهما : نزلت فى اليهود حين قالوا نحن أكثر من بنى فلان ، وبنو فلان أكثر من بنى فلان ، أهاهم ذلك حتى ماتوا . وقال الكلبي : نزلت فى حين من قريش : بنى عبد مناف ، وبنى سهم تغادوا وتكاثروا بالسيادة والأشراف فى الإسلام ، فقال كل حتى منهم نحن أكثر سيذا وأعز عزيزا وأعظم نفرا وأكثر قائدا ، فكثرت بنو عبد مناف بنى سهم ، ثم تكاثروا بالأموال فكثرتهم بهم ، فنزلت (أهاكم التكاثر) فلم ترضوا (حتى زرتم المقابر) مفتخرين بالأموال . وقبل نزلت فى حين من الأنصار . والمقابر جمع مقبرة بفتح الباء وضمها . وفى الآية دليل على أن الاشتغال بالدنيا والمكاثرة بها والمفاخرة فيها من الحصل المذمومة ، وقال سبحانه (أهاكم التكاثر) ولم يقل عن كذا ، بل أطلقه لأن الإطلاق أبلغ فى الذم ، لأنه يذهب الوهم فيه كل مذهب ، فيدخل فيه جميع ما يحتمله المقام ، ولأن حذف المتعلق مشعر بالتعميم ، كما تقرر فى علم البيان ، والمعنى أنه شغلكم التكاثر عن كل شئ يجب عليكم الاشتغال به من طاعة الله والعمل للآخرة ، وعبر عن موتهم بزيارة المقابر لأن الميت قد صار إلى قبره كما يصير الزائر إلى الموضع الذى يزوره هذا على قول من قال : إن معنى (زرتم المقابر) متم ، وأما على قول من قال : إن معنى (زرتم المقابر) ذكرتم الموتى وعدتموهم للمفاخرة والمكاثرة ، فيكون ذلك على طريق التهكم بهم ، وقبل لأنهم كانوا يزورون المقابر ، فيقولون هذا قبر فلان ، وهذا قبر فلان فيفتخرون بذلك (كلاً سوف تعلمون) ردع وزجر لهم عن التكاثر وتذيه على أنهم سيعلمون عاقبة ذلك يوم القيامة وفيه وعيد شديد . قال الفراء : أى ليس الأمر على ما أنتم عليه من التكاثر والتفاخر ، ثم كرر الردع والزجر والوعيد فقال (ثم كلاً سوف تعلمون) وثم للدلالة على أن الثانى أبلغ من الأول ، وقبل الأول عند الموت أو فى القبر ، والثانى يوم القيامة . قال الفراء : هذا التكرار على وجه التخليط والتأكيد . قال مجاهد : هو وعيد بعد وعيد . وكذا قال الحسن ومجاهد (كلاً لو تعلمون

علم اليقين) أى لو تعلمون الأمر الذى أنتم صائرون إليه علما يقينا كعلمكم ما هو متيقن عندكم فى الدنيا ، وجواب لو محذوف : أى لشغلكم ذلك عن التكاثر والتفاخر ، أو لفعلتم ما ينفعكم من الخير وتركتم ما لا ينفعكم مما أنتم فيه ، وكلا فى هذا الموضع الثالث للزجر والردع كالموضعين الأولين . وقال القراء : هى بمعنى حقا ، وقيل هى فى المواضع الثلاثة بمعنى ألا . قال قتادة : اليقين هنا الموت ، وروى عنه أيضا أنه قال : هو البعث . قال الأخفش : التقدير لو تعلمون علم اليقين ما ألهاكم ، وقوله (لترون الحليم) جواب قسم محذوف ، وفيه زيادة وعيد وتهديد : أى والله لترون الحليم فى الآخرة . قال الرازى : وليس هذا جواب لو ، لأن جواب لو يكون منفيا ، وهذا مثبت ولأنه عطف عليه (ثم لتسألن) وهو مستقبل لا بد من وقوعه قال : وحذف جواب لو كثير ، والخطاب للكفار ، وقيل عام كقوله - وإن منكم إلا واردها - قرأ الجمهور « لترون » بفتح التاء مبنيًا للفاعل وقرأ الكسائى وابن عامر بضمها مبنيًا للمفعول ، ثم كرر الوعيد والتهديد للتأكيد فقال (ثم لترونها عين اليقين) أى ثم لترون الحليم الروية التى هى نفس اليقين ، وهى المشاهدة والمعاينة ، وقيل المعنى : لترون الحليم بأبصاركم على البعد منكم ، ثم لترونها مشاهدة على القرب . وقيل المراد بالأول رؤيتها قبل دخولها ، والثانى رؤيتها حال دخولها . وقيل هو إخبار عن دوام بقائهم فى النار : أى هى رؤية دائمة متصلة . وقيل المعنى : لو تعلمون اليوم علم اليقين وأنتم فى الدنيا لترون الحليم بعيون قلوبكم ، وهو أن تتصوروا أمر القيامة وأهوالها (ثم لتسألن يومئذ عن النعيم) أى عن نعيم الدنيا الذى ألهاكم عن العمل للآخرة . قال قتادة : يعنى كفار مكة كانوا فى الدنيا فى الخير والنعمة ، فيسألون يوم القيامة عن شكر ما كانوا فيه ، ولم يشكروا رب النعم حيث عبدوا غيره وأشركوا به . قال الحسن : لا يسأل عن النعيم إلا أهل النار . وقال قتادة : إن الله سبحانه سائل كل ذى نعمة عما أنعم عليه ، وهذا هو الظاهر ، ولا وجه لتخصيص النعيم بفرد من الأفراد ، أو نوع من الأنواع لأن تعريفه للجنس أو الاستغراق ، ومجرد السؤال لا يستلزم تعذيب المسئول على النعمة التى يسأل عنها ، فقد يسأل الله المؤمن عن النعم التى أنعم بها عليه فم صرفها ، وبم عمل فيها ؟ ليعرف تقصيره وعدم قيامه بما يجب عليه من الشكر ، وقيل السؤال عن الأمن والصحة ، وقيل عن الصحة والفراغ ، وقيل عن الإدراك بالحواس ، وقيل عن ملاذ المأكول والمشروب ، وقيل عن الغذاء والعشاء ، وقيل عن بارد الشراب وظلال المساكن ، وقيل عن اعتدال الخلق ، وقيل عن لذة النوم ، والأولى العموم كما ذكرنا .

وقد أخرج ابن أبى حاتم عن أبى بردة فى قوله (ألهاكم التكاثر) قال : نزلت فى قبيلتين من قبائل الأنصار فى بنى حارثة وبنى الحارث تفاخروا وتكاثروا ، فقالت إحداهما : فيكم مثل فلان وفلان . وقال الآخرون : مثل ذلك تفاخروا بالأحياء . ثم قالوا : انطلقوا بنا إلى القبور ، فجعلت إحدى الطائفتين تقول : فيكم مثل فلان يشيرون إلى القبر ، ومثل فلان ، وفعل الآخرون كذلك ، فأنزل الله (ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر) لقد كان لكم فيها زرتم عبرة وشغل . وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس فى قوله (ألهاكم التكاثر) قال : فى الأموال والأولاد . وأخرج ابن أبى حاتم وابن مردويه عن زيد بن أسلم عن أبيه قال : قرأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « ألهاكم التكاثر » يعنى عن الطاعة (حتى زرتم المقابر) يقول : حتى يأتىكم الموت (كلا سوف تعلمون) يعنى لو قد دخلتم قبوركم (ثم كلا سوف تعلمون) يقول : لو قد خرجتم من قبوركم إلى محشركم (كلا لو تعلمون علم اليقين) قال : لو قد وقفت على أعمالكم بين يدي ربكم (لترون الحليم) وذلك أن الصراط يوضع وسط جهنم ، فجاج مسلم ومخلوش مسلم ومكلوش فى نار جهنم (ثم لتسألن يومئذ عن النعيم) يعنى شيع البطون وبارد

الشرب وظلال المساكن واعتدال الخلق ولذة النوم . وأخرج ابن مردويه عن عياض بن غنم مرفوعاً نحوه : وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في الشعب عن ابن عباس في قوله (ثم لتسألن يومئذ عن النعيم) قال : صحة الأبدان والأسماع والأبصار ، وهو أعلم بذلك منهم ، وهو قوله - إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مشغولاً - وأخرج عبد الله بن أحمد في زوائد الزهد وابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم (ثم لتسألن يومئذ عن النعيم) قال : الأمن والصحة . وأخرج البيهقي عن علي بن أبي طالب قال : النعيم العافية . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه في الآية قال : من أكل خبز البر وشرب ماء القرات مبرداً وكان له منزل يسكنه ، فذلك من النعيم الذي يسأل عنه . وأخرج ابن مردويه عن أبي النرداء قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الآية : أكل خبز البر والنوم في الظل وشرب ماء القرات مبرداً . ولعل رفع هذا لا يصح ، فربما كان من قول أبي النرداء . وأخرج أحمد في الزهد وابن مردويه عن أبي قلابة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الآية قال : ناس من أمتي يعتقدون السمن والغسل بالنقى فيأكلونه » وهذا مرسل . وأخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم عن عكرمة قال : لما نزلت هذه الآية . قال الصحابة : يا رسول الله أي نعيم نحن فيه ؟ وإنما نأكل في أنصاف بطوننا خبز الشعير ، فأوحى الله إلى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن قل لهم : أليس تحتنون النعال ، وتشربون الماء البارد ، فهذا من النعيم . وأخرج ابن أبي شيبة وهناد وأحمد وابن جرير وابن مردويه والبيهقي في الشعب عن محدود بن لييد قال : لما نزلت (أهاكم التكاثر) فقرأ حتى بلغ (ثم لتسألن يومئذ عن النعيم) قالوا : يا رسول الله أي نعيم نسأل عنه ؟ وإنما هما الأسودان : الماء والتمر ، وسيوفنا على رقابنا ، والعنود حاضرة ، فعن أي نعيم نسأل ؟ قال : أما إن ذلك سيكون : وأخرجه عبد بن حميد والترمذي وابن مردويه من حديث أبي هريرة . وأخرجه أحمد والترمذي وحسنه وابن ماجه وابن المنذر وابن مردويه من حديث الزبير بن العوام . وأخرج أحمد في الزهد وعبد بن حميد والترمذي وابن جرير وابن حبان وابن مردويه والحاكم والبيهقي في الشعب عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « إن أول ما يسأل العبد عنه يوم القيامة من النعيم أن يقال له : ألم نصنع لك جسداً ونرؤك من الماء البارد ؟ » . وأخرج أحمد وعبد بن حميد والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن مردويه والبيهقي في الشعب عن جابر بن عبد الله قال « جاءنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبو بكر وعمر فأطعمناهم رطباً وسقيناهم ماء ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : هذا من النعيم الذي تسألون عنه » . وأخرج عبد بن حميد وابن مردويه والبيهقي من حديث جابر بن عبد الله نحوه . وأخرج مسلم وأهل السنن وغيرهم عن أبي هريرة قال « خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإذا هو بأبي بكر وعمر ، فقال : ما أخرجكما من بيوتكما الساعة ؟ قالا : الجوع يا رسول الله ، قال : والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما فقوماً فقاما معه ، فأتى رجلاً من الأنصار فإذا هو ليس في بيته ، فلما رآته المرأة قالت : مرحباً ، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أين فلان ؟ قالت : انطلق يستعذب لنا الماء إذ جاء الأنصاري فنظر إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصاحبيه فقال : الحمد لله ما أخذ اليوم أكرم أضيافاً مني ، فانطلق فجاء هذق فيه بسر وتمر . فقال : كلوا من هذا وأخذ المدينة ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : إياك والحلوب ، فذبح لهم فأكلوا من الشاة ، ومن ذلك العذق وشربوا ، فلما شبعوا ورووا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأبي بكر وعمر : والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة » وفي الباب أحاديث أخرى .

تفسير سورة العصر

هي ثلاث آيات

وهي مكية عند الجمهور . وقال قتادة : هي مدنية . وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال : نزلت سورة العصر بمكة . وأخرج الطبراني في الأوسط والبيهقي في الشعب عن أبي مزينة الدارمي ، وكانت له صحبة قال : كان لرجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا التقيا لم يتفرقا حتى يقرأ أحدهما على الآخر سورة العصر . ثم يسلم أحدهما على الآخر .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَالْعَصْرِ (١) إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ (٢) إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ (٣) .

أقسم سبحانه بالعصر وهو الدهر ، لما فيه من العبر من جهة مرور الليل والنهار على تقدير الأدوار وتغاقب الظلام والضياء ، فإن في ذلك دلالة بينة على الصانع عز وجل وعلى توحيده ، ويقال ليل عصر وللنهار عصر ، ومنه قول حميد بن ثور :

ولم ينته العصران يوم وليلة إذا طلبا أن يدركا ماتمنا
ويقال للغداة والعشي عصران ، ومنه قول الشاعر :

وأمطله العصرين حتى يملئي ويرضى بنصف الدين والأنف راغم

وقال قتادة والحسن : المراد به في الآية العشي ، وهو ما بين زوال الشمس وغروبها ، ومنه قول الشاعر .

يروح بنا عمرو وقد قصر العصر وفي الروحة الأولى الغنيمة والأجر

وروي عن قتادة أيضا أنه آخر ساعة من ساعات النهار . وقال مقاتل : إن المراد به صلاة العصر وهي الصلاة الوسطى التي أمر الله سبحانه بالمحافظة عليها ، وقيل هو قسما بعصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم . قال الزجاج : قال بعضهم : معناه رب العصر ، والأول أولى (إن الإنسان لفي خسر) هذا جواب القسم . الخسر والخسران النقصان وذهاب رأس المال ، والمعنى : أن كل إنسان في المتاجر والمساعى وصرف الأعمار في أعمال الدنيا لفي نقص وضلال عن الحق حتى يموت . وقيل المراد بالإنسان الكافر ، وقيل جماعة من الكفار : وهم الوليد بن المغيرة ، والعاص بن وائل ، والأسود بن عبد المطلب بن أسد ، والأول أولى لما في لفظ الإنسان من العموم والدلالة الاستثناء عليه . قال الأخفش (في خسر) في هلكة . وقال الفراء : عقوبة . وقال ابن زيد : لفي شر . قرأ الجمهور « والعصر » بسكون الصاد ، وقرأوا أيضا « خسر » بضم الخاء وسكون السين . وقرأ يحيى بن سلام « والعصر » بكسر الصاد . وقرأ الأعرج وطلحة وعيسى : « خسر » بضم الخاء والسين ، ورويت هذه القراءة عن عاصم (إلا

الذين آمنوا وعملوا الصالحات) أى جمعوا بين الإيمان بالله والعمل الصالح ، فإنهم فى ربح لا فى خسر ، لأنهم عملوا للآخرة ولم تشغلهم أعمال الدنيا عنها ، والاستثناء متصل ومن قال : إن المراد بالإنسان الكافر فقط ، فيكون منقطعا ، ويدخل تحت هذا الاستثناء كل مؤمن ومؤمنة ، ولا وجه لما قيل من أن المراد الصحابة أو بعضهم ، فإن اللفظ عام لا يخرج عنه أحد ممن يتصف بالإيمان والعمل الصالح (وتواصوا بالحق) أى وصى بعضهم بعضا بالحق الذى يحق القيام به ، وهو الإيمان بالله والتوحيد ، والقيام بما شرعه الله ، واجتناب ما نهى عنه . قال قتادة : بالحق : أى بالقرآن ، وقيل بالتوحيد ، والحمل على العموم أولى (وتواصوا بالصبر) أى بالصبر عن معاصى الله سبحانه والصبر على فرائضه . وفى جعل التواصى بالصبر قرينا للتواصى بالحق دليل على عظيم قدره وفخامة شرفه ، ومزيد ثواب الصابرين على ما يحق الصبر عليه - إن الله مع الصابرين - وأيضا التواصى بالصبر مما يندرج تحت التواصى بالحق ، فإفراده بالذكر وتخصيصه بالنص عليه من أعظم الأدلة الدالة على إنافته على خصال الحق ، ومزيد شرفه عليها ، وارتفاع طبقته عنها .

وقد أخرج ابن المنذر عن ابن عباس فى قوله (والعصر) قال : الدهر . وأخرج ابن جرير عنه قال : هو ساعة من ساعات النهار . وأخرج ابن المنذر عنه أيضا قال : هو ما قبل مغيب الشمس من العشى . وأخرج الفريانى وأبو عبيد فى فضائله وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن الأبارى فى المصاحف عن على بن أبى طالب أنه كان يقرأ « والعصر » ونواب الدهر ، إن الإنسان لى خسر ، وإنه فيه إلى آخر الدهر . وأخرج عبد بن حميد عن ابن مسعود أنه كان يقرأ : « والعصر إن الإنسان لى خسر ، وإنه لفيه إلى آخر الدهر » اهـ .

تفسير سورة الهمة

هى تسع آيات ، وهى مكية بلا خلاف

وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال : أنزلت (ويل لكل همزة لمزة) بمكة .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ (١) الَّذِى جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ (٢) يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ (٣)
كَأَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ (٤) وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ (٥) نَارُ اللَّهِ الْمَوْقَدَةُ (٦) الَّتِى تَطَّلِعُ
عَلَى الْآفِئْدَةِ (٧) إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُّوَصَّدَةٌ (٨) فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ (٩) .

الويل : هو مرتفع على الابتداء ، وسوغ الابتداء به مع كونه نكرة كونه دعاء عليهم ، وخبره (لكل همزة لمزة) والمعنى : خذى أو عذاب أو هلكة أو واد فى جهنم لكل همزة لمزة . قال أبو عبيدة والزجاج : الهمزة اللزمة الذى يغتاب الناس ، وعلى هذا هما بمعنى : وقال أبو العالية والحسن ومجاهد وعطاء بن أبى رباح : الهمزة الذى يغتاب الرجل فى وجهه ، واللمزة : الذى يغتابه من خلفه . وقال قتادة عكس هذا . وروى عن قتادة ومجاهد أيضا أن الهمزة : الذى يغتاب الناس فى أنسابهم . وروى عن مجاهد أيضا أن الهمزة : الذى يهجر الناس بيده ، واللمزة :

الذي يلمزهم بلسانه . وقال سفيان الثوري : يهزهم بلسانه ويلمزهم بعينه . وقال ابن كيسان : الهمزة : الذي يؤذى جلساءه بسوء اللفظ ، واللمزة : الذي يكسر عينه على جلسائه ويشير بيده وبرأسه وبجانبه ، والأول أولى ، ومنه قول زياد الأعجم :

تدلى بوداً إذا لاقيتني كذباً وإن أغيب فأنت الهامز اللمزه

وقول الآخر : إذا لقيتك عن سخط تكاشرتني وإن تغيبت كنت الهامز اللمزه

وأصل الهمز الكسر ، يقال : همز رأسه كسره ، ومنه قول العجاج : • ومن همزنا رأسه تهشما •

وقيل أصل الهمز واللمز : الضرب والدفع ، يقال : همزه يهززه همزا ، ولمزه يلمزه لمزا : إذا دفعه وضربه ، ومنه قول الشاعر :

ومن همزنا عزه تبركها على استه زوبعة أو زوبعا

البركة : القيام على أربع ، يقال بركعه فتبركع : أى صرعه فوقع على استه ، كذا في الصحاح وبناء فعلة يدل على الكثرة ، ففيه دلالة على أنه يفعل ذلك كثيرا ، وأنه قد صار ذلك عادة له ، ومثله ضحكة ولعنة . قرأ الجمهور « همزة لمزة » بضم أولهما وفتح الميم فيهما . وقرأ الباقر والأعرج بسكون الميم فيهما . وقرأ أبو وائل والنخعي والأعمش « ويل للهمزة اللمزة » والآية تعم كل من كان متصفا بذلك ، ولا ينافية نزولها على سبب خاص ، فإن الاعتبار بعنوم اللفظ لا بخصوص السبب (الذي جمع مالا وعدده) الموصول يدل من كل ، أو في محل نصب على الذم ، وهذا أرجح ، لأن البديل يستلزم أن يكون المبدل منه في حكم الطرح ، وإنما وصفه سبحانه بهذا الوصف لأنه يجزى مجرى السبب ، والعلة في الهمز واللمز ، وهو إعجابه بما جمع من المال وظنه أنه الفضل ، فلأجل ذلك يستقصر غيره . قرأ الجمهور « جمع » مخففا . وقرأ ابن عامر وحزمة والكسائي بالتشديد . وقرأ الجمهور « وعدده » بالتشديد ، وقرأ الحسن والكلبي ونصر بن عاصم وأبو العالية بالتخفيف ، والتشديد في الكلمتين يدل على التكثير وهو جمع الشيء بعد الشيء وتعددته مرة بعد أخرى . قال الفراء : معنى عدده أحصاه . وقال الزجاج : وعدده لنوائب الدهور . يقال أعددت الشيء وعددته : إذا أمسكته . قال السدي : أحصى عدده . وقال الضحاك : أعد ماله لمن يرثه . وقيل المعنى : فاخر بكثرته وعدده ، والمقصود ذمه على جمع المال ، وإمساكه وعدم إنفاقه في سبيل الخير . وقيل المعنى على قراءة التخفيف في عدده : أنه جمع عشيرته وأقاربه . قال المهدوي : من خفف وعدده فهو معطوف على المال : أى وجمع عدده ، وجملة (يحسب أن ماله أخلده) مستأنفة لتقرير ما قبلها ، ويجوز أن تكون في محل نصب على الحال : أى يعمل عمل من يظن أن ماله يتركه حيا مخلدا لا يموت . وقال عكرمة : يحسب أن ماله يزيد في عمره ، والإظهار في موضع الإضمار للتقريع والتوبيخ . وقيل هو تعريض بالعمل الصالح ، وأنه الذي يخلد صاحبه في الحياة الأبدية ، لا المال . وقوله (كلا) ردع له عن ذلك الحسبان : أى ليس الأمر على ما يحسبه هذا الذي جمع المال وعدده ، واللام في (لينبذن في الحطمة) جواب قسم محذوف : أى ليطرحن في النار وليلقين فيها . قرأ الجمهور « لينبذن » وقرأ علي والحسن ومحمد بن كعب ونصر بن عاصم ومجاهد وحيد وابن محيصن : لينبذان بالثنية : أى لينبذ هو وماله في النار . وقرأ الحسن أيضا : لينبذن^١ : أى لينبذن ماله في النار (وما أدراك ما الحطمة) هذا الاستفهام للتحويل والتفطيع حتى كأنها ليست مما تدركه العقول وتبلغه الأفهام .

ثم بينا منبجانه فقال (نار الله الموقدة) أى هى نار الله الموقدة بأمر الله سبحانه ، وفى إضافتها إلى الاسم الشريف تعظيم لها وتفخيم ، وكذلك فى وصفها بالإيقاد : وسميت حطمة لأنها تحطم كل ما يلقى فيها وتهشمه ، ومنه :

إنا حطمتنا بالقضيب مصعبا يوم كسرنا أنفه ليغضبا

قيل : هى الطبقة السادسة من طبقات جهنم ، وقيل الطبقة الثانية منها ، وقيل الطبقة الرابعة (التى تطلع على الأفئدة) أى يخلص حرها إلى القلوب فيعلوها ويفشاها ، وخص الأفئدة مع كونها تغشى جميع أبدانهم لأنها محل العقائد الزائفة ، أو لكون الألم إذا وصل إليها مات صاحبها : أى لأنهم فى حال من يموت وهم لا يموتون . وقيل معنى (تطلع على الأفئدة) أنها تعلم بمقدار ما يستحقه كل واحد منهم من العذاب ، وذلك بأمارات عرفها الله بها (إنها عليهم مؤصدة) أى مطبقة مغلقة كما تقدم بيانه فى سورة البلد ، يقال أصدت الباب : إذا أغلقته ، ومنه قول قيس بن الرقيات :

إن فى القصر لو دخلنا غزالا مصيبا مؤصدا عليه الحجاب

(فى عمد ممددة) فى محل نصب على الحال من الضمير فى عليهم : أى كائنين فى عمد ممددة موثقين فيها ، أو فى محل رفع على أنه خبر مبتدأ محذوف : أى هم فى عمد ، أو صفة لمؤصدة : أى مؤصدة بعمد ممددة . قال مقاتل : أطبقت الأبواب عليهم ثم شددت بأوتاد من حديد ، فلا يفتح عليهم باب ، ولا يدخل عليهم روح . ومعنى كون العمود ممددة : أنها مطولة ، وهى أرسخ من القصيرة . وقيل العمود أغلال فى جهنم ، وقيل القيود . قال قتادة : المعنى هم فى عمد يعذبون بها ، واختار هذا ابن جرير : قرأ الجمهور « فى عمد » بفتح العين والميم . قيل هو اسم جمع لعمود . وقيل جمع له . قال الفرّاء : هى جمع لعمود كأديم وأدم . وقال أبو عبيدة : هى جمع عماد . وقرأ حمزة والكسائى وأبو بكر بضم العين والميم جمع عمود . قال الفرّاء : هما جمعان صحيحان لعمود . واختار أبو عبيد وأبو حاتم قراءة الجمهور . قال الجوهري : العمود عمود البيت ، وجمع القلة أعمدة ، وجمع الكثرة عمد وعمد ، وقرئ بهما . قال أبو عبيدة : العمود كل مستطيل من خشب أو حديد .

وقد أخرج سعيد بن منصور وابن أبى الدنيا وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم وابن مردويه عن طرق عن ابن عباس أنه سئل عن قوله (ويل لكل همزة لمزة) قال : هو المشاء بالهمزة ، المفرق بين الجمع ، المغرى بين الإخوان . وأخرج ابن جرير عنه (ويل لكل همزة) قال : طعان (لمزة) قال : مغتاب . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عنه أيضا فى قوله (إنها عليهم مؤصدة) قال : مطبقة (فى عمد ممددة) قال : عمد من نار . وأخرج ابن أبى حاتم عن ابن مسعود قال : هى الأدهم . وأخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال : الأبواب هى الممددة . وأخرج ابن جرير عنه فى الآية قال : أدخلهم فى عمد فشدت عليهم فى أعناقهم فشدت بها الأبواب .

تفسير سورة الفيل

هي خمس آيات ، وهي مكية بلا خلاف

وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال : أنزلت بمكة (ألم تر كيف فعل ربك) .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ (١) أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ (٢)
وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ (٣) تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِنْ سِجِّيلٍ (٤) فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ
مَاكُولٍ (٥) .

الاستفهام في قوله (ألم تر) لتقرير رؤيته صلى الله عليه وآله وسلم بإنكار علمها . قال الفراء : المعنى ألم تخبر .
وقال الزجاج : ألم تعلم ، وهو تعجيب له صلى الله عليه وآله وسلم بما فعله الله (بأصحاب الفيل) الذين قصصوا
تخريب الكعبة من الحبشة ، وكيف منصوبة بالفعل الذي بعدها ، ومعلقة لفعل الروية ، والخطاب لرسول الله صلى
الله عليه وآله وسلم ، ويجوز أن يكون لكل من يصلح له . والمعنى : قد علمت يا محمد ، أو علم الناس الموجودون
في عصره ومن بعدهم بما بلغكم من الأخبار المتواترة من قصة أصحاب الفيل وما فعل الله بهم فما لكم لا تؤمنون ؟
والفيل هو الحيوان المعروف ، وجمعه أفيال ، وفيول ، وفيلة . قال ابن السكيت : ولا تقول أفيلة ، وصاحبه
فيال ، وسيأتي ذكر قصة أصحاب الفيل إن شاء الله (ألم يجعل كيدهم في تضليل) أي ألم يجعل مكرهم وسعيهم في
تخريب الكعبة واستباحة أهلها في تضليل عما قصدوا إليه حتى لم يصلوا إلى البيت ولا إلى ما أرادوه بكيدهم ،
والهمزة للتقرير كأنه قيل : قد جعل كيدهم في تضليل ، والكيد : هو إرادة المصرة بالغير ، لأنهم أرادوا أن
يكيّدوا قريشا بالقتل والسبي ، ويكيّدوا البيت الحرام بالتخريب والهدم (وأرسل عليهم طيرا أبابيل) أي أقاطيع
يتبع بعضها بعضا كالإبل المؤبلة . قال أبو عبيدة : أبابيل جماعات في تفرقة ، يقال جاءت الخيل أبابيل : أي جماعات
من ههنا وههنا . قال النحاس : وحقيقته أنها جماعات عظام ، يقال فلان توبل على فلان : أي تعظم عليه وتكبر ،
وهو مشتق من الإبل ، وهو من الجمع الذي لا واحد له . وقال بعضهم : واحده أبول مثل عجول . وقال
بعضهم : أبيل . قال الواحدي : ولم نر أحدا يجعل لها واحدا . قال الفراء : لا واحد له من لفظه . وزعم الرواسي
وكان ثقة أنه سمع في واحدها : أبالة مشدّدا . وحكى الفراء أيضا : أبالة بالتخفيف . قال سعيد بن جبير : كانت
طيра من السماء لم ير قبلها ولا بعدها . قال قتادة : هي طير سود جاءت من قبل البحر فوجا فوجا مع كل طائر
ثلاثة أحجار : حجران في رجليه ، وحجر في منقاره لا يصيب شيئا إلا هشمه . وقيل كانت طيرا خضرا خرجت
من البحر لها رموس كرموس السباع . وقيل كان لها خراطيم كخراطيم الطير وأكف كأكف الكلاب . وقيل
في صفتها غير ذلك ، والعرب تستعمل الأبابيل في الطير كما في قول الشاعر :

ثراهم إلى الداعي سراعا كأنهم أبابيل طير تحت دجن مسجن

وتستعملها في غير الطير كقول الآخر :

كادت تهد من الأصوات زاحلي أن سالت الأرض بالجرذ الابابيل

(ترميم بحجارة من سجيل) الحملة في محل نصب صفة لطير . قرأ الجمهور (ترميم) بالفوقية . وقرأ أبو حنيفة وأبو معمر وعيسى وطلحة بالتحية ، واسم الجمع يذكر ويؤث . وقيل : الضمير في القراءة الثانية لله عز وجل . قال الزجاج (من سجيل) أي مما كتب عليهم العذاب به ، مشتقا من السجل . قال في الصحاح قالوا : هي حجارة من طين طبخت بنار جهنم مكتوب فيها أسماء القوم . قال عبدالرحمن بن أبيزى : (من سجيل) من السماء ، وهي الحجارة التي نزلت على قوم لوط ، وقيل : من الحميم التي هي سجين ، ثم أبدلت النون ما ، ومنه قول ابن مقبل : ضربا تواصلت به الأبطال سجيلا . وإنما هو سجيلا . قال عكرمة : كانت ترميم بحجارة معها ، فإذا أصاب أحدهم حجر منها خرج به الجذري ، وكان الحجر كالحمصة وفوق العدسة ، وقد قد منا الكلام في سجيل في سورة هود (فجعلهم كعصف ما كول) أي جعل الله أصحاب الفيل كورق الزرع إذا أكلته الدواب فرمت به من أسفل ، شبه تقطع أوصالهم بفرق أجزاءه . وقيل المعنى : أنهم صاروا كورق زرع قد أكلت منه الدواب وبقي منه بقايا ، أو أكلت حبه فبقي بدون حبه . والعصف جمع عصفة وعصافة وعصيفة ، وقد قد منا الكلام في العصف في سورة الرحمن فارجع إليه .

وقد أخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن مردويه وأبو نعيم والبيهقي عن ابن عباس قال : جاء أصحاب الفيل حتى نزلوا الصفاح فأتاهم عبد المطلب فقال : إن هذا بيت الله لم يسلط عليه أحدا ، قالوا : لا ترجع حتى نهدهم وكانوا لا يقدرون فيلهم إلا تأخر ، فدعا الله الطير الأبابيل ، فأعطاهما حجارة سودا عليها الطين ، فلما حاذتهم رمتهم فما بقي منهم أحد إلا أخذته الحكمة ، فكان لا يحك الإنسان منهم جلده إلا تساقط لحمه . وأخرج ابن المنذر والحاكم وأبو نعيم والبيهقي عنه قال : أقبل أصحاب الفيل حتى إذا دنوا من مكة استقبلهم عبد المطلب ، فقال للملكهم : ما جاء بك إلينا ؟ ألا بعثت فئاتيك بكل شيء ؟ فقال : أخبرت بهذا البيت الذي لا يدخله أحد إلا أمن ، فجئت أخيف أهله ، فقال : إنا نأتيك بكل شيء تريد فارجع ، فأبى إلا أن يدخله ، وانطلق يسير نحوه ، وتخلف عبد المطلب ، فقام على جبل فقال : لا أشهد مهلك هذا البيت وأهله ، فأقبلت مثل السحابة من نحو البحر حتى أظلمهم طير أبابيل التي قال الله (ترميم بحجارة من سجيل) فجعل الفيل يعج عجا (فجعلهم كعصف ما كول) . وقصة أصحاب الفيل مبسوبة مطولة في كتب التاريخ والسير فلا نطول بذكرها . وأخرج أبو نعيم في الدلائل عن ابن عباس في قوله (ترميم بحجارة من سجيل) قال : حجارة مثل البندق وبها نضج حمرة مختمة مع كل طائر ثلاثة أحجار : أحجاران في رجله ، وحجر منقاره حلقت عليهم من السماء ثم أرسلت عليهم تلك الحجارة فلم تعد عسكريهم . وأخرج أبو نعيم عن طريق عطاء والضحاك عنه أن أبرهة الأشرم قدم من اليمن يريد هدم الكعبة ، فأرسل الله عليهم طيرا أبابيل يريد مجتمعة ، لها خراطيم تحمل حصاة في منقارها وحصاتين في رجلها ، ترسل واحدة على رأس الرجل فيسيل لحمه ودمه ويبقى عظاما نخوية لا لحم عليها ولا جلد ولا دم . وأخرج ابن جرير وابن المنذر والبيهقي في الدلائل عنه أيضا (فجعلهم كعصف ما كول) يقول : كالتين . وأخرج ابن إسحاق في السيرة والواقدي وابن مردويه وأبو نعيم والبيهقي عن عائشة قالت : لقد رأيت قائد الفيل وسائيه بمكة أعيين مقعدين يستطعمان ،

وأخرج الواقدي نحوه عن أسماء بنت أبي بكر . وأخرج أبو نعيم والبيهقي عن ابن عباس قال : ولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم عام الفيل . وأخرج ابن إسحاق وأبو نعيم والبيهقي عن قيس بن مخزومة قال : ولدت أنا ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عام الفيل .

تفسير سورة قريش

ويقال سورة لإيلاف ، وهي أربع آيات

وهي مكة عند الجمهور . وقال الضحاك والكلبي : هي مدنية .

وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال : نزلت سورة (لإيلاف) بمكة . وأخرج البخاري في تاريخه ، والطبراني والحاكم وصححه ، وابن مردويه والبيهقي عن أم هانئ بنت أبي طالب ، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال « فضل الله قريشا بسبع خصال لم يعطها أحدا قبلهم ولا يعطيها أحدا بعدهم : أني فيهم . وفي لفظ : النبوة فيهم ، والخلافة فيهم ، والحجاجة فيهم ، والسقاية فيهم ، ونصروا على الفيل ، وعبدوا الله سبع سنين . وفي لفظ : عشر سنين لم يعبدوا أحدا غيرهم ، ونزلت فيهم سورة من القرآن لم يذكر فيها أحد غيرهم (لإيلاف قريش) » قال ابن كثير : هو حديث غريب ، ويشهد له ما أخرجه الطبراني في الأوسط وابن مردويه وابن عساكر عن الزبير بن العوام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « فضل الله قريشا بسبع خصال : فضلهم بأنهم عبدوا الله عشر سنين لا يعبدوا إلا قريش ، وفضلهم بأنه نصرهم يوم الفيل وهم مشركون ، وفضلهم بأنها نزلت فيهم سورة من القرآن لم يدخل فيها أحد من العالمين غيرهم ، وهي لإيلاف قريش ، وفضلهم بأن فيهم النبوة ، والخلافة ، والسقاية » . وأخرج الخطيب في تاريخه عن سعيد بن المسيب مرفوعا نحوه ، وهو مرسل .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

لَا إِلَافَ قُرَيْشٍ (١) إِلَيْهِمْ رِحْلَةَ الْشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ (٢) فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ (٣)
الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ (٤) .

اللام في قوله (لإيلاف) قيل هي متعلقة بآخر السورة التي قبلها ، كأنه قال سبحانه : أهلك أصحاب الفيل لأجل تألف قريش . قال الفراء : هذه السورة متصلة بالسورة الأولى ، لأنه ذكر سبحانه أهل مكة بعظيم نعمته عليهم فيما فعل بالحبشة ، ثم قال (لإيلاف قريش) أي فعلنا ذلك بأصحاب الفيل نعمة منا على قريش ، وذلك أن قريشا كانت تخرج في تجارتها فلا يغار عليها في الجاهلية ، يقولون : هم أهل بيت الله عز وجل ، حتى جاء صاحب الفيل ليهدم الكعبة ويأخذ حجارها فيبنى بها بيتا في اليمن يحج الناس إليه ، فأهلكهم الله عز وجل ، فذكرهم نعمته : أي فعل ذلك لإيلاف قريش : أي ليألفوا الخروج ولا يجترأ عليهم ، وذكر نحوه هذا ابن قتبية . قال الزجاج : والمعنى - فجعلهم كمصنف ما كول (لإيلاف قريش) أي أهلك الله أصحاب الفيل لتبقى قريش وما قد ألفوا من رحلة الشتاء والصيف . وقال في الكشف : إن اللام متعلق بقوله (فليعبدوا) أمرهم أن يعبدوه لأجل

إيلافهم الرحلتين ، ودخلت الفاء لما في الكلام من معنى الشرط ، لأن المعنى : أما لا فليعبدوه . وقد تقدم صاحب الكشف إلى هذا القول الخليل بن أحمد . والمعنى : إن لم يعبدوه لسائر نعمه فليعبدوه لهذه النعمة الجليلة . وقال الكسائي والأخفش : اللام لام التعجب : أي اعجبوا إيلاف قريش . وقيل هي بمعنى إلى . قرأ الجمهور « لإيلاف » بالياء مهموزاً من ألفت أولف إيلافا . يقال : ألفت الشيء ألقا وألقا ، وألفته إيلافا بمعنى : ومنه قول الشاعر :

المنعمين إذا النجوم تغيرت والظاعنين لرحلة الإيلاف

وقرأ ابن عامر « لإلاف » بدون الياء ، وقرأ أبو جعفر « لإلف » وقد جمع بين هاتين القراءتين الشاعر ، فقال :

زعمتم أن إخوتكم قريش لهم إلف وليس لكم إلاف

وقرأ عكرمة « ليألف قريش » بفتح اللام على أنها لام الأمر ، وكذلك هو في مصحف ابن مسعود وفتح لام الأمر لغة معروفة . وقرأ بعض أهل مكة « إلاف قريش » واستشهد بقول أبي طالب :

تذود الوري من عصابة هاشمية إلافهم في الناس خير إلاف

وقريش هم : بنو النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر . فكل من كان من ولد النضر فهو قرشي ، ومن لم يلد له النضر فليس بقرشي . وقريش يأتي منصرفاً إن أريد به الحى . وغير منصرف إن أريد به القبيلة ومنه قول الشاعر : « وكفى قريش المعضلات وسادها » وقيل إن قريشا بنو فهر بن مالك بن النضر ، والأول أصح . وقوله (إيلافهم) بدل من إيلاف قريش . و (رحلة) مفعول به إيلافهم وأفردها ، ولم يقل رحلتى الشتاء والصيف لأن الإلباس . وقيل إن إيلافهم تأكيد للأول لا بدل ، والأول أولى . ورجحه أبو البقاء ، وقيل إن رحلة منصوبة بمصدر مقدر : أي ارتحلهم رحلة (الشتاء والصيف) وقيل هي منصوبة على الظرفية ، والرحلة : الارتحال . وكانت إحدى الرحلتين إلى اليمن في الشتاء لأنها بلاد حارة ، والرحلة الأخرى إلى الشام في الصيف لأنها بلاد باردة . وروى أنهم كانوا يشتون بمكة . ويصيفون بالطائف . والأول أولى ، فإن ارتحال قريش للتجارة معلوم معروف في الجاهلية والإسلام . قال ابن قتيبة : إنما كانت تعيش قريش بالتجارة وكانت لهم رحلتان في كل سنة : رحلة في الشتاء إلى اليمن . ورحلة في الصيف إلى الشام ، ولولا هاتان الرحلتان لم يمكن بها مقام ، ولولا الأمن بجوارهم البيت لم يقدرُوا على التصرف (فليعبدوا ربّ هذا البيت) أمرهم سبحانه بعبادته بعد أن ذكر لهم ما أنعم به عليهم : أي إن لم يعبدوه لسائر نعمه ، فليعبدوه لهذه النعمة الخاصة المذكورة ؛ والبيت الكعبة . وعرفهم سبحانه بأنه ربّ هذا البيت لأنها كانت لهم أوثان يعبدونها ، فيز نفسه عنها . وقيل لأنهم بالبيت تشرفوا على سائر العرب ، فذكر لهم ذلك تذكيراً لنعمته (الذى أطعمهم من جوع) أي أطعمهم بسبب تينك الرحلتين من جوع شديد كانوا فيه قبلهما ، وقيل إن هذا الإطعام هو أنهم لما كذبوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا عليهم ، فقال : اللهم اجعلها عليهم سنين كسنى يوسف ، فاشتد القحط ، فقالوا : يا محمد ادع الله لنا فإننا مؤمنون ، فدعا فأخصبوا وزال عنهم الجوع وارتفع القحط (وآمنهم من خوف) أي من خوف شديد كانوا فيه . قال ابن زيد : كانت العرب يغير بعضها على بعض ويسبي بعضها بعضاً ، فأمنت قريش من ذلك لمكان الحرم . وقال الضحاك والربيع وشريك وسفيان : آمنهم من خوف الحبشة مع الفيل .

وقد أخرج أحمد وابن أبي حاتم عن أسماء بنت يزيد قالت « سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول (لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف) ويحكم يا قريش ، اعبدوا ربّ هذا البيت الذى أطعمكم من

جوع وآمنكم من خوف ، . وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس في قوله (لإيلاف قريش) قال : نعتي على قريش (لإيلافهم رحلة الشتاء والصيف) كانوا يشتون بمكة ، ويصيفون بالطائف (فليعبدوا رب هذا البيت) قال : الكعبة (الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف) قال : الجذام . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عنه (لإيلاف قريش لإيلافهم) قال : لزومهم (الذي أطعمهم من جوع) يعني قريشا أهل مكة بدعوة إبراهيم حيث قال - وارزق أهله من الثمرات - (وآمنهم من خوف) حيث قال إبراهيم - رب اجعل هذا البلد آمنا - وأخرج ابن جرير وابن مردويه عنه أيضا في قوله (لإيلاف قريش) الآية ، قال : نهاهم عن الرحلة وأمرهم أن يعبدوا رب هذا البيت ، وكفاهم المؤنة ، وكانت رحلتهم في الشتاء والصيف ولم يكن لهم راحة في شتاء ولا صيف ، فأطعمهم الله بعد ذلك من جوع ، وآمنهم من خوف فألفوا الرحلة وكان ذلك من نعمة الله عليهم . وأخرج ابن جرير عنه أيضا في الآية قال : أمروا أن يألفوا عبادة رب هذا البيت كإيلافهم رحلة الشتاء والصيف ، وقد وردت أحاديث في فضل قريش وإن الناس تبع لهم في الخير والشر ، وإن هذا الأمر يعني الخلافة لا يزال فيهم ما بقي منهم اثنان ، وهي في دواوين الإسلام .

تفسير سورة أرأيت

ويقال سورة الدين ، ويقال سورة الماعون ، ويقال سورة اليتيم ، وهي سبع آيات

وهي مكية في قول عطاء وجابر ، وأحد قول ابن عباس ، ومدينة في قول قتادة وآخرين . وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال : نزلت (أرأيت الذي يكذب بالدين) بمكة . وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبير مثله .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالْدينِ (١) فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ (٢) وَلَا يَحْضُ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ (٣) فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ (٤) الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ (٥) الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ (٦) وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ (٧) .

الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو لكل من يصلح له ، والاستفهام لقصد التعجب من حال من يكذب بالدين . والرؤية : بمعنى المعرفة ، والدين : الجزاء والحساب في الآخرة . قيل وفي الكلام حذف ، والمعنى : أرأيت الذي يكذب بالدين أمصيب هو أم مخطئ . قال مقاتل والكلبي : نزلت في العاص بن وائل السهمي . وقال السدي : في الوليد بن المغيرة . وقال الضحاك : في عمرو بن عائذ . وقال ابن جريج في أبي سفيان ، وقيل في رجل من المنافقين . قرأ الجمهور (أرأيت) بإثبات الهمزة الثانية . وقرأ الكسائي بإسقاطها . قال الزجاج : لا يقال في رأيت ريت ، ولكن ألف الاستفهام سهلت الهمزة ألفا . وقيل الرؤية : هي البصرية ، فيتعدى إلى مفعول واحد ، وهو الموصول : أي أبصرت المكذب . وقيل إنها بمعنى أخبرني ، فيتعدى إلى اثنين . الثاني محذوف : أي من هو (فذلك الذي يدع اليتيم) الفاء جواب شرط مقدر : أن إن تأملته أو طلبته فذلك الذي يدع اليتيم ،

ويجوز أن تكون عاطفة على الذي يكذب : إما عطف ذات على ذات ، أو صفة على صفة . فعلى الأول يكون اسم الإشارة مبتدأ وخبره الموصول بعده ، أو خبر المبتدأ محذوف : أى فهو ذلك ، والموصول صفته . وعلى الثانى يكون فى محل نصب لعطفه على الموصول الذى هو فى محل نصب . ومعنى يدع يدفع دفعا بعنف وجفوة : أى يدفع اليتيم عن حقه دفعا شديدا ، ومنه قوله سبحانه - يوم يدعون إلى نار جهنم دعا - وقد قدمنا أنهم كانوا لا يورثون النساء والصبيان (ولا يحض على طعام المسكين) أى لا يحض نفسه ولا أهله ولا غيرهم على ذلك بخلاف المال ، أو تكذيبا بالجزاء ، وهو مثل قوله فى سورة الحاقة - ولا يحض على طعام المسكين - (فويل) يومئذ للمصلين (الفاء جواب لشرط محذوف كأنه قيل إذا كان ما ذكر من عدم المبالاة باليتيم والمسكين فويل للمصلين (الذين هم عن صلاتهم ساهون) أى عذاب لهم ، أو هلاك ، أو واد فى جهنم لهم كما سبق الخلاف فى معنى الويل ، ومعنى ساهون : غافلون غير مبالين بها ، ويجوز أن تكون الفاء لترتيب الدعاء عليهم بالويل على ما ذكر من قيامهم ، ووضع المصلين موضع ضميرهم للتوصل بذلك إلى بيان أن لهم قبائح أخرى غير ما ذكر . قال الواحدى : نزلت فى المنافقين الذين لا يرجون بصلاتهم ثوابا إن صلوا ، ولا يخافون عليها عقابا إن تركوا ، فهم عنها غافلون حتى يذهب وقتها ، وإذا كانوا مع المؤمنين صلوا رياء ، وإذا لم يكونوا معهم لم يصلوا ، وهو معنى قوله (الذين هم يراءون) أى يراءون الناس بصلاتهم إن صلوا ، أو يراءون الناس بكل ما عملوه من أعمال البر ليشنوا عليهم . قال النخعى (الذين هم عن صلاتهم ساهون) هو الذى إذا سجد قال برأسه هكذا وهكذا ملتفتا . وقال قطرب : هو الذى لا يقرأ ولا يذكر الله . وقرأ ابن مسعود الذين هم عن صلاتهم لاهون (ويمنعون الماعون) . قال أكثر المفسرين : الماعون اسم لما يتعاضده الناس بينهم : من الدلو والفأس والقدر ، وما لا يمنع كالماء والملح . وقيل هو الزكاة : أى يمنعون زكاة أموالهم . وقال الزجاج وأبو عبيد والمبرد : الماعون فى الجاهلية كل ما فيه منفعة حتى الفأس والدلو والقدر والقداحة وكل ما فيه منفعة من قليل وكثير ، وأنشدوا قول الأعشى :

بأجود منه بماعونه إذا ماساؤهم لم تغم

قال الزجاج وأبو عبيد والمبرد أيضا : والماعون فى الإسلام الطاعة والزكاة ، وأنشدوا قول الراعى :

أخليفة الرحمن إنا معشر حنفا نسجد بكرة . وأصيلا

عرب نرى لله من أموالنا حق الزكاة منزلا تنزيلا

قوم على الإسلام لما يمنعون ماعونهم ويضيعوا التهليلة

وقيل الماعون الماء . قال الفراء : سمعت بعض العرب يقول : الماعون الماء ، وأنشدنى :

تمج صبرة الماعون صبا . والصبرة السحاب ، وقيل الماعون : هو الحق على العبد على العموم ،

وقيل هو المستغل من منافع الأموال ، مأخوذ من المعن ، وهو القليل . قال قطرب : أصل الماعون من القلة ،

والمعن : الشيء القليل ، فسمى الله الصدقة والزكاة ونحو ذلك من المعروف ماعونا ، لأنه قليل من كثير ، وقيل

هو ما لا يبخل به كالماء والملح والنار .

وقد أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس (رأيت الذى يكذب بالدين) قال : يكذب بحكم الله

(فذلك الذى يدع اليتيم) قال : يدفعه عن حقه . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه

والبيهقى فى الشعب عنه (فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون) قال : هم المنافقون يراءون الناس بصلاتهم

إذا حصروا ويتركونها إذا غابوا ، ويمنعونهم العارية بغضا هم ، وهي الماعون . وأخرج ابن جرير وابن مردويه عنه أيضا (الذين هم عن صلاتهم ساهون) قال : هم المنافقون يتركون الصلاة في السر ويصلون في العلانية . وأخرج الفريابي وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وأبو يعلى وابن جرير وابن المنذر وابن مردويه والبيهقي في سننه عن مصعب بن سعد قال : قلت لأبي : رأيت قول الله (الذين هم عن صلاتهم ساهون) أينما لا يسهو ، أينما لا يحدث نفسه ؟ قال : إنه ليس ذلك ، إنه إضاعة الوقت . وأخرج أبو يعلى وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني في الأوسط وابن مردويه والبيهقي في سننه عن سعد بن أبي وقاص قال : سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن قوله (الذين هم عن صلاتهم ساهون) قال : هم الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها . قال الحاكم والبيهقي : الموقوف أصح ، قال ابن كثير : وهذا يعني الموقوف أصح إسنادا . قال : وقد ضعف البيهقي رفعه وصححه وقفه وكذلك الحاكم . وأخرج ابن جرير وابن مردويه قال البيهقي بسند ضعيف عن أبي برزة الأسلمي قال « لما نزلت هذه الآية (الذين هم عن صلاتهم ساهون) قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : الله أكبر ، هذه الآية خير لكم من أن يعطى كل رجل منكم جميع الدنيا ، هو الذي إن صلى لم يرج خير صلاته ، وإن تركها لم يخف ربه » وفي إسناده جابر الجعفي ، وهو ضعيف ، وشيخه مبهم لم يسم . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس في الآية قال : هم الذين يؤخرونها عن وقتها . وأخرج سعيد بن منصور وابن أبي شيبة وأبو داود والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني في الأوسط وابن مردويه والبيهقي في سننه عن طريق عن ابن مسعود قال : كنا نعد الماعون على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عارية الدلو والقدر والفأس والميزان وما تتعاطون بينهم ، وأخرج ابن مردويه عنه قال : كان المسلمون يستعيرون من المنافقين القدر والفأس وشبهه فيمنعونهم ، فأنزل الله (ويمنعون الماعون) وأخرج أبو يعلى والديلمي وابن عساكر عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الآية قال : ماتعون الناس بينهم الفأس والقدر والدلو وأشباهه . وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه عن قرّة بن دعموص النميري « أنهم وفدوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، فقالوا : يا رسول الله ماتعهد إلينا ؟ قال : لا تمنعوا الماعون ، قالوا : وما الماعون ؟ قال : في الحجر والحديدة وفي الماء ، قالوا : فأى الحديدة ؟ قال : قدوركم النحاس وحديد الفأس الذي تمتهنون به ، قالوا : وما الحجر ؟ قال : قدوركم الحجارة » . قال ابن كثير : غريب جدا ، ورفع منكر ، وفي إسناده من لا يعرف . وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير عن سعيد بن عياض عن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم : الماعون : الفأس والقدر والدلو . وأخرج سعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر والطبراني والحاكم وصححه والبيهقي ، والضياء في المختارة عن طريق عن ابن عباس في الآية قال : عارية متاع البيت . وأخرج الفريابي وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم والبيهقي في سننه عن علي بن أبي طالب قال : الماعون الزكاة المفروضة (يراعون) بصلاتهم (ويمنعون) زكاتهم .

تفسير سورة الكوثر

هي ثلاث آيات

وهي مكية في قول ابن عباس والكلبي ومقاتل ، ومدينة في قول الحسن وعكرمة ومجاهد وقتادة . وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس وابن الزبير وعائشة أنها نزلت سورة الكوثر بمكة .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّا أَعْطَيْنَكَ الْكَوْثَرَ (١) فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحَرْ (٢) إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ (٣) .

قرأ الجمهور (إنا أعطيناك) وقرأ الحسن وابن محيصن وطلحة والزعفراني « أنطيناك » بالنون . قبل هي لغة العرب العاربة . قال الأعشى :

حباؤك خير حبا الملوك بسان الحلال وتنظي الحلولا

و (الكوثر) فوعل من الكثرة وصف به للمبالغة في الكثرة ، مثل النوفل من النفل ، والجوهر من الجهر ، والعرب تسمى كل شيء كثير في العدد أو القدر أو الخطر كوثرًا ، ومنه قول الشاعر .

وقد ثار تقع الموت حتى تكوثرًا . فالعنى على هذا : إنا أعطيناك يا محمد الخير الكثير البالغ في الكثرة إلى الغاية . وذهب أكثر المفسرين كما حكاه الواحدى إلى أن الكوثر نهر في الجنة ، وقيل هو حوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الموقف قاله عطاء . وقال عكرمة : الكوثر النبوة . وقال الحسن : هو القرآن . وقال الحسين بن الفضل : هو تفسير القرآن وتخفيف الشرائع . وقال أبو بكر بن عياش : هو كثرة الأصحاب والأمة . وقال ابن كيسان : هو الإيثار . وقيل هو الإسلام ، وقيل رفعة الذكر ، وقيل نور القلب ، وقيل الشفاعة ، وقيل المعجزة ، وقيل إجابة الدعوة ، وقيل لا إله إلا الله ، وقيل الفقه في الدين ، وقيل الصلوات الخمس ، وسيأتي بيان ما هو الحق (فصل لربك) الفاء لترتيب ما بعدها على ما قبلها ، والمراد الأمر له صلى الله عليه وآله وسلم بالدوام على إقامة الصلوات المفروضة (وانحر) البدن التي هي خيار أموال العرب . قال محمد بن كعب : إن ناسا كانوا يصلون لغير الله وينحرون لغير الله ، فأمر الله نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن تكون صلاته ونحره له . وقال قتادة وعطاء وعكرمة : المراد صلاة الغيد ، ونحر الأضحية . وقال سعيد بن جبير : صل لربك صلاة الصبح المفروضة بجمع ، وانحر البدن في منى . وقيل النحر وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة حذاء النحر قاله محمد ابن كعب . وقيل هو أن يرفع يديه في الصلاة عند التكبير إلى حذاء نحره . وقيل هو أن يستقبل القبلة بنحره . قاله الفراء والكلبي وأبو الأحوص . قال الفراء : سمعت بعض العرب يقول نتناحر : أى نتقابل : نحر هذا إلى نحر هذا أى قبالة ، ومنه قول الشاعر :

أبا حكم ما أنت عمرا مجالد وسيد أهل الأبطح المتناحر

أى المتقابل . وقال ابن الأعرابي : هو انتصاب الرجل في الصلاة بازاء المحراب ، من قولهم : منازلهم تتناحر

تقابل . وروى عن عطاء أنه قال : أمره أن يستوى بين السجدةين جالسا حتى يبدو نحره . وقال سليمان التيمي : المعنى : وارفع يديك بالدعاء إلى نحرك . وظاهر الآية الأمر له صلى الله عليه وآله وسلم بمطلق الصلاة ومطلق النحر وأن يجعلهما لله عز وجل لا لغيره ، وما ورد في السنة من بيان هذا المطلق بنوع خاص فهو في حكم التقييد له . وسيأتى إن شاء الله (إن شئت هو الأبر) أى إن مبغضك هو المنقطع عن الخير على العموم ، فيعم خبرى الدنيا والآخرة ، أو الذى لا عقب له ، أو الذى لا يبق ذكره بعد موته . وظاهر الآية العموم . وأن هذا شأن كل من يبغض النبى صلى الله عليه وآله وسلم ، ولا ينافى ذلك كون سبب النزول هو العاص بن وائل ، فلا اعتبار بعموم اللفظ لاختصاص السبب كما مر غير مرة . قيل كان أهل الجاهلية إذا مات الذكور من أولاد الرجل قالوا : قد بتر فلان . فلما مات ابن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إبراهيم خرج أبو جهل إلى أصحابه فقال : بتر محمد . فنزلت الآية . وقيل القائل بذلك عتبة بن أبى معيط . قال أهل اللغة : الأبر من الرجال : الذى لا ولد له ، ومن الدواب : الذى لا ذنب له . وكل أمر انقطع من الخير أثره فهو أبر . وأصل البر القطع . يقال بترت الشيء بترًا : قطعته .

وقد أخرج ابن أبى شيبه وأحمد وأبو داود والنسائى وابن جرير وابن المنذر وابن مردويه والبيهقى في سننه عن أنس قال « أغفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إغفاءة فرفع رأسه مبتسما فقال : إنه أنزل على آتفا سورة ، فقرأ (بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر) حتى ختمها قال : هل تدرون ما الكوثر ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم ، قال : هو نهر أعطانيه ربى فى الجنة عليه خير كثير ترد عليه أمتى يوم القيامة . آنيته كعدد الكواكب يختلج بعد منهم فأقول يارب إنه من أمتى . فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك » . وأخرجه أيضا مسلم فى صحيحه . وأخرج البخارى ومسلم وغيرهما عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « دخلت الجنة فإذا أنا بنهر حافتاه خيام اللؤلؤ ، فضربت يدي إلى ما يجرى فيه الماء فإذا مسك أذفر ، قلت : ما هذا يا جبريل ؟ قال : هذا الكوثر الذى أعطاكه الله » وقد روى عن أنس من طرق كلها مصرحة بأن الكوثر هو النهر الذى فى الجنة . وأخرج ابن أبى شيبه والبخارى وابن جرير وابن مردويه عن عائشة أنها سئلت عن قوله (إنا أعطيناك الكوثر) قالت : هو نهر أعطيه نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم فى بطنان الجنة . وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس أنه نهر فى الجنة . وأخرج الطبرنى فى الأوسط عن حذيفة فى قوله (إنا أعطيناك الكوثر) قال : نهر فى الجنة ، وحسن السيوطى إسناده . وأخرج ابن جرير وابن مردويه عن أسامة بن زيد مرفوعا « أنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنك أعطيت نهرًا فى الجنة يدعى الكوثر ، فقال : أجل وأرضه ياقوت ومرجان وزبرجد ولؤلؤ » . وأخرج ابن مردويه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه « أن رجلا قال : يا رسول الله ما الكوثر ؟ قال : هو نهر من أنهار الجنة أعطانيه الله » فهذه الأحاديث تدل على أن الكوثر هو النهر الذى فى الجنة ، فيتعين المصير إليها ، وعدم التعويل على غيرها ، وإن كان معنى الكوثر : هو الخير الكثير فى لغة العرب ، فمن فسرهما بما هو أعم مما ثبت عز النبى صلى الله عليه وآله وسلم فهو تفسير ناظر إلى المعنى اللغوى . كما أخرج ابن أبى شيبه وأحمد والترمذى وصححه وابن ماجه وابن جرير وابن المنذر وابن مردويه عن عطاء بن السائب قال : قال محارب بن دثار : قال سعيد بن جبير فى الكوثر : قلت حدثنا عن ابن عباس أنه قال : هو الخير الكثير ، فقال : صدق إنه للخير الكثير . ولكن حدثنا ابن عمر قال نزلت (إنا أعطيناك الكوثر) فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « الكوثر نهر فى الجنة حافتاه من ذهب يجرى على الدر والياقوت ، تربته أطيب من المسك ، وماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من

العسل». وأخرج البخاري وابن جرير والحاكم من طريق أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال : في الكوثر هو الخير الذي أعطاه الله إياه . قال أبو بشر : قلت لسعيد بن جبير فإن ناسا يزعمون أنه نهر في الجنة ، قال : النهر الذي في الجنة من الخير الذي أعطاه الله إياه . وهذا التفسير من حبر الأمة ابن عباس رضي الله عنه ناظر إلى المعنى اللغوي كما عرفناك ، ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد فسره فيما صح عنه أنه النهر الذي في الجنة ، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل . وأخرج ابن أبي حاتم والحاكم وابن مردويه والبيهقي في سننه عن علي بن أبي طالب قال « لما نزلت هذه السورة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم (إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر) قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لجبريل : ما هذه النخيرة التي أمرني بها ربي ؟ فقال : إنها ليست بنخيرة ، ولكن يأمرك إذا تحرمت للصلاة أن ترفع يديك إذا كبرت ، وإذا ركعت ، وإذا رفعت رأسك من الركوع ، فإنها صلاتنا وصلاة الملائكة الذين هم في السموات السبع ، وإن لكل شيء زينة ، وزينة الصلاة رفع اليدين عند كل تكبيرة ، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : رفع اليدين من الاستكانة التي قال الله - فما استكانوا لربهم وما يتضرعون - » وهو من طريق مقاتل بن حيان عن الأصمغيني بن نباتة عن علي . وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس في الآية قال « إن الله أوحى إلى رسوله أن ارفع يديك حذاء نحرك إذا كبرت للصلاة ، فذاك النحر » . وأخرج ابن أبي شيبة والبخاري في تاريخه وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والدارقطني في الأفراد وأبو الشيخ والحاكم وابن مردويه والبيهقي في سننه عن علي بن أبي طالب في قوله (فصل لربك وانحر) قال : وضع يده اليمنى على وسط ساعده اليسرى ثم وضعهما على صدره في الصلاة . وأخرج أبو الشيخ والبيهقي في سننه عن أنس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثله . وأخرج ابن أبي حاتم وابن شاهين في سننه وابن مردويه والبيهقي عن ابن عباس (فصل لربك وانحر) قال : إذا صليت فرفعت رأسك من الركوع فاستوقا . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس في الآية قال : الصلاة المكتوبة ، والذبح يوم الأضحية . وأخرج البيهقي في سننه عنه (وانحر) قال : يقول واذبح يوم النحر . وأخرج البزار وابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس قال : قدم كعب بن الأشرف مكة . فقالت له قريش : أنت خير أهل المدينة وسيدهم ، ألا ترى إلى هذا الصابي المنبر من قومه يزعم أنه خير منا ، ونحن أهل الحجيج وأهل السقاية وأهل البساتنة ، قال : أنتم خير منه ، فنزلت (إن شئت لك هو الأبر) ونزلت - ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب - إلى قوله - فلن تجد له نصيرا - قال ابن كثير : وإسناده صحيح . وأخرج الطبراني وابن مردويه عن أبي أيوب قال : لما مات إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مشى المشركون بعضهم إلى بعض فقالوا : إن هذا الصابي قد بتر الليلة فأنزل الله (إنا أعطيناك الكوثر) إلى آخر السورة . وأخرج ابن سعد وابن عساكر من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال : كان أكبر ولد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم القاسم ثم زينب ، ثم عبد الله ، ثم أم كلثوم ، ثم فاطمة ، ثم رقية ، فمات القاسم وهو أول ميت من أهله وولده بمكة ، ثم مات عبد الله ، فقال العاص بن وائل السهمي : قد انقطع نسله فهو أبر ، فأنزل الله (إن شئت لك هو الأبر) وفي إسناده الكلبي . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس (إن شئت لك هو الأبر) قال : أبو جهل . وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عنه (إن شئت لك) يقول : عدوك .

تفسير سورة الكافرون

هي ست آيات

وهي مكية في قول ابن مسعود والحسن وعكرمة ، ومدنية في أحد قول ابن عباس وقتادة والضحاك . وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال : أنزلت سورة (يا أيها الكافرون) بمكة . وأخرج ابن مردويه عن عبد الله ابن الزبير قال : أنزلت (يا أيها الكافرون) بالمدينة . وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر « أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قرأ بهذه السورة ، وبقل هو الله أحد في ركعتي الطواف . وفي صحيح مسلم أيضا من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قرأ بهما في ركعتي الفجر . وأخرج أحمد والترمذي وحسنه والنسائي وابن ماجه وابن حبان وابن مردويه عن ابن عمر « أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قرأ في الركعتين قبل الفجر والركعتين بعد المغرب بضعا وعشرين مرة ، أو بضع عشرة مرة (قل يا أيها الكافرون) و (قل هو الله أحد) . وأخرج الحاكم وصححه عن أبي قال : « كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوتر بسبح ، و (قل يا أيها الكافرون) و (قل هو الله أحد) وأخرج محمد بن نصر والطبراني في الأوسط عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن ، و (قل يا أيها الكافرون) تعدل ربع القرآن ، وكان يقرأ بهما في ركعتي الفجر » . وأخرج ابن مردويه عن أبي هريرة سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول : « من قرأ يا أيها الكافرون كانت له عدل ربع القرآن » . وأخرج الطبراني في الصغير والبيهقي في الشعب عن سعد بن أبي وقاص قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « من قرأ (قل يا أيها الكافرون) فكأنما قرأ ربع القرآن ، ومن قرأ (قل هو الله أحد) فكأنما قرأ ثلث القرآن » . وأخرج أحمد وابن الضريس والبخاري وحيد بن زنجويه في ترغيبه عن شيخ أدرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال « خرجت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سفر فمر برجل يقرأ (قل يا أيها الكافرون) فقال : أما هذا فقد برئ من الشرك ، وإذا آخر يقرأ (قل هو الله أحد) فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : بها وجبت له الجنة » ، وفي رواية « أما هذا فقد غفر له » . وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن الأنباري في المصاحف والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي في الشعب عن فروة بن نوفل بن معاوية الأشجعي عن أبيه أنه قال : يا رسول الله علمني ما أقول إذا أويت إلى فراشي قال « اقرأ (قل يا أيها الكافرون) ثم نم على خاتمها فإنها براءة من الشرك » . وأخرجه سعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن مردويه عن عبد الرحمن بن نوفل الأشجعي عن أبيه مرفوعا مثله . وأخرج ابن مردويه عن البراء قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لنوفل بن معاوية الأشجعي « إذا أتيت مضجعك للنوم فاقرأ (قل يا أيها الكافرون) فإنك إذا قلتها فقد برئت من الشرك » . وأخرج أحمد والطبراني في الأوسط عن الحارث بن جبلة ، وقال الطبراني عن جبلة بن حارثة ، وهو أخو زيد بن حارثة قال : « قلت يا رسول الله علمني شيئا أقوله عند منامي قال : إذا أخذت مضجعك من الليل فاقرأ (قل يا أيها الكافرون) حتى تمر بآخرها فإنها براءة من الشرك » . وأخرج البيهقي في الشعب عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ « اقرأ (قل يا أيها الكافرون) عند منامك فإنها براءة من الشرك » . وأخرج أبو يعلى والطبراني عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « ألا أدلكم على

كلمة تنجيكم من الإشرار بالله تقرأون (قل يا أيها الكافرون) عند منامكم». وأخرج البزار والطبراني وابن مردويه عن خباب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إذا أخذت مضجعتك فاقرا (قل يا أيها الكافرون) وإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يأت فراشه قط إلا قرأ (قل يا أيها الكافرون) حتى يحتم». وأخرج ابن مردويه عن زيد بن أرقم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم «من لقي الله بسورتين فلا حساب عليه (قل يا أيها الكافرون) و (قل هو الله أحد)». وأخرج أبو عبيد في فضائله وابن الضريس عن أبي مسعود الأنصاري قال: من قرأ (قل يا أيها الكافرون) و (قل هو الله أحد) في ليلة فقد أكثر وأطاب.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ (١) لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ (٢) وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ (٣) وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ (٤) وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ (٥) لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ (٦).

الألف واللام في (يا أيها الكافرون) للجنس، ولكنها لما كانت الآية خطاباً لمن سبق في علم الله أنه يموت على كفره كان المراد بهذا العموم خصوص من كان كذلك، لأن من الكفار عند نزول هذه الآية من أسلم وعبد الله سبحانه. وسبب نزول هذه السورة أن الكفار سألوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يعبد آلهتهم سنة ويعبدوا إلهه سنة، فأمره الله سبحانه أن يقول لهم (لا أعبد ما تعبدون) أي لا أفعل ما تطلبون مني من عبادة ما تعبدون من الأصنام، قيل والمراد فيما يستقبل من الزمان لأن لا النافية لا تدخل في الغالب إلا على المضارع الذي في معنى الاستقبال، كما أن ما لا تدخل إلا على مضارع في معنى الحال (ولا أنتم عابدون ما أعبد) أي ولا أنتم فاعلون في المستقبل ما أطلب منكم من عبادة إلهي (ولا أنا عابد ما عبدتم) أي ولا أنا قط فيما سلف عابد ما عبدتم فيه، والمعنى: أنه لم يعهد مني ذلك (ولا أنتم عابدون ما أعبد) أي وما عبدتم في وقت من الأوقات ما أنا على عبادته، كذا قيل، وهذا على قول من قال إنه لا تكرار في هذه الآيات لأن الحملة الأولى لثني العبادة في المستقبل لما قد منا من أن «لا» لا تدخل إلا على مضارع في معنى الاستقبال، والدليل على ذلك أن لن تأكيد لما تنفيه لا. قال الخليل في لن: إن أصله لا، فالمعنى: لا أعبد ما تعبدون في المستقبل، ولا أنتم عابدون في المستقبل ما أطلبه من عبادة إلهي. ثم قال (ولا أنا عابد ما عبدتم) أي ولست في الحال بعابد معبودكم، ولا أنتم في الحال بعابدين معبودي، وقيل بعكس هذا، وهو أن الحملتين الأولىين للحال، والحملتين الأخريين للاستقبال بدليل قوله (ولا أنا عابد ما عبدتم) كما لو قال القائل: أنا ضارب زيداً، وأنا قاتل عمراً، فإنه لم يفهم منه إلا الاستقبال. قال الأخفش والفرأء: المعنى لا أعبد الساعة ما تعبدون، ولا أنتم عابدون الساعة ما أعبد، ولا أنا عابد في المستقبل ما عبدتم، ولا أنتم عابدون في المستقبل ما أعبد. قال الزجاج: نبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بهذه السورة عبادة آلهتهم عن نفسه في الحال وفيما يستقبل، ونبي عنهم عبادة الله في الحال وفيما يستقبل. وقيل إن كل واحد منهما يصلح للحال والاستقبال، ولكننا نخص أحدهما بالحال، والثاني بالاستقبال رفعا للتكرار. وكل هذا فيه من التكلف والتعسف ما لا ينبغي على منصف، فإن جعل قوله: ولا أعبد ما تعبدون للاستقبال، وإن كان صحيحاً على

مقتضى اللغة العربية ، ولكنه لا يتم جعل قوله (ولا أنتم عابدون ما أعبد) للاستقبال ، لأن الجملة اسمية تفيد الدوام والثبات في كل الأوقات فدخول النفي عليها يرفع مادلت عليه من الدوام ، والثبات في كل الأوقات ، ولو كان حملها على الاستقبال صحيحا للزم مثله في قوله (ولا أنا عابد ما عبدتم) وفي قوله (ولا أنتم عابدون ما أعبد) فلا يتم ما قبل من حمل الحملتين الآخرين على الحال ، وكما يندفع هذا يندفع ما قبل من العكس ، لأن الجملة الثانية والثالثة والرابعة كلها حمل اسمية مضمرة بالضمائر التي هي المبتدأ في كل واحد منها مخبر عنها باسم الفاعل العامل فيما بعده منفية كلها بحرف واحد ، وهو لفظ لا في كل واحد منها ، فكيف يصح القول مع هذا الاتحاد بأن معانيها في الحال والاستقبال مختلفة . وأما قول من قال : إن كل واحد منها يصلح للحال والاستقبال ، فهو إقرار منه بالتكرار ، لأن حمل هذا على معنى وحمل هذا على معنى مع الاتحاد يكون من باب التحكم الذي لا يدل عليه دليل . وإذا تقرر لك هذا فاعلم أن القرآن نزل بلسان العرب ، ومن مذاهبيهم التي لا تجحد ، واستمع ما لا them التي لا تنكر أنهم إذا أرادوا التأكيد كرروا ، كما أن من مذاهبيهم أنهم إذا أرادوا الاختصار أوجزوا ، هذا معلوم لكل من له علم بلغة العرب ، وهذا مما لا يحتاج إلى إقامة البرهان عليه لأنه إنما يستدل على ما فيه خفاء ويبرهن على ما هو متنازع فيه . وأما ما كان من الوضوح والظهور والجلاء بحيث لا يشك فيه شك ، ولا يرتاب فيه مرتاب فهو مستغن عن التطويل غير محتاج إلى تكثير القول والقييل . وقد وقع في القرآن من هذا ما يعلمه كل من يتلو القرآن ، وربما يكثر في بعض السور كما في سورة الرحمن وسورة المرسلات وفي أشعار العرب من هذا ما لا يأتي عليه الحصر ، ومن

ذلك قول الشاعر : يا بكر انشروا لي كليا يا بكر أين أين الفرار
وقول الآخر : هلا سألت جنوع كذا لمة يوم ولوا أين أيننا
وقول الآخر : يا علقمة يا علقمة يا علقمة خير تميم كلها وأكرمه
وقول الآخر : أيا أسلمي ثم أسلمي ثم أسلمي ثلاث تحيات وإن لم تكلم
وقول الآخر : يا جعفر يا جعفر يا جعفر إن أك دحداحا فانت أقصر
وقول الآخر : * أناك أناك اللاحقوك احبس احبس *

وقد ثبت عن الصادق المصدوق ، وهو أفصح من نطق بلغة العرب أنه كان إذا تكلم بالكلمة أعادها ثلاث مرات ، وإذا عرفت هذا ففائدة ما وقع في السورة من التأكيد هو قطع أطماع الكفار عن أن يجيبهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى ما سألوه من عبادته آلهتهم ، وإنما عبر سبحانه بما التي لغير العقلاء في المواضع الأربعة لأنه يجوز ذلك كما في قوله : سبحانه ما مخركن لنا ونحوه ، والنكتة في ذلك أن يجري الكلام على نمط واحد ولا يختلف . وقيل إنه أراد الصفة كأنه قال : لا أعبد الباطل ولا تعبدون الحق . وقيل إن « ما » في المواضع الأربعة هي المصدرية لا الموصولة : أي لا أعبد عبادتكم ولا أنتم عابدون عبادتي الخ ، وجملة (لكم دينكم) مستأنفة لتقرير قوله (لا أعبد ما تعبدون) وقوله (ولا أنا عابد ما عبدتم) كما أن قوله (ولي دين) تقرير لقوله (ولا أنتم عابدون ما أعبد) في الموضعين : أي إن رضيتم بدينكم فقد رضيت بديني كما في قوله - لنا أعمالنا ولكم أعمالكم - والمعنى : أن دينكم الذي هو الإشراك مقصور على الحصول لكم لا يتجاوزه إلى الحصول لي كما تطمعون ، وديني الذي هو التوحيد مقصور على الحصول لي لا يتجاوزه إلى الحصول لكم . وقيل المعنى : لكم جزاؤكم ولي جزائي ، لأن الدين الجزاء . قيل وهذه الآية منسوخة بآية السيف ، وقيل ليست بمنسوخة ، لأنها أخبار والأخبار لا يدخلها النسخ .

قرأ الجمهور بإسكان الياء من قوله « ولي » وقرأ نافع وهشام وحفص واليزي بفتحها . وقرأ الجمهور أيضا بحذف الياء من ديني وقفًا ووصلًا ، وأثبتها نصر بن عاصم وسلام ويعقوب وصلًا ووقفًا . قالوا لأنها اسم فلا تحذف ، ويحجب بأن حذفها لرعاية الفواصل سائغ وإن كانت اسما .

وقد أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني عن ابن عباس « أن قريشا دعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن يعطوه مالا فيكون أغنى رجل بمكة ويزوجوه ما أراد من النساء ، فقالوا : هذا لك يا محمد وكف عن شتم آلهتنا ولا تذكرها بسوء ، فإن لم تفعل فإننا نعرض عليك خصلة واحدة ولك فيها صلاح ، قال : ما هي ؟ قالوا : تعبد آلهتنا سنة ونعبد إلهك سنة ، قال : حتى أنظر ما يأتيني من ربي ، فجاء الوحي من عند الله (قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون) إلى آخر السورة ، وأنزل الله - قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون - إلى قوله - بل الله فاعبد وكن من الشاكرين - . وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وابن الأنباري في المصاحف عن سعيد ابن مينا مولى أبي البحري قال « لقي الوليد بن المغيرة والعاص بن وائل والأسود بن المطلب وأميمة بن خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قالوا : يا محمد هلم فلنعبد ما تعبد وتعبد ما نعبد ، ونشترك نحن وأنت في أمرنا كله ، فإن كان الذي نحن عليه أصح من الذي أنت عليه كنت قد أخذت منه حظا ، وإن كان الذي أنت عليه أصح من الذي نحن عليه كنا قد أخذنا منه حظا ، فأنزل الله (قل يا أيها الكافرون) إلى آخر السورة » . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن مردويه عن ابن عباس أن قريشا قالت : لو استلمت آلهتنا لعبدنا إلهك ، فأنزل الله (قل يا أيها الكافرون) السورة كلها .

تفسير سورة النصر

وتسمى سورة التوديع ، هي ثلاث آيات

وهي مدنية بلا خلاف . وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال : أنزل بالمدينة (إذا جاء نصر الله والفتح) . وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد والبخاري وأبو يعلى وابن مردويه والبيهقي في الدلائل عن ابن عمر قال : هذه السورة نزلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو سط أيام التشريق بمكة ، وهو في حجة الوداع (إذا جاء نصر الله والفتح) حتى ختمها فعرف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنها الوداع . وأخرج أحمد وابن جرير وابن المنذر وابن مردويه عن ابن عباس قال « لما نزلت (إذا جاء نصر الله والفتح) قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : نعت إلى نفسي » . وأخرج ابن مردويه عنه قال « لما نزلت (إذا جاء نصر الله والفتح) قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : نعت إلى نفسي وقرب إلى آجلي » . وأخرج النسائي وعبد الله بن أحمد في زوائد الزهد وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه عنه أيضا قال : لما نزلت (إذا جاء نصر الله والفتح) نعت لرسول الله نفسه حين أنزلت ، فأخذ في أشد ما كان قط اجتهدا في أمر الآخرة . وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه عن أم حبيبة قالت « لما أنزل (إذا جاء نصر الله والفتح) قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : إن الله لم يبعث نبيا إلا عمر في أمته شطر ما عمر النبي الماضي قبله ، فإن عيسى ابن مريم كان أربعين سنة في بني إسرائيل ، وهذه لي عشرون سنة وأنا ميت في هذه السنة ، فبكت فاطمة ، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : أنت أول أهلي لحوقا ، فتبسمت » . وأخرج البيهقي عن ابن عباس قال « لما نزلت (إذا جاء نصر الله والفتح) دعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

فاطمة وقال : إنه قد نعت إلى نفسي ، فبكيت ثم ضحككت ، وقالت : أخبرني أنه نعت إليه نفسه فبكيت ؟ فقال : اصبري فإنك أول أهلي لحاقا بي فضحككت ، وقد تقدم في تفسير سورة الزلزلة أن هذه السورة تعدل ربع القرآن .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ (١) وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا (٢) فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا (٣) .

النصر : العون ، مأخوذ من قولهم : قد نصر الغيث الأرض : إذا أعان على نباتها ومنع من قحطها ، ومنه قول الشاعر :

إذا انصرف الشهر الحرام فودّ عني بلاد تميم وانصرى أرض عامر

يقال نصره على عدوه ينصره نصرا : إذا أعانه ، والاسم النصرة ، واستنصره على عدوه : إذا سألته أن ينصره عليه . قال الواحدي : قال المفسرون (إذا جاء) ك يا محمد (نصر الله) على من غاداك ، وهم قريش (والفتح) فتح مكة ، وقيل المراد نصره صلى الله عليه وآله وسلم على قريش من غير تعيين ، وقيل نصره على من قاتله من الكفار ، وقيل هو فتح سائر البلاد ، وقيل هو ما فتحه الله عليه من العلوم ، وعبر عن حصول النصر والفتح بالجبيء للإيدان بأنهما متوجهان إليه صلى الله عليه وآله وسلم . وقيل إذا بمعنى قد ، وقيل بمعنى إذ . قال الرازي : الفرق بين النصر والفتح : أن الفتح هو تحصيل المطلوب الذي كان مغلقا ، والنصر كالسبب للفتح ، فلهذا بدأ بذكر النصر وعطف عليه الفتح ؛ أو يقال النصر كمال الدين ، والفتح إقبال الدنيا الذي هو تمام النعمة ؛ أو يقال النصر الظفر ، والفتح الجنة ، هذا معنى كلامه . ويقال الأمر أوضح من هذا وأظهر ، فإن النصر هو التأييد الذي يكون به قهر الأعداء وغلبهم والاستعلاء عليهم ، والفتح هو فتح مساكن الأعداء ودخول منازلهم (ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا) أي أبصرت الناس من العرب وغيرهم يدخلون في دين الله الذي بعثك به جماعات فوجا بعد فوج . قال الحسن : لما فتح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مكة قال العرب : أما إذ ظفر محمد بأهل الحرم ، وقد أجارهم الله من أصحاب الفيل ، فليس لكم به يدان ، فكانوا يدخلون في دين الله أفواجا : أي جماعات كثيرة بعد أن كانوا يدخلون واحدا واحدا ، واثنين اثنين ، فصارت القبيلة تدخل بأسرها في الإسلام . قال عكرمة ومقاتل : أراد بالناس أهل اليمن ، وذلك أنه وزد من اليمن سبعمائة إنسان مؤمنين ، وانتصاب أفواجا على الحال من فاعل يدخلون ، ومحل قوله يدخلون في دين الله نصب على الحال إن كانت الرواية بصرية ، وإن كانت بمعنى العلم فهو في محل نصب على أنه المفعول الثاني (فسبح بحمد ربك) هذا جواب الشرط ، وهو العامل فيه ، والتقدير : فسبح بحمد ربك إذا جاء نصر الله . وقال مكي : العامل في إذا هو جاء ، ورجحه أبو حيان وضعف الأول بأن ما جاء بعد فاء الجواب لا يعمل فيما قبلها ، وقوله (بحمد ربك) في محل نصب على الحال : أي فقل سبحان الله ملتبسا بحمده ، أو حامدا له . وفيه الجمع بين تسبيح الله المؤذن بالتعجب مما يسره الله له مما لم يكن يخطر بباله ولا بال أحد من الناس ، وبين الحمد له على جميل صنعه له وعظيم منته عليه بهذه النعمة التي هي

النصر والفتح لأم القرى التى كان أهلها قد بلغوا فى عداوته إلى أعلى المبالغ حتى أخرجوه منها بعد أن افتروا عليه من الأقوال الباطلة ، والأكاذيب المختلفة ما هو معروف من قولهم : هو مجنون ، هو ساحر ، هو شاعر ، هو كاهن ، ونحو ذلك . ثم ضم سبحانه إلى ذلك أمر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بالاستغفار : أى اطلب منه المغفرة لذنبك هضمًا لنفسك واستقصارا لعملك ، واستندراكا لما فرط منك من ترك ما هو الأولى ، وقد كان صلى الله عليه وآله وسلم يرى قصوره عن القيام بحق الله ويكثر من الاستغفار والتضرع وإن كان قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر . وقيل إن الاستغفار منه صلى الله عليه وآله وسلم ومن سائر الأنبياء هو تعبد تعبدهم الله به ، لا لطلب المغفرة لذنب كائن منهم . وقيل إنما أمره الله سبحانه بالاستغفار تنبيها لأمته وتعريضا بهم ، فكأنهم هم المأمورون بالاستغفار . وقيل إن الله سبحانه أمره بالاستغفار لأمته لا لذنبه . وقيل المراد بالتسبيح هنا الصلاة . والأولى حملها على معنى التنزيه مع ما أشرنا إليه من كون فيه معنى التعجب سرورا بالنعمة ، وفرحا بما هياه الله من نصر الدين ، وكبت أعدائه ونزول الذلة بهم وحصول الظهور لهم . قال الحسن : أعلم الله رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قد اقرب أجله فأمر بالتسبيح والتوبة ليختم له فى آخر عمره بالزيادة فى العمل الصالح ، فكان يكثر أن يقول : سبحانك اللهم وبحمدك اغفر لى إنك أنت التواب . قال قتادة ومقاتل : وعاش صلى الله عليه وآله وسلم بعد نزول هذه السورة سنتين ، وجملة (إنه كان توابا) تعليل لأمره صلى الله عليه وآله وسلم بالاستغفار : أى من شأنه التوبة على المستغفرين له يتوب عليهم ويرحمهم بقبول توبتهم ، وتواب من صيغ المبالغة ، ففيه دلالة على أنه سبحانه مبالغ فى قبول توبة التائبين . وقد حكى الرازى فى تفسيره اتفاق الصحابة على أن هذه السورة دلت على نعى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .

وقد أخرج ابن مردويه عن ابن عباس أن عمر سأله عن قول الله (إذا جاء نصر الله والفتح) فقالوا : فتح المدائن والقصور ، قال : فأنت يا ابن عباس ما تقول ؟ قال : قلت مثل ضرب لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نعت له نفسه . وأخرج البخارى وغيره عن ابن عباس قال : كان عمر يدخلنى مع أشياخ بدر ، فكان بعضهم وجد فى نفسه فقال : لم يدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله ؟ فقال عمر : إنه من قد علمتم ، فدعاهم ذات يوم فأدخله معهم ، فما رأيت أنه دعانى فيهم يومئذ إلا ليربهم ، فقال : ما تقولون فى قول الله عز وجل (إذا جاء نصر الله والفتح) ؟ فقال بعضهم : أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا ، وسكت بعضهم فلم يقل شيئا ، فقال لى : أكذلك تقول يا ابن عباس ؟ فقلت لا ، فقال : ما تقول ؟ فقلت : هو أجل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعلمه الله له ، قال (إذا جاء نصر الله والفتح) فذلك علامة أجلك (فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا) فقال عمر : لا أعلم منها إلا ما تقول . وأخرج ابن النجار عن سهل بن سعد عن أبى بكر أن سورة (إذا جاء نصر الله والفتح) أنزلت على رسول الله أن نفسه نعت إليه . وأخرج ابن شيبه وابن جرير وابن المنذر وابن مردويه عن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكثر من قول : سبحان الله وبحمده ، وأستغفره وأتوب إليه ، فقلت : يا رسول الله أراك تكثر من قول سبحان الله وبحمده وأستغفر الله وأتوب إليه ، فقال : خبرنى ربي أنى سارى علامة من أمتى ، فإذا رأيتها أكثر من قول سبحان الله وبحمده ، وأستغفر الله وأتوب إليه ، فقد رأيتها (إذا جاء نصر الله والفتح) فتح مكة (ورأيت الناس يدخلون فى دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا) . وأخرج البخارى ومسلم وأبو داود والنبائى وابن ماجه وغيرهم عن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكثر أن يقول فى ركوعه وسجوده : سبحانك اللهم وبحمدك ،

اللهم اغفر لي يتأول القرآن ، يعني إذا جاء نصر الله والفتح ، وفي الباب أحاديث . وأخرج ابن مردويه عن أبي هريرة قال : لما نزلت (إذا جاء نصر الله والفتح) قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : جاء أهل اليمن هم أرق قلوبا ، الإيمان يمان ، والفقه يمان ، والحكمة يمانية . وأخرج الطبراني وابن مردويه عن ابن عباس قال : بينما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة إذ قال الله أكبر قد جاء نصر الله والفتح ، وجاء أهل اليمن ، قوم رقيقة قلوبهم لينة طاعتهم ، الإيمان يمان ، والفقه يمان ، والحكمة يمانية . وأخرج ابن مردويه عن جابر بن عبد الله قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول : « إن الناس دخلوا في دين الله أفواجا وسيخرجون منه أفواجا » . وأخرج الحاكم وصححه عن أبي هريرة قال : « تلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا) قال : ليخرجن منه أفواجا كما دخلوا فيه أفواجا » .

تفسير سورة تبت

هي خمس آيات

وهي مكية بلا خلاف . وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس وابن الزبير وعائشة قالوا : نزلت (تبت يدا) أبي لهب (بمكة .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ (١) مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ (٢) سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ (٣) وَأَمْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ (٤) فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ (٥) .

معنى (تبت) هلك . وقال مقاتل : خسرت ، وقيل خابت . وقال عطاء : ضلت . وقيل صفرت من كل خير ، وخص اليدين بالتياب ، لأن أكثر العمل يكون بهما . وقيل المراد باليدين نفسه ، وقد يعبر باليد عن النفس ، كما في قوله - بما قد مت يدك - أي نفسك ، والعرب تعبر كثيرا ببعض الشيء عن كله ، كقولهم : أصابته يد الدهر ، وأصابته يد المنايا ، كما في قول الشاعر :

لما أكبت يد الرزايا عليه نادى ألا تخبر

وأبو لهب اسمه عبد العزى بن عبد المطلب بن هاشم ، وقوله (وتب) أي هلك . قال الفراء : الأول دعاء عليه ، والثاني خبر ، كما تقول : أهلكه الله ، وقد هلك . والمعنى : أنه قد وقع ما دعا به عليه ويؤيده قراءة ابن مسعود : وقد تب . وقيل كلاهما إخبار ، أراد بالأول هلاك عمله ، وبالثاني هلاك نفسه . وقيل كلاهما دعاء عليه ، ويكون في هذا شبه من مجيء العام بعد الخاص ، وإن كان حقيقة اليدين غير مرادة ، وذكره سبحانه بكنيته لاشتهاره بها ، ولكون اسمه كما تقدم عبد العزى ، والعزى اسم صنم ، ولكون في هذه الكنية ما يدل على أنه ملابس للنار ، لأن اللهب هي لهب النار ، وإن كان إطلاق ذلك عليه في الأصل لكونه كان جميلا ، وأن وجهه يظلم لمزيد حسنه كما تلهب النار . قرأ الجمهور « لهب » بفتح اللام والماء . وقرأ مجاهد وحيد وابن كثير

وابن هب من بإسكان الهاء ، واتفقوا على فتح الهاء في قوله (ذات لهب) وروى صاحب الكشف أنه قرئ ثبت
يلد أبو لهب ، وذكر وجه ذلك (ما أغنى عنه ماله وما كسب) أى مادفع عنه ما جل به من الثياب وما نزل به من
عذاب الله ما جمع من المال ولما كسب من الأرباح والجاه ، أو المراد بقوله : ماله ما ورثه من أبيه ، ويقول (وما
كسب) الذى كسبه بنفسه . قال مجاهد : وما كسب من ولد ، وولد الرجل من كسبه ، ويجوز أن تكون « ما »
في قوله (ما أغنى) استنهامية : أى أى شئ أغنى عنه ؟ وكذا يجوز في قوله (وما كسب) أن تكون استنهامية :
أى وأى شئ كسب ؟ ويجوز أن تكون مصبورية أى وكسبه . والظاهر أن ما الأولى نافية ، والثانية موصولة . ثم
أوعده سبحانه بالنار فقال (سيصلى ناراً ذات لهب) قرأ الجمهور « سيصلى » بفتح الياء وإسكان الصاد وتخفيف
اللام : أى سيصلى هو بنفسه ، وقرأ أبو رجاء وأبو حيرة وابن مقسم والأشهب العقيلي وأبو السماك والأعمش
ومحمد بن السميع بضم الياء وفتح الصاد وتشديد اللام ، ورويت هذه القراءة عن ابن كثير ، والمعنى سيصليه
الله ، ومعنى (ذات لهب) ذات اشتعال وتوقد ، وهى نار جهنم (وامراته حمالة الخطب) معطوف على الضمير
فى يصلى ، ويجاز ذلك للفصل : أى وتصلى امرأته ناراً ذات لهب ، وهى أم جميل بنت حرب أخت أبى سفيان ،
وكانت تحمل الغضى والشوك فتطرحه بالليل على طريق النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، كذا قال ابن زيد والضحاك
والربيع بن أنس ومرة الهمداني . وقال مجاهد وقتادة والسدي : إنها كانت تمشى بالنخيمة بين الناس . والعرب
تقول : فلان يحطب على فلان : إذا نتم به ، ومنه قول الشاعر :

إن بنى الأدرم حملوا الخطب • هم الوشاة فى الرضا والغضب عليهم اللعنة ترى والحرب
وقال آخر : من البيض لم يصطد على ظهر لامة ولم يمش بين الناس بالخطب الرطب

وجعل الخطب فى هذا البيت رطباً لما فيه من التدخين الذى هو زيادة فى الشر ، ومن الموافقة للمشى بالنخيمة .
وقال سعيد بن جبير : معنى حمالة الخطب أنها حمالة الخطايا والذنوب ، من قولهم : فلان يحطب على ظهره ، كما
فى قوله - وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم - وقيل المعنى : حمالة الخطب فى النار . قرأ الجمهور « حمالة » بالرفع
على الخبرية على أنها جملة مسوقة للإخبار بأن امرأة أبى لهب حمالة الخطب ، وأما على ما قد منا من عطف وامراته على
الضمير فى تصلى ، فيكون رفع حمالة على النعت لامراته ، والإضافة حقيقية لأنها بمعنى المضى ، أو على أنه خبر
مبتدأ محذوف : أى هى حمالة . وقرأ عاصم بنصب « حمالة » على الذم ، أو على أنه حال من امرأته . وقرأ أبو قلابة
« حمالة الخطب » (فى جيدها جبل من مسد) الجملة فى محل نصب على الحال من امرأته ، والجيد العنق ، والمسد
الليف الذى تقتل منه الحبال ، ومنه قول النابغة :

مقدوفة يدهيض النحض نازها له صريف صريف القعواء بالمسد

وقول الآخر : يامسد الخوص تعود منى إن كنت لدينا لنا فلانى

وقال أبو عبيدة : المسد هو الجبل يكون من صوف . وقال الحسن : هى حبال تكون من شجر ينبت باليمن
تسمى بالمسد . وقد تكون الحبال من جلود الإبل أو من أوبارها . قال الضحاك وغيره : هذا فى الدنيا ، كانت
تعبّر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالفقر وهى تحتطب فى جبل تجعله فى عنقها فخنقها الله به فأهلكها ، وهو فى
الآخرة جبل من نار . وقال مجاهد وعروة بن الزبير : هو سلسلة من نار تدخل فى فيها وتخرج من أسفلها . وقال
قتادة : هو قلادة من ودع كانت لها . قال الحسن : إنما كان خرزاً فى عنقها . وقال سعيد بن المسيب : كانت

لها قلادة فاخرة من جوهر ، فقالت : واللآلئ والعزى لأنفقنها في عداوة محمد ، فيكون ذلك عذابا في جسدها يوم القيامة . والمسند للقتل يقال : مسد حبله بمسده مسدا : أجاد فتلها .

وقد أخرج البخارى ومسلم وغيرهما عن ابن عباس قال : « لما نزلت - وأنذر عشيرتك الأقربين - خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى صنع الصفا فهتف يا صباحاه فاجتمعوا إليه ، فقال : رأيتم لو أخبرتكم أن خيلا تخرج بسفح هذا الجبل أكنتم مصدق ؟ قالوا : ما جربنا عليك كذبا ، قال : فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد ، فقال أبو لهب : تبالك إنما جمعتنا لهذا ؟ ثم قام فنزلت هذه السورة (تبت يدا أبي لهب وتب) . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن مردويه عن ابن عباس في قوله (تبت يدا أبي لهب) قال : خسرت . وأخرج ابن أبي حاتم عن عائشة قالت : إن أطيبت ما أكل الرجل من كسبه ، وإن ابنته من كسبه ، ثم قرأت (ما أغنى عنه ماله وما كسب) قالت : وما كسب ولده . وأخرج عبد الرزاق والحاكم وابن مردويه عن ابن عباس في قوله (وما كسب) قال : كسبه ولده . وأخرج ابن جرير والبيهقي في الدلائل وابن عساكر عن ابن عباس في قوله (وامراته حمالة الحطب) قال : كانت تحمل الشوك فتطرحه على طريق النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليعقره وأصحابه ، وقال حمالة الحطب (لقالة الحديث (حبل من مسد) قال : هي حبال تكون بمكة . ويقال : المسد العصا التي تكون في البكرة . ويقال : المسد قلادة من ودع . وأخرج ابن أبي حاتم وأبو زرعة عن أسماء بنت أبي بكر قالت « لما نزلت (تبت يدا أبي لهب) أقبلت العوراء أم جميل بنت حرب ولها ولولة ، وفي يدها فهر ، وهي تقول :

• مذمما أينما • • ودينه قلينا • • وأمره عصينا •

ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جالس في المسجد ومعه أبو بكر ، فلما رآها أبو بكر قال يا رسول الله قد أقبلت وأنا أخاف أن تراك ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : إنها لن تراني وقرأ قرآنا اعتصم به كما قال تعالى - وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا - فأقبلت حتى وقفت على أبي بكر ولم تر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، فقالت : يا أبا بكر إني أخبرت أن صاحبك هجاني ، قال : لا ورب البيت ما هجاك ، فقلت وهي تقول : قد علمت قريش أني ابنة سيدها ، وأخرججه البزار بمعناه ، وقال : لا نعلمه يروى بأحسن من هذا الإسناد .

تفسير سورة الإخلاص

هي أربع آيات

وهي مكية في قول ابن مسعود والحسن وعطاء وعكرمة وجابر ، ومدنية في أخذ قول ابن عباس وقتادة والضحاك والسدي . وأخرج أحمد والبخارى في تاريخه والترمذي وابن جرير وابن خزيمة وابن أبي عاصم في السنة والبعث في معجمه وابن المنذر وأبو الشيخ في العظمة والحاكم وصححه والبيهقي في الأسماء والصفات عن أبي ابن كعب « أن المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم : يا محمد انسب لنا ربك ، فأنزل الله - قل هو الله أحد ، لم يلد ولم يولد ، - الخ ليس شيء يولد إلا سيموت ، وليس شيء يموت إلا سيورث ، وإن الله لا يموت ولا يورث - ولم يكن له كفوا أحد - قال : لم يكن له شبيه ولا عدل ، وليس كمثل شيء » ورواه الترمذي من طريق أخرى عن أبي العالية مرسلًا ولم يذكر أيًا ، ثم قال : وهذا أصح . وأخرج أبو يعلى وابن جرير وابن المنذر

والطبراني في الأوسط وأبو نعيم في الحلية والبيهقي عن جابر قال : « جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال : انسب لنا ربك ، فأنزل الله (قل هو الله أحد) إلى آخر السورة » وحسن السيوطي إسناده . وأخرج الطبراني وأبو الشيخ في العظمة عن ابن مسعود قال : « قالت قریش لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : انسب لنا ربك فنزلت هذه السورة (قل هو الله أحد) » . وأخرج ابن أبي حاتم وابن عدي والبيهقي في الأسماء والصفات عن ابن عباس : « أن اليهود جاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، منهم كعب بن الأشرف وحيي بن أخطب ، فقالوا : يا محمد صف لنا ربك الذي بعثك ، فأنزل الله (قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد) فيخرج منه الولد . ولم يولد ، فيخرج منه شيء » . وأخرج أبو عبيد في فضائله وأحمد والنسائي في اليوم والليلة وابن منيع ومحمد بن نصر وابن مردويه والضياء في المختارة عن أبي بن كعب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « من قرأ قل هو الله أحد فكأنما قرأ ثلث القرآن » . وأخرج ابن الضريس والبخاري والبيهقي في الشعب عن أنس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم « من قرأ قل هو الله أحد مائتي مرة غفر له ذنب مائتي سنة » . قال البخاري : لا نعظم رواه عن أنس إلا الحسن بن أبي جعفر والأغلب بن نعيم ، وهما يتقاربان في سوء الحفظ . وأخرج أحمد والترمذي وابن الضريس والبيهقي في سننه عن أنس قال : « جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال : إني أحب هذه السورة (قل هو الله أحد) ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : حبك إياها أدخلك الجنة » . وأخرج ابن الضريس وأبو يعلى وابن الأنباري في المصاحف عن أنس قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول « أما يستطيع أحدكم أن يقرأ (قل هو الله أحد) ثلاث مرات في ليلة ؟ فإنها تعدل ثلث القرآن » وإسناده ضعيف . وأخرج محمد بن نصر وأبو يعلى عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال « من قرأ (قل هو الله أحد) خمسين مرة غفر له ذنوب خمسين سنة » وإسناده ضعيف . وأخرج الترمذي وابن عدي والبيهقي في الشعب عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « من قرأ (قل هو الله أحد) مائتي مرة ، كتب الله له ألفاً وخمسمائة حسنة ، وعفى عنه ذنوب خمسين سنة ، إلا أن يكون عليه دين » وفي إسناده حاتم بن ميمون ضعفه البخاري وغيره ، ولفظ للترمذي « من قرأ في يوم مائتي مرة (قل هو الله أحد) ، عفى عنه ذنوب خمسين سنة ، إلا أن يكون عليه دين » ، وفي إسناده حاتم بن ميمون المذكور وأخرج الترمذي ومحمد بن نصر وأبو يعلى وابن عدي والبيهقي عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « من أراد أن ينام على فراشه من الليل فنام على يمينه ، ثم قرأ (قل هو الله أحد) مائة مرة ، فإذا كان يوم القيامة يقول له الرب : يا عبدی ادخل على يمينك الجنة » وفي إسناده أيضاً حاتم بن ميمون المذكور . قال الترمذي بعد إخراجه : غريب من حديث ثابت . وقد روى من غير هذا الوجه عنه وأخرج ابن سعد وابن الضريس وأبو يعلى والبيهقي في الدلائل عن أنس قال « كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالشام ، وفي لفظ : بتبوك فهبط جبريل فقال : يا محمد إن معاوية بن معاوية المزني هلك ، أفتحب أن تصلي عليه ؟ قال نعم ، فضرب بجناحه الأرض فتضعف له كل شيء ولزق بالأرض ورفع له سريرته فصلى عليه ، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : من أي شيء أوتي معاوية هذا الفضل ، صلى عليه صفان من الملائكة في كل صنف ستة آلاف ملك ؟ قال : بقرامة (قل هو الله أحد) كان يقرأها قائماً وقاعداً وجائياً وذاهباً ونائماً » ، وفي إسناده العلامة بن محمد الثقفى وهو متهم بالوضع . وروى عنه من وجه آخر بأطول من هذا ، وفي إسناده هذا التهم . وفي الباب أحاديث في هذا المعنى وغيره . وقد روى من غير الوجه أنها تعدل ثلث القرآن ، وفيها ما هو صحيح وفيها ما هو حسن ، فمن ذلك ما أخرجه مسلم والترمذي وصححه وغيرهما عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

عليه وآله وسلم « احشدوا فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن ، فحشد من حشد ، ثم خرج نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم فقرأ (قل هو الله أحد) ثم دخل ، فقال بعضنا لبعض : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن ، ثم خرج نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال : إني قلت سأقرأ عليكم ثلث القرآن ، ألا وإنها تعدل ثلث القرآن . وأخرج أحمد والبخاري وغيرهما عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن » يعني (قل هو الله أحد) . وأخرج أحمد والبخاري وغيرهما من حديث أبي سعيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه « أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة ؟ فشق ذلك عليهم وقالوا : أينما يطيق ذلك ؟ فقال : الله الواحد الصمد ثلث القرآن » . وأخرج مسلم وغيره من حديث أبي النرداء نحوه . وقد روى نحو هذا بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة وحديث ابن مسعود ، وحديث أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط ، وروى نحو هذا عن غير هؤلاء بأسانيد بعضها حسن وبعضها ضعيف ، ولو لم يرد في فضل هذه السورة إلا حديث عائشة عند البخاري ومسلم وغيرهما « أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث رجلا في سرية ، فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد ، فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، فقال : سلوه لأى شيء يصنع ذلك ؟ فسألوه فقال : لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها ، فقال : أخبروه أن الله تعالى يحبه » هذا لفظ البخاري في كتاب التوحيد . وأخرج البخاري أيضا في كتاب الصلاة من حديث أنس قال « كان رجل من الأنصار يؤمهم في مسجد قباء ، فكان كلما افتتح سورة فقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به افتتح بقل هو الله أحد حتى يفرغ منها ، ثم يقرأ سورة أخرى معها ، وكان يصنع ذلك في كل ركعة ، فكلمه أصحابه فقالوا : إنك تفتتح بهذه السورة ثم لا ترى أنها تجزئك حتى تقرأ بالأخرى ، فلما أن تقرأ بها وإما أن تدعها وتقرأ بأخرى ، قال : ما أنا بتاركها إن أحببت أن أوهمكم بذلك فعلت ، وإن كرهتم تركتكم ، وكانوا يرون أنه من أفضلهم فكرهوا أن يؤمهم غيره ، فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبروه الخبر ، فقال : يا فلان ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك وما حملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة ؟ فقال : إني أحبها ، قال : حبك إياها أدخلك الجنة » وقد روى بهذا اللفظ من غير وجه عند غير البخاري .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (١) اللَّهُ الصَّمَدُ (٢) لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ (٣) وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ (٤)

قوله (قل هو الله أحد) الضمير يجوز أن يكون عائدا إلى ما يفهم من السياق لما قدمنا من بيان سبب النزول ، وأن المشركين قالوا : يا محمد انسب لنا ربك ، فيكون مبتدأ ، والله مبتدأ ثان ، وأحد خبر المبتدأ الثاني ، والجملة خبر المبتدأ الأول ، ويجوز أن يكون الله بدلا من هو ، والخبر أحد . ويجوز أن يكون الله خبرا أول ، وأحد خبرا ثانيا ، ويجوز أن يكون أحد خبرا المبتدأ مخذوف : أى هو أحد . ويجوز أن يكون هو ضمير شأن لأنه موضع تعظيم ، والجملة بعده مفسرة له وخبر عنه ، والأول أولى . قال الزجاج : هو كناية عن ذكر الله ، والمعنى : إن سألتم تبين نسبته هو الله أحد ، قيل وهمزة أحد بدل من الواو وأصله واحد . وقال أبو البقاء : همزة أحد أصل بنفسها غير مقلوبة ، وذكر أن أحد يفيد العموم دون واحد ، ومما يفيد الفرق بينهما ما قاله الأزهري : أنه لا يوصف بالأحدية غير الله تعالى ، لا يقال رجل أحد ، ولا درهم أحد ، كما يقال رجل واحد ودرهم واحد ،

قيل والواحد يدخل في الأحد والأحد لا يدخل فيه فإذا قلت لا يقاومه واحد جاز أن يقال لكنه يقاومه اثنان بخلاف قولك لا يقاومه أحد . وفرق ثعلب بين واحد وبين أحد بأن الواحد يدخل في العدد ، وأحد لا يدخل فيه . ورد عليه أبو حيان بأنه يقال أحد وعشرون ونحوه فقد دخله العدد ، وهذا كما ترى ، ومن جملة القائلين بالقلب الخليل . قرأ الجمهور « قل هو الله أحد » بإثبات قل . وقرأ عبد الله بن مسعود وأبي « الله أحد » بدون قل . وقرأ الأعمش « قل هو الله الواحد » وقرأ الجمهور بتنوين أحد ، وهو الأصل . وقرأ زيد بن علي وأبان بن عثمان وابن أبي إسحاق والحسن وأبو السماك وأبو عمرو في رواية عنه بحذف التنوين للخفة كما في قول الشاعر

عمرو الذي هشم الثريد لقومه ورجال مكة مستنون عجاف

وقيل إن ترك التنوين لملاقاته لام التعريف ، فيكون الترك لأجل الفرار من التقاء الساكنين . ويحاج عنه بأن الفرار من التقاء الساكنين قد حصل مع التنوين بتحريك الأول منهما بالكسر (الله الصمد) الاسم الشريف مبتدأ ، والصمد خبره ، والصمد هو الذي يصمد إليه في الحاجات : أي يقصد لكونه قادرا على قضائها ، فهو فعل بمعنى مفعول كالتبضع بمعنى المقبوض لأنه مصمود إليه : أي مقصود إليه ، قال الزجاج : الصمد السند الذي انتهى إليه السرد فلا سيد فوقه . قال الشاعر :

ألا بكر الناعي بخير بني أسد بعمر بن مسعود وبالسيد الصمد

وقيل معنى الصمد : الدائم الباقي الذي لم يزل ولا يزول . وقيل معنى الصمد ما ذكر بعده من أنه الذي لم يلد ولم يولد . وقيل هو المستغنى عن كل أحد ، والمحتاج إليه كل أحد . وقيل هو المقصود في الرغائب والمستعان به في المصائب ، وهذان القولان يرجعان إلى معنى القول الأول . وقيل هو الذي يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد . وقيل هو الكامل الذي لا عيب فيه . وقال الحسن وعكرمة والضحاك وسعيد بن جبير وسعيد بن المسيب ومجاهد وعبد الله ابن بريدة وعطاء وعطية العوفي والسدي : الصمد هو المصمت الذي لا جوف له ، ومنه قول الشاعر :

شهاب حروب لا تزال جياده عوايس يعلكن الشكيم المصمدا

وهذا لا ينافي القول الأول لجواز أن يكون هذا أصل معنى الصمد ، ثم استعمل في السيد المصمود إليه في الحوائج ، ولهذا أطبق على القول الأول أهل اللغة وجمهور أهل التفسير ، ومنه قول الشاعر :

علوته بحسام ثم قلت له خذها حذيف فأنث السيد الصمد

وقال الزبرقان بن بدر :

سيروا جميعا بنصف الليل واعتمدوا ولا رهينة إلا سيد صمد

وتكرير الاسم الخليل للإشعار بأن من لم يتصف بذلك فهو بمنزل عن استحقاق الألوهية ، وحذف العاطف من هذه الجملة لأنها كالنتيجة للجملة الأولى ، وقيل إن الصمد صفة الاسم الشريف والخبر هو ما بعده ، والأول أولى لأن السياق يقتضي استقلال كل جملة (لم يلد ولم يولد) أي لم يصدر عنه ولد ، ولم يصدر هو عن شيء ، لأنه لا يجانس شيء ، ولاستحالة نسبة العدم إليه سابقا ولاحقا . قال قتادة : إن مشركي العرب قالوا : الملائكة بنات الله . وقالت اليهود : عزيز ابن الله . وقالت النصارى : المسيح ابن الله فأكذبهم الله فقال (لم يلد ولم يولد) قال الرازي : قد تم ذكر نبي الولد مع أن الولد مقدم للاهتمام لأجل ما كان يقوله الكفار من المشركين : إن الملائكة بنات الله ، واليهود : عزيز ابن الله ، والنصارى : المسيح ابن الله ، ولم يدع أحدا أن له ولدا ، فلهذا السبب بدأ بالأم

فقال (لم يلد) ثم أشار إلى الحجة فقال (ولم يولد) كأنه قيل الدليل على امتناع الولد اتفاقنا على أنه ما كان ولداً لغيره ، وإنما عبر سبحانه بما يفيد انتفاء كونه لم يلد ولم يولد في الماضي ولم يذكر ما يفيد انتفاء كونه كذلك في المستقبل لأنه ورد جواباً عن قولهم : ولد الله كما حكى الله عنهم بقوله - ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله - فلما كان المقصود من هذه الآية تكذيب قولهم ، وهم إنما قالوا ذلك بلفظ يفيد النفي فيما مضى ، وردت الآية لدفع قولهم هذا (ولم يكن له كفواً أحد) هذه الجملة مقررّة لمضمون ما قبلها لأنه سبحانه إذا كان متصفاً بالصفات المتقدمة كان متصفاً بكونه لم يكافئه أحد ولا يماثله ولا يشاركه في شيء ، وآخر اسم كان لرعاية الفواصل ، وقوله « له » متعلق بقوله « كفوا » قدم عليه لرعاية الاهتمام ، لأن المقصود نفي المكافأة عن ذاته . وقيل إنه في محل نصب على الحال ، والأول أولى . وقد ردّ المبرد على سيبويه بهذه الآية لأن سيبويه قال : إنه إذا تقدم الظرف كان هو الخبر ، وهما لم يجعل خبراً مع تقدمه ، وقد ردّ على المبرد بوجهين : أحدهما أن سيبويه لم يجعل ذلك حتماً بل جوزه . والثاني أننا لانسلم كون الظرف هنا ليس بخبر ، بل يجوز أن يكون خبراً ويكون كفواً متصفاً على الحال وحكى في الكشف عن سيبويه على أن الكلام العربي الفصيح أن يؤخر الظرف الذي هو لغو غير مستقر ، واقتصر في هذه الحكاية على نقل أول كلام سيبويه ولم ينظر إلى آخره ، فإنه قال في آخر كلامه : والتقديم والتأخير والإلغاء والاستقرار عربي جيد كثير انتهى . قرأ الجمهور « كفوا » بضم الكاف والفاء وتسهيل الهمزة ، وقرأ الأعرج وسيبويه ونافع في رواية عنه بإسكان الفاء ، وروى ذلك عن حمزة مع إبدال الهمزة واوا وصلوا ووقفاً ، وقرأ نافع في رواية عنه « كفأ » بكسر الكاف وفتح الفاء من غير مدّ ، وقرأ سليمان بن عليّ بن عبد الله بن العباس كذلك مع المدّ ، وأنشد قول النابغة : لا تنقضي بركن لا كفاء له . والكف في لغة العرب النظير ، يقول هذا كفؤك : أي نظيرك ، والاسم الكفاءة بالفتح .

وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والمحاملي في أماليه والطبراني وأبو الشيخ في العظمة عن بريد لا أعلمه إلا رفعه . قال (الصمد) الذي لا جوف له ، ولا يصح رفع هذا . وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن مسعود قال (الصمد) الذي لا جوف له ، وفي لفظ : ليس له أجشاء . وأخرج ابن أبي عاصم وابن جرير وابن المنذر والبيهقي في الأسماء والصفات عن ابن عباس مثله . وأخرج ابن المنذر عنه قال (الصمد) الذي لا يطعم ، وهو المصمت . وقال : أو ما سمعت النائحة وهي تقول :

لقد بكر الناعي بخير بني أسد بعمر بن مسعود وبالسيد الصمد

وكان لا يطعم عند القتال ، وقد روى عنه أن الذي يصمد إليه في الحوائج ، وأنه أنشد البيت واستدلّ به على هذا المعنى ، وهو أظهر في المدح وأدخل في الشرف ، وليس لو صفه بأنه لا يطعم عند القتال كثير معنى . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ في العظمة والبيهقي في الأسماء والصفات من طريق عليّ ابن أبي طلحة عن ابن عباس قال (الصمد) السيد الذي قد كمل في سوره ، والشريف الذي قد كمل في شرفه ، والعظيم الذي قد كمل في عظّمته ، والحليم الذي قد كمل في حلمه ، والغني الذي قد كمل في غناه ، والخيّر الذي قد كمل في جبروته ، والعالم الذي قد كمل في علمه ، والحكيم الذي قد كمل في حكمته ، وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف والسودد ، وهو الله سبحانه هذه صفة لا تنبغي إلا له ليس له كفؤ وليس كمثل شيء . وأخرج ابن أبي حاتم وابن جرير وابن المنذر والبيهقي عن ابن مسعود قال (الصمد) هو السيد الذي قد انتهى سوره فلا

شيء أسود منه . وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ في العظمة عن ابن عباس قال (الصمد) الذي تصمد إليه الأشياء إذا نزل بهم كربة أو بلاء . وأخرج ابن جرير من طرق عنه في قوله (ولم يكن له كفوا أحد) قال : ليس له كفوا ولا مثل .

تفسير سورة الفلق

هي خمس آيات

وهي مكية في قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر ، ومدنية في أحد قول ابن عباس وقتادة ، وأخرج أحمد والبخاري والطبراني وابن مردويه من طرق . قال البيهقي : صحيحة عن ابن مسعود أنه كان يحك المعوذتين في المصحف يقول : لا تخطوا القرآن بما ليس منه إني ليدنا من كتاب الله ، إنما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يتعوذ بهما ، وكان ابن مسعود لا يقرأ بهما . قال البخاري : لم يتابع ابن مسعود أحد من الصحابة ، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قرأ بهما في الصلاة وأثبتنا في المصحف . وأخرج أحمد والبخاري والنسائي وغيرهم عن زر بن حبیش قال « أتيت المدينة فلتبت أبي بن كعب ، فقلت له : أبا المنذر إني رأيت ابن مسعود لا يكتب المعوذتين في مصحفه ، فقال : أما والذي بعث محمدا بالحق لقد سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عنهما وما سألتني عنهما أحد منذ سأله غيرك ، قال : قيل لي قل ، فقلت فقولوا فنحن نقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . وأخرج الطبراني عن ابن مسعود « أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثل عن هاتين السورتين ، فقال قيل لي ، فقلت فقولوا كما قلت » . وأخرج مسلم والترمذي والنسائي وغيرهم عن عتبة بن عامر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « أنزلت على الليلة آيات لم أرها مثلهن قط (قل أعوذ برب الفلق) و (قل أعوذ برب الناس) » وأخرج ابن الضريس وابن الأنباري والحاكم وصححه وابن مردويه في الشعب عن عتبة بن عامر قال « قلت يا رسول الله : أقرئني سورة يوسف وسورة هود ، قال : يا عتبة اقرأ بقل أعوذ برب الفلق ، فإنك لن تقرأ سورة أحب إلى الله وأبلغ منها ، فإذا استطعت أن لا تفوتك فافعل » . وأخرج ابن سعد والنسائي والبيهقي عن أبي حابس الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : « يا أبا حابس أخبرك بأفضل ما تتعوذ به المتعوذون ؟ قال بلى يا رسول الله ، قال (قل أعوذ برب الفلق - و - قل أعوذ برب الناس) هما المعوذتان » . وأخرج الترمذي وحسنه وابن مردويه والبيهقي عن أبي سعيد الخدري قال « كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتعوذ من عين الجان ومن عين الإنس ، فلما نزلت سورة المعوذتين أخذ بهما وترك ما سوى ذلك » . وأخرج أبو داود والنسائي والحاكم وصححه عن ابن مسعود « أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يكره عشر خصال ، ومنها أنه كان يكره الرقي إلا بالمعوذتين » . وأخرج ابن مردويه عن أم سلمة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « من أحب السور إلى الله (قل أعوذ برب الفلق - و - قل أعوذ برب الناس) » . وأخرج النسائي وابن الضريس وابن حبان في صحيحه وابن الأنباري وابن مردويه عن جابر بن عبد الله قال « أخذ بمكة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم قال اقرأ ، قلت : ما أقرأ بأبي أنت وأمي ؟ قال : قل أعوذ برب الفلق ، ثم قال اقرأ ، قلت : بأبي أنت وأمي ما أقرأ ؟ قال : قل أعوذ برب الناس ، ولم تقرأ بمثلها » . وأخرج مالك في الموطأ عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة « أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه

بالمعوذتين وينفث ، فلما اشتد وجهه كنت أقرأ عليه وأمسح بيده عليه رجاء بركتهما . وأخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من طريق مالك بالإسناد المذكور . وأخرج عبد بن حميد في مسنده عن زيد بن أرقم قال « سحر النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجل من اليهود ، فاشتكى فأتاه جبريل ، فنزل عليه بالمعوذتين ، وقال : إن رجلا من اليهود سحر ، والسحر في بئر فلان ، فأرسل عليا فجاء به فأمره أن يحل العقد ويقرأ آية ويحل حتى قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم كأنما نشط من عقال » . وأخرجه ابن مردويه والبيهقي من حديث عائشة مطولا ، وكذلك أخرجه ابن مردويه من حديث ابن عباس . وقد ورد في فضل المعوذتين ، وفي قراءة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لهما في الصلاة وغيرهما أحاديث ، وفيما ذكرناه كفاية . وأخرج الطبراني في الصغير عن علي بن أبي طالب قال « لدغت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عقرب وهو يصلي ، فلما فرغ قال : لعن الله العقرب لا تدع مصليا ولا غيره ، ثم دعا بماء وملح وجعل يمسح عليها ويقرأ : قل يا أيها الكافرون ، وقل هو الله أحد ، وقل أعوذ برب الفلق ، وقل أعوذ برب الناس » .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ (١) مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ (٢) وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ (٣) وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ (٤) وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ (٥) .

(الفلق) الصبح ، يقال : هو أبين من فلق الصبح ، وسمى فلقا لأنه يفلق عنه الليل ، وهو فعل بمعنى مفعول : قال الزجاج : لأن الليل ينفلق عنه الصبح ، ويكون بمعنى مفعول ، يقال : هو أبين من فلق الصبح ، ومن فرق الصبح ، وهذا قول جمهور المفسرين ، ومنه قول ذي الرمة :

حتى إذا ما انجلي عن وجهه فلق هادئة في أخريات الليل منتصب

وقول الآخر :

بالسلة لم أتمها بت مرتفقا أرحى النجوم لي أن نور الفلق

وقيل هو سجن في جهنم ، وقيل هو اسم من أسماء جهنم ، وقيل شجرة في النار ، وقيل هو الجبال والضخور ، لأنها تفلق بالمياه أي تشقق ، وقيل هو التفليق بين الجبال ، لأنها تنشق من خوف الله . قال النحاس : يقال لكل ما اطمأن من الأرض فلق ، ومنه قول زهير :

مازلت أرمقهم حتى إذا هبطت أيدي الركاب بهم من راكس فلقا

والراكس : بطن الوادي ، ومثله قول النابغة • ودوني راكس فالضواجع • وقيل هو الرحم تنفلق بالحيوان ، وقيل هو كل ما انفلق عن جميع ما خلق الله من الحيوان والضحى والحب والنوى وكل شيء من نبات وغيره . قاله الحسن والضحاك . قال القرطبي : هذا القول يشهد له الانشقاق ، فإن الفلق الشق ، فلقنت الشيء فلانا : شقته ، والتفليق مثله ، يقال فلقت فافلق وتفلق ، فكل ما انفلق عن شيء من حيوان وضحى وحب ونوى وماء فهو فلق . قال الله سبحانه - فلق الإصباح - وقال - فلق الحب والنوى - انتهى . والقول الأول أولى لأن المعنى وإن كان أعم منه وأوسع مما تضمنه لكنه المتبادر عند الإطلاق ، وقد قيل في وجه تخصيص الفلق بالإيمان

إلى أن القادر على إزالة هذه الظلمات الشديدة عن كل هذا العالم يقدر أيضا أن يدفع عن الغائث كل ما يخافه ويخشاه ، وقبل طلوع الصبح كالمثال لحجب القمر ، فكما أن الإنسان في الليل يكون منتظرا لطلوع الصباح ، كذلك الخائف يكون متوقفا لطلوع صباح النجاح ، وقيل غير هذا مما هو مجرد بيان مناسبة ليس فيها كثير فائدة تتعلق بالتفسير (من شر ما خلق) متعلق بأعوذ : أي من شر كل ما خلقه سبحانه من جميع مخلوقاته فيعم جميع الشرور ، وقيل هو إبليس وذريته ، وقيل جهنم ، ولا وجه لهذا التخصيص كما أنه لا وجه لتخصيص من خصص هذا العموم بالمضار البدنية . وقد حرف بعض المتعصبين هذه الآية مدافعة عن مذهبه وتقويما لباطله ، فتمروا بتنوين شر على أن « ما » نافية ، والمعنى : من شر لم يخلقه ، ومنهم عمرو بن عبيد وعمرو بن عائذ (ومن شر غاسق إذا وقب) الغاسق الليل ، والغسق الظلمة ، يقال غسق الليل يغسق إذا أظلم . قال الفراء : يقال غسق الليل وأغسق إذا أظلم ، ومنه قول قيس بن الرقيات :

إن هذا الليل قد غسقا واشتكت الهم والأرقا

وقال الزجاج : قيل لليل غاسق لأنه أبرد من النهار ، والغاسق البارد ، والغسق البرد ، ولأن في الليل تخرج السباع من آجامها والهوام من أماكنها وينبعث أهل الشر على العبث والفساد ، كذا قال ، وهو قول بارد ، فإن أهل اللغة على خلافه ، وكذا جمهور المفسرين . ووقوبه : دخول ظلامه ، ومنه قول الشاعر :

وقب العذاب عليهم فكأنهم لحقهم نار السموم فأخذوا

أي دخل العذاب عليهم ، ويقال وقبت الشمس : إذا غابت ، وقيل الغاسق الثريا ، وذلك أنها إذا سقطت كثرت الأسقام والطواعين ، وإذا طلعت ارتفع ذلك ، وبه قال ابن زيد . وهذا محتاج إلى نقل عن العرب أنهم يصفون الثريا بالغسوق . وقال الزهري : هو الشمس إذا غربت ، وكأنه لاحظ معنى الوقوب ولم يلاحظ معنى الغسوق ، وقيل هو القمر إذا خسف ، وقيل إذا غاب . وبهذا قال قتادة وغيره ، واستدلوا بحديث أخرجه أحمد والترمذي وابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ في العظمة والحاكم وصححه ، وابن مردويه عن عائشة قالت « نظر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما إلى القمر لما طلع فقال : يا عائشة استعيزي بالله من شر هذا ، فإن هذا هو الغاسق إذا وقب » . قال الترمذي : بعد إخراجهم حسن صحيح ، وهذا لا ينافي قول الجمهور ، لأن القمر آية الليل ولا يوجد له سلطان إلا فيه ، وهكذا يقال في جواب من قال إنه الثريا . قال ابن الأعرابي : في تأويل هذا الحديث : وذلك أن أهل الرب يتعجبون وجبة القمر . وقيل الغاسق : الحية إذا لدغت . وقيل الغاسق : كل هاجم يضر كائنا ما كان ، من قولهم غسقت القرحة : إذا جرى صليدها . وقيل الغاسق هو السائل ، وقد عرفناك أن الراجح في تفسير هذه الآية هو ما قاله أهل القول الأول ، ووجه تخصيصه أن الشر فيه أكثر ، والتحرز من الشرور فيه أصعب ، ومنه قولهم : الليل أخفى لأوليل (ومن شر النفاثات في العقد) النفاثات هن السواحر : أي ومن شر النفوس النفاثات ، أو النساء النفاثات ، والنفس النفخ كما يفعل ذلك من يرق ويسحر ، قيل مع ريق ، وقيل بدون ريق ، والعقد جمع عقدة ، وذلك أنهم كن ينفثن في عقد الخيوط حين يسحرن بها ، ومنه قول صبرة :

فإن يبرأ فلم أنث عليه وإن يعقد فحق له العقود

وقول متم بن نويرة :

نفث في الخيط شبيه الرق من خشية الجنة والحاسد

قال أبو عبيدة : النفاثات هن بنات لبيد الأعصم اليهودي ، سحرن النبي صلى الله عليه وآله وسلم . قرأ لجمهور « النفاثات » جمع نفاثة على المبالغة . وقرأ يعقوب وعبد الرحمن بن سابط وعيسى بن عمر « النفاثات » جمع نافثة . وقرأ الحسن « النفاثات » بضم النون . وقرأ أبو الربيع « النفاثات » بدون ألف (ومن شر حاسد إذا حسد) الحسد : تمنى زوال النعمة التي أنعم الله بها على المحسود ، ومعنى إذا حسد : إذا أظهر ما في نفسه من الحسد وعمل بمقتضاه وحمله الحسد على إيقاع الشر بالمحسود . قال عمر بن عبد العزيز : لما أظالمنا أشبه بالمظلوم من حاسد ، وقد نظم الشاعر هذا المعنى فقال :

قل للحسود إذا تنفس طعنة يا ظالمنا وكأنه مظلوم

ذكر الله سبحانه في هذه السورة إرشاد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم إلى الاستعاذة من شر كل مخلوقاته على العموم ، ثم ذكر بعض الشرور على الخصوص مع اندراجها تحت العموم لزيادة شره ومزيد ضرره ، وهو الغاسق والنفاثات والحاسد ، فكان هؤلاء لما فيهم من مزيد الشر حقيقون بإفراد كل واحد منهم بالذكر .

وقد أخرج ابن مردويه عن عمرو بن عبسة قال « صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقرأ (قل أعوذ برب الفلق) فقال : يا ابن عبسة أتدري ما الفلق ؟ قلت : الله ورسوله أعلم ، قال : بئر في جهنم » . وأخرجه ابن أبي حاتم من قول عمرو بن عبسة غير مرفوع . وأخرج ابن مردويه عن عقبة بن عامر قال : قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « اقرأ (قل أعوذ برب الفلق) هل تدري ما الفلق ؟ باب في النار إذا فتحت سمعت جهنم » . وأخرج ابن مردويه والديلمي عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال « سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن قول الله عز وجل (قل أعوذ برب الفلق) فقال : هو سخن في جهنم يحبس فيه الجبارون والمتكبرون ، وإن جهنم لتعود بالله منه » . وأخرج ابن جرير عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال « الفلق جب في جهنم » . وهذه الأحاديث لو كانت صحيحة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لكان المصير إليها واجبا ، والتمول بها متعيينا . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس قال : الفلق سخن في جهنم . وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه عن جابر بن عبد الله قال : الفلق الصبح . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس مثله . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه قال : الفلق الخلق . وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ وابن مردويه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله (ومن شر غاسق إذا وقب) وقال : النجم هو الغاسق ، وهو الزيا . وأخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم من وجه آخر عنه غير مرفوع . وقد قدما تأويل هذا ، وتأويل ماورد أن الغاسق القمر . وأخرج أبو الشيخ عنه أيضا قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « إذا ارتفعت النجوم رفعت كل غاهة عن كل بلد » ، وهذا لو صبح لم يكن فيه دليل على أن الغاسق هو النجم أو النجوم . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس (ومن شر غاسق إذا وقب) قال : الليل إذا أقبل . وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس (ومن شر النفاثات في العقد) قال : الساحرات . وأخرج ابن جرير عنه في الآية قال : هو ماخالط السحر من الرقى . وأخرج الترمذي وابن مردويه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال « من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر ، ومن سحر فقد أشرك ، ومن تعلق شيئا وكل إليه » . وأخرج ابن سعد وابن ماجه والحاكم وابن مردويه عن أبي هريرة قال « جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعوذني فقال : ألا أرقبك برقية رقاني بها جبريل ؟

فقلت : بلى بأبي أنت وأمي ، قال : بسم الله أرقبك والله يشفيك من كل داء فيك» (من شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد) فرقى بها ثلاث مرّات . وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس في قوله (ومن شر حاسد إذا حسد) قال : نفس ابن آدم وعينه اهـ .

تفسير سورة الناس

هي ست آيات

والخلاف في كونها مكية أو مدنية كالخلاف الذي تقدّم في سورة الفلق . وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال : أنزل بمكة (قل أعوذ برب الناس) . وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبير قال : أنزل بالمدينة (قل أعوذ برب الناس) وقد قدّمنا في سورة الفلق ما ورد في سبب نزول هذه السورة وما ورد في فضلها فارجع إليه .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ (١) مَلِكِ النَّاسِ (٢) إِلَهِ النَّاسِ (٣) مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ (٤) الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ (٥) مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ (٦) .

قرأ الجمهور (قل أعوذ) بالهمزة . وقرأ بحذفها ونقل حركتها إلى اللام ، وقرأ الجمهور بترك الإمالة في الناس ، وقرأ الكسائي بالإمالة . ومعنى ربّ الناس : مالك أمرهم ومصلح أحوالهم ، وإنما قال ربّ الناس مع أنه ربّ جميع مخلوقاته للدلالة على شرفهم ، ولكون الاستعاذة وقعت من شرّ ما يوسوس في صدورهم ، وقوله (ملك الناس) عطف بيان بجيء به لبيان أن ربيته سبحانه ليست كربية سائر الملوك لما تحت أيديهم من ممالكهم ، بل بطريق الملك الكامل ، والسلطان القاهر (إله الناس) هو أيضا عطف بيان كالذي قبله لبيان أن ربوبيته وملكه قد انضم إليهما المعبودية المؤسّسة على الألوهية المقتضية للقدرة التامة على التصرف الكلي بالاتحاد والإعدام ، وأيضا الربّ قد يكون ملكا ، وقد لا يكون ملكا ، كما يقال ربّ الدار وربّ المتاع ، ومنه قوله - اتخذوا أربابهم ورهبانهم أربابا من دون الله - فبين أنه ملك الناس . ثم الملك قد يكون إلها ، وقد لا يكون ، فبين أنه إله لأن اسم الإله خاصّ به لا يشاركه فيه أحد ، وأيضا بدأ باسم الربّ وهو اسم لمن قام بتدبيره وإصلاحه من أوائل عمره إلى أن صار عاقلا كاملا ، فحينئذ عرف بالدليل أنه عبد مملوك فذكر أنه ملك الناس . ثم لما علم أن العبادة لازمة له واجبة عليه ، وأنه عبد مخلوق وأن خالقه إله معبود بين سبحانه أنه إله الناس ، وكرر لفظ الناس في الثلاثة المواضع لأن عطف البيان يحتاج إلى مزية الإظهار ، ولأن التكرير يقتضي مزيد شرف الناس (من شر الوسواس) قال الفراء : هو يفتح الواو بمعنى الاسم : أي الوسوس ، وبكسرهما المصدر : أي الوسوسة كالزلزال بمعنى الزلزلة ، وقيل هو بالفتح اسم بمعنى الوسوسة ، والوسوسة : هي حديث النفس ، يقال : وسوست إليه نفسه وسوسة : أي حديثه حديثا ، وأصلها الصوت الخفي ، ومنه قيل لأصوات الحلي وسواس ، ومنه قول الأعشى :

تسمع للحلي وسواسا إذا انصرفت • قال الزجاج : الوسواس هو الشيطان : أي ذي الوسواس ،

ويقال إن الوسواس ابن إبليس ، وقد سبق تحقيق معنى الوسوسة في تفسير قوله - فوسوس لهما الشيطان - ومعنى (الخناس) كثير الخنس ، وهو التأخر ، يقال خنس يخنس : إذا تأخر ، ومنه قول العلاء بن الحضرمي يمدح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم :

فإن دخسوا بالشر فاعف تكرّما وإن خنسوا عند الحديث فلا تسل

قال مجاهد : إذا ذكر الله خنس وانقبض ، وإذا لم يذكر انبسط على القلب . ووصف بالخناس لأنه كثير الاختفاء ، ومنه قوله تعالى - فلا أقسم بالخنس - يعني النجوم لاختفائها بعد ظهورها كما تقدم ، وقيل الخناس اسم لابن إبليس كما تقدم في الوسواس (الذي يرسوس في صدور الناس) الموصول يجوز أن يكون في محل جر نعتا للوسواس ، ويجوز أن يكون منصوبا على الدم ، ويجوز أن يكون مرفوعا على تقدير مبتدأ . وقد تقدم معنى الوسوسة . قال قتادة : إن الشيطان له خرطوم كخرطوم الكلب في صدر الإنسان ، فإذا غفل ابن آدم عن ذكر الله وسوس له ، وإذا ذكر العبد ربه خنس . قال مقاتل : إن الشيطان في صورة خنزير يجري من ابن آدم يجري الدم في عروقه سلطه الله على ذلك ، ووسوسته هي الدعاء إلى طاعته بكلام خفي يصل إلى القلب من غير سماع صوت ، ثم بين سبحانه الذي يوسوس بأنه ضربان : جنى وإنسى ، فقال (من الجنة والناس) أما شيطان الجن فيوسوس في صدور الناس ، وأما شيطان الإنس فوسوسته في صدور الناس أنه يرى نفسه كالناصح المشفق فيوقع في الصدر من كلامه الذي أخرجه مخرج النصيحة ما يوقع الشيطان فيه بوسوسته كما قال سبحانه - شياطين الإنس والجن - ويجوز أن يكون متعلقا بـ يوسوس : أي يوسوس في صدورهم من جهة الجنة ومن جهة الناس ، ويجوز أن يكون بيانا للناس . قال الرازي وقال قوم : من الجنة والناس قسمان مندرجان تحت قوله (في صدور الناس) لأن القدر المشترك بين الجن والإنس يسمى إنسانا ، والإنسان أيضا يسمى إنسانا ، فيكون لفظ الإنسان واقعا على الجنس والنوع بالاشتراك . والدليل على أن لفظ الإنسان يندرج فيه لفظ الإنس والجن ما روى أنه جاء نفر من الجن ، فقتيل لهم : من أنتم ؟ قالوا : ناس من الجن . وأيضا قد ساءم الله رجالا في قوله - وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن - وقيل يجوز أن يكون المراد أعوذ برب الناس من الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس ومن الجنة والناس ، كأنه استعاذ ربه من ذلك الشيطان الواحد ، ثم استعاذ بربه من جميع الجنة والناس ، وقيل المراد بالناس الناسي وسقطت الياء كسقوطها في قوله - يوم يدع الداع - ثم بين بالجنة والناس لأن كل فرد من أفراد الفريقين في الغالب مبتلى بالنسيان ، وأحسن من هذا أن يكون قوله (والناس) معطوفا على الوسواس : أي من شر الوسواس ومن شر الناس كأنه أمر أن يستعيز من شر الجن والإنس . قال الحسن : أما شيطان الجن فيوسوس في صدور الناس ، وأما شيطان الإنس فيأتي علانية . وقال قتادة : إن من الجن شياطين ، وإن من الإنس شياطين ، فعوذ بالله من شياطين الجن والإنس ، وقيل إن إبليس يوسوس في صدور الجن كما يوسوس في صدور الإنس ، وواحد الجنة جنى كما أن واحد الإنس إنسى . والقول الأول هو أرجح هذه الأقوال ، وإن كان وسوسة الإنس في صدور الناس لا تكون إلا بالمعنى الذي قدمنا ، ويكون هذا البيان تذكير الثقيلين للإرشاد إلى أن من استعاذ بالله منهما ارتفعت عنه محن الدنيا والآخرة .

وقد أخرج ابن أبي داود عن ابن عباس في قوله (الوسواس الخناس) قال : مثل الشيطان كمثل ابن عرس واضح فنه على فم القلب فيوسوس إليه ، فإن ذكر الله خنس ، وإن سكنت عاد إليه فهو الوسواس الخناس .

وأخرج ابن أبي الدنيا في مكاييد الشيطان وأبو يعلى وابن شاهين والبيهقي في الشعب عن أنس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إن الشيطان واضع خطمه على قلب ابن آدم، فإن ذكر الله خنس، وإن نسيه التقم قلبه، فذلك الوسواس الخناس». وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن مردويه عن ابن عباس في قوله «الوسواس الخناس» قال: الشيطان جاث على قلب ابن آدم، فإذا سها وغفل وسوس، وإذا ذكر الله خنس. وأخرج ابن أبي الدنيا وابن جرير وابن المنذر والحاكم وصححه، وابن مردويه والضياء في المختارة، والبيهقي عنه قال: ما من مولود يولد إلا على قلبه الوسواس، فإذا ذكر الله خنس، وإذا غفل وسوس، فذلك قوله (الوسواس الخناس) وقد ورد في معنى هذا غيره، وظاهره أن مطلق ذكر الله يطرد الشيطان، وإن لم يكن على طريق الاستعاذة، ولذكر الله سبحانه فوائد جليلة حاصلها الفوز بخيرى الدنيا والآخرة.

وإلى هنا انتهى هذا التفسير المبارك بقلم مؤلفه محمد بن علي بن محمد الشوكاني، غفر الله له ذنوبه. وكان الفراغ منه في ضحوة يوم السبت لعلة الثامن والعشرون من شهر رجب أحد شهور سنة تسع وعشرين بعد مائتين وألف سنة من الهجرة النبوية.

اللهم كما مننت عليّ بإكمال هذا التفسير وأعنتني على تحصيله وتفضلت عليّ بالفراغ منه، فامنن عليّ بقبوله، واجعله لي ذخيرة خير عندك، وأجزل لي المثوبة بما لاقيه من التعب والنصب في تحريره وتقريره، وانفع به من شئت من عبادك ليوم لي الانتفاع به بعد موتي، فإن هذا هو المقصد الجليل من التصنيف، واجعله خالصاً لك، وتجاوز عني إذا خطر لي من خواطر سوء ما فيه شائبة تخالف الإخلاص، واغفر لي ما لا يطابق مرادك، فإنني لم أقصد في جميع أبحاثي فيه إلا إصابة الحق وموافقة ما ترضاه، فإن أخطأت فأنت غافر الخطيئات، وه سبل ذيل السر على الهفوات، يا باري البريات، وأحمدك لأحصى حمداً لك، وأشكرك لأحصى شكرك، أنت كما أثنت على نفسك، وأصلي وأسلم على رسولك وآله أ.

تم سماعاً على مؤلفه حفظ الله عزته يوم الاثنين صبح اليوم الخامس من شهر ربيع الأول سنة ١٢٤١ هـ.

كتبه

يحيى بن علي الشوكاني

غفر الله لهما

فهرس

الجزء الخامس من فتح القدر

صحيفة	صحيفة
٢٥	٣ (تفسير سورة الجاثية)
عليه وآله وسلم ، وما كان منهم لقومهم	آيات على قدرته عز وجل ، ولتراجع
٢٦ دليل باهر على قارة ربنا على البعث يفهم منكزه	٥ صفات للكافر ووعيده على هذه الصفات
٢٨ (تفسير سورة محمد صلى الله عليه وآله وسلم)	من ربنا علينا وهي من آياته
٢٩ ما يفعله الله تعالى بأعمال الكفار ، وما يفعله مع	٧ ما المراد بالعالمين الذين فضل عليهم بنو إسرائيل ؟
المؤمنين ، والسبب الذي له فعل ذلك	٨ هل يستوى المسيء والمحسن ؟
٣٠ ماذا نفعل بالكفار إذا لقيناهم في ميدان القتال ؟	من هو الذي اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم ؟
٣١ هل أمرنا الله بالجهاد ابتلاء لنا وكان قادرا أن	كلام لمنكرى البعث والرد عليهم
ينصرنا بلا حرب ؟	٩ حال المبطلين يوم القيامة وما يقال لهم
هل إذا دخلنا الجنة عرفنا منازلنا فيها ؟	١١ هل استنساخ الملائكة لأعمالنا معناه نسخها من
هل ينصر الله من ينصر دينه ؟	اللوح المحفوظ ويكون ما ينسخ منه موافقا لما
٣٢ هل أهلك الله الكفار وأحبط أعمالهم بأنهم كرهوا	يقع منا تماما ؟
ما أنزل الله ؟	١١ المؤمنون والكافرون وأعمال كل وجزائه
وعيد الله لكفار مكة أن يهلكهم كما فعل بالكفار	١٢ (تفسير سورة الأحقاف)
قبلهم لأنه مولى للمؤمنين ، وأولئك الكفار	حديث يدل على أن القرآن لم ينزل في قراءته
لا مولى لهم	بوجه واحد
هل يدخل الله المؤمنين الجنة لإيمانهم وصالح	١٣ كلام مع المشركين وبيان قيمة شركائهم
أعمالهم ، ويدخل الكافرين النار لأنهم كانوا	١٦ جزاء الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا
يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام ؟	١٧ وصية الله تعالى للأبناء على الآباء والأمهات
٣٤ أنهار الجنة	١٨ هل ينبغي لمن بلغ أربعين سنة أن ينيب إلى ربه ،
٣٥ المنافقون وهم يستمعون إلى الرسول صلى الله	وما جزاؤه على ذلك ؟
عليه وآله وسلم	١٩ قتل سيدنا عبد الله بن سلام رضى الله عنه
ما هي أشراط الساعة التي يقول القرآن إنها	٢٠ جزاء من لم يطع والديه في دعوتيهما له إلى الإيمان
جاءت ؟	٢٢ ماذا فعلت عاد مع رسولها وماذا فعل الله بهم ؟

صيفة

صيفة

- ٣٨ حال المنافقين إذا نزلت آية وذكر فيها القتال
كلام مع المنافقين
٤٠ نهى المؤمنين عن أن يضغطوا أمام الكافرين
ويدعوهم إلى السلم ابتداء
٤٣ (تفسير سورة الفتح)
ما ورد في فضلها
٤٤ الكلام على قوله تعالى - إنا فتحنا لك فتحا مبينا
ليغفر لك الله - الخ
٤٧ هل من بايع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم
كأنه بايع الله ؟
٤٨ الكلام في شأن الأعراب المنافقين الذين تخلفوا
عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين
خرج عام الحديبية
٥١ هل الفتح القريب الذى أثنى به الله المؤمنين
حينما بايعوا بيعة الرضوان هو فتح خيبر ؟
٥٤ ما هى كلمة التقوى التى كان المؤمنون أحق بها
وأهلها ؟
٥٥ ما هى الرويا التى ذكر الله تعالى أن يصدق فيها
رسوله ؟
صفة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
٥٨ (تفسير سورة الحجرات)
آداب أدب الله بها الأمة مع رسوله صلى الله
عليه وآله وسلم
٦٠ كيف نكون مع النمام ؟
٦٣ ماذا نفعل لو اقتتل طائفتان من المؤمنين ؟
٦٤ النهى عن السخرية والسرف في ذلك
النهى عن أن يعيب الرجل أخاه أو يشتبهه بنحو
يافاسق يامنابق
النهى عن ظن سوء والتجسس والغيبة
- ٦٧ هل نحن أبناء رجل واحد وامرأة واحدة ؟
لا فضل لواحد على أخيه إلا بالتقوى
الكلام مع قوم من الأعراب أسلموا ليتصدق
عليهم ولم يكونوا مخلصين
٦٨ المؤمنون حقا
تأديب من من بالإسلام ، وإفهامه أن المنة لله
عز وجل
٧٠ (تفسير سورة ق)
ما ورد فيها
٧١ الكلام على لفظ (ق)
عجب الكفار من مجئ منذر لهم ، ومن القول
بالبعث
٧٢ لفت الكفار إلى ما يسهل عليهم الإيمان بالبعث
٧٣ ماذا كان للأمم السابقة لما كذبت كما كذب
هؤلاء ؟
برهان مفهم لمن ينكر البعث
٧٥ هل كل ما يلفظ به الإنسان يكتب عليه ؟
الموت وما بعده من عذاب للكافر ونعيم للمؤمن
٨٢ (تفسير سورة الذاريات)
ماهى الذاريات والحاملات وقرا والجاريات
يسرا والمقسمات أمرا ؟
٨٣ هل الحبل الخلق المستوى الحسن ؟
٨٤ جزاء الكفار على إنكارهم يوم القيامة واختلافهم
في شأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم
هل المتقون ، في جنات وغيون وبماذا كانوا مكذبا ؟
٨٥ عبر لفتنا ربنا إليها لنعتبر بها
٨٧ قصة سيدنا إبراهيم مع الملائكة لما دخلوا عليه
٩٠ قصة سيدنا موسى مع قومه
ماذا فعل الله بعاد وثمود وقوم نوح لما كذبوا
رسولهم ؟

صفحة	صفحة
١٢٠ الكلام على أن انشقاق القمر كان في عهد النبوة ، وهو بديع فليتنظر	٩١ عبر أخرى دعانا ربنا للاعتبار بها
١٢٢ قصة سيدنا نوح مع قومه	٩٢ الكلام على قوله تعالى - وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون -
١٢٥ قصة سيدنا هود مع قومه	٩٣ (تفسير سورة الطور)
قصة سيدنا صالح مع قومه	ماورد فيها
١٢٧ قصة سيدنا لوط مع قومه	٩٤ الكلام على الأقسام التي في أول السورة
١٢٨ قصة سيدنا موسى مع قومه	٩٥ هل لا يدفع العذاب عن العصاة يوم تمور السماء وتسير الجبال ؟
الكلام مع كفار مكة	٩٦ كيف يكون المتقون في ذلك اليوم ؟
١٣٠ (تفسير سورة الرحمن)	٩٩ رد الله على القائلين إن الرسول مجنون ومتقول القرآن
ماورد فيها	١٠١ كلام مع أولئك الكفار
١٣١ الامتتان بتعليم القرآن وخلق الإنسان وتعليمه البيان وبنعم أخرى	١٠٣ (تفسير سورة النجم)
١٣٣ الحكمة في تكرير فباي آلاء ربكم اتكذبان بعد كل نعمة ذكرت في هذه السورة	ماورد فيها
١٣٦ معنى كل - يوم هو في شأن - ومعنى - سنفرغ لكم أيها الثقلان -	١٠٤ ماهو النجم ؟
١٣٧ معنى - فكانت وردة كالدهان -	١٠٥ هل شديد القوى هو سيدنا جبريل ؟
١٣٩ الجمع بين قوله تعالى - فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان - وبين قوله - فوربك لنسألنهم أجمعين	هل المرأة جزالة الرأي وحصافة العقل ؟
١٤٠ ماهما الجنتان اللتان لمن خاف مقام ربه ؟	١٠٦ هل الذي بالأفق الأعلى ودنا هو سيدنا جبريل
١٤٢ الكلام على الجنتين اللتين من دون الجنتين السابقتين ، ومعنى كونهما من دونهما	دنا من النبي فكان قاب قوسين أو أدنى ؟
١٤٣ ماهو الرفرف الخضر ؟	١٠٧ هل المرثى نزلة أخرى عند سدره المنتهى هو
ماهو العبرى ؟	سيدنا جبريل رآه سيد الوجود صلى الله عليه وآله وسلم ؟
١٤٦ (تفسير سورة الواقعة)	١٠٧ ماهي الآيات الكبرى ؟
ماورد فيها	كلام مع المشركين
١٤٧ آيات لقيام القيامة	١١٢ هل الظن لا يغني في الأمور العلمية دون العملية ؟
١٤٨ هل الناس يوم القيامة يكونون أصنافا ثلاثة ، أهل يمين وأهل شمال وسابقون ؟	١١٣ انتهى من تزكية الإنسان نفسه لأن الله أحلم بمن اتقى
السابقون ، والكلام عليهم	١١٦ الكلام مع بعض المشركين
	١١٩ (تفسير سورة القمر)
	ماورد فيها

صفحة	صفحة
١٨٥	١٥٢ أهل اليمين والكلام عليهم
١٨٦	١٥٣ أهل الشمال والكلام عليهم
ليحزنوا المؤمنين	١٥٦ الكلام مع منكري البعث
١٨٧	١٥٩ الكلام على ولاء في مثل قوله - فلا أقسم بمواقع
بعد نهيهم عنه	النجوم
تحية هؤلاء المتناجين للرسول ، جزاؤهم وتعليم	١٦٠ ما هو الكتاب الذي لا يمسه إلا المطهرون ؟
المؤمنين كيف يتناجون	ومن هم المطهرون ؟
١٨٨ أدب المؤمنين في مجالسهم	١٦١ معني - وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون -
١٨٩ أمر المؤمنين بالصدقة إذا أرادوا مناجاة	١٦٢ التنصيب على حال كل قسم من الأقسام
الرسول ، ونسخ ذلك تخفيفا	الثلاثة السابقة
١٩١ المنافقون في توليهم اليهود ، وشيء من صفاتهم	الكلام على المضاف والمضاف إليه في مثل حق
وجزاؤهم	اليقين وعين اليقين
١٩٤ (تفسير سورة الحشر)	١٦٤ (تفسير سورة الحديد)
١٩٥ امتنان الله تعالى على المؤمنين بإخراج بني النضير	ماورد فيها
من حصونهم وكان يظن أن لا يخرجوا ، وما	١٦٥ هل تسبيح الحمادات والحيوانات غير العاقلة
يتعلق بهذه الغزوة من الأحكام	بلسان الحال أم بلسان المقال ؟
١٩٧ مصارف ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى	صفات لله سبحانه وتعالى
٢٠١ هل كان الأنصار يوثرون على أنفسهم ولو	١٦٦ التحريض على الإيمان والإنفاق في سبيل الله
كان بهم خصاصة ؟	١٦٧ هل من أنفق وقاتل قبل الفتح أجل ممن فعل
ما هو الشح المذموم ؟	ذلك بعد الفتح وكل موهود بالجنة
٢٠٤ المنافقون ووعدهم لأهل الكتاب أن ينصروهم	١٦٩ حال المؤمنين والمنافقين يوم القيامة
وما يتعلق بذلك	١٧٢ تحريض لطائفة من المؤمنين أن ترق وتخشع
٢٠٦ هل لو كان للجبل عقل كان يتصدع ويخشع	لله عز وجل
لو نزل عليه القرآن الكريم ؟	١٧٣ أجر المؤمنين بالله ورسوله ، وعقاب المكذب
٢٠٧ نعوت لربنا عز وجل	الكافر
٢٠٨ ماورد في آخر الحشر	١٧٤ مثل الحياة الدنيا
٢٠٩ (تفسير سورة الممتحنة)	١٧٦ هل كل مصيبة تنزل بالعالم مكتوبة قبل أن تخلق ؟
نهى المؤمنين أن يتخذوا الكافرين أولياء وما	١٨١ (تفسير سورة المجادلة)
يتعلق بذلك	١٨٣ قصة ظهور سيدنا أوس بن الصامت من زوجته
٢١١ ندب المؤمنين أن يقتنوا بسيدنا إبراهيم وقومه	خولة بنت ثعلبة ، وما يتعلق به من الأحكام
لما تبرعوا من الكافرين	

صحيفة	صحيفة
٢٣٤ (تفسير سورة التغابن) ماورد فيها نعوت لربنا عز وجل	٢١٣ من الكافرون الذين نهى المؤمنون عن مواالاتهم ؟
٢٣٦ زعم الكافرين أن لن يبعثوا والرد عليهم لماذا سمى يوم القيامة يوم الجمع ويوم التغابن	٢١٤ امتحان المؤمنين اللاتي يهاجرن إلى المؤمنين وما يتعلق بهن من الأحكام
٢٣٧ هل كل مصيبة تنزل بمخلوق بإذن الله ؟ مامعنى هداية الله لقلب من يؤمن بالله ؟	٢١٦ مبايعة النساء وشروطها
٢٣٨ التحذير من الأزواج والأولاد لأن منهم أعداء	٢١٨ (تفسير سورة الصف) ماورد فيها
٢٣٩ التحريض البالغ على الإنفاق في وجوه الخير	٢١٩ تقرير من يقولون ولا يفعلون هل يحب الله تعالى من يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص ؟
٢٤٠ (تفسير سورة الطلاق) كيف يطلق الإنسان زوجته ، ويتعلق بذلك أحكام	٢٢٠ ماذا قال سيدنا موسى لقومه ؟ وماذا قال سيدنا عيسى ؟
٢٤١ جزاء من يتقى الله ويتوكل عليه	هل أحد أظلم ممن يفترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام ؟
٢٤٢ علة اليائسات ومن لم يحضن وأولات الأحمال	٢٢٢ ماهى التجارة التى تنجى من عذاب أليم ، وما جزاؤها فوق تلك النجاة ؟
٢٤٤ نفقة المطلقة وسكناها وأجرة إرضاعها إذا أرضعت	٢٢٣ دعوة المؤمنين أن يكونوا كأنصار سيدنا عيسى (تفسير سورة الجمعة)
٢٤٩ (تفسير سورة التحريم) عتاب الله تعالى لنبيه لما حرّم السيدة مارية ، وما يتعلق بذلك	٢٢٤ فضل ربنا على هذه الأمة
٢٥٣ أمر المؤمنين أن يقوا أنفسهم وأهليهم نارا وقودها الناس والحجارة	٢٢٥ هل مثل اليهود لما لم يعملوا بالتوراة كمثل الحمار يحمل أسفارا ؟
٢٥٤ أمر المؤمنين بالتوبة النصوح وجزاؤهم على ذلك	تكذيب اليهود في زعمهم أنهم أولياء الله من دون الناس
٢٥٥ أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يجاهد الكفار والمنافقين وأن يغلظ عليهم	٢٢٧ شىء من أحكام الجمعة
مثل للذين كفروا ومثل للذين آمنوا ، وما هى خيانة امرأة سيدنا نوح وامرأة سيدنا لوط	٢٢٩ (تفسير سورة المنافقين) شىء من صفات المنافقين
٢٥٧ (تفسير سورة الملك) ماورد فى فضلها	٢٣٣ تحذير المؤمنين أن تلهيهم أموالهم وأولادهم عن ذكر الله الذى هو فرائض الإسلام
٢٥٨ هل خلقنا الله ليلبونا أينا أحسن عملا ؟	أمر المؤمنين بالإتفاق الذى منه الزكاة قبل أن يموتوا ويثمنوا الرجعة
٢٥٩ الدعوة إلى العبرة بالسما	

صحية

- ٢٦٠ ما للذين كفروا يوم القيامة ؟ وكيف تكون معهم النار ، واعترافهم حينئذ
- ٢٦١ عبر وترهيبات
- ٢٦٦ (تفسير سورة ن)
- ٢٦٧ الكلام على ن والقلم
- قسم ربنا أن نبيه ليس بمجنون وأن له أجرا غير مقطوع ، وأنه على خلق عظيم
- ٢٦٨ صفات في غاية الشناعة لمن نهى سيد الوجود صلى الله عليه وآله وسلم أن يطيعه
- ٢٦٩ حود إلى الكلام على ن والقلم
- ٢٧١ قصة أصحاب البستان البخلاء ، وما كان منهم ولم
- ٢٧٤ ما للمتقين عند ربهم ، والرد على المشركين في قولهم : إن صبح رجوعنا يوم القيامة فسنبكون أوفر حظا من المسلمين ، وبعد ذلك من التقرير ما يهت الكافر
- ٢٧٥ حال الكفار يوم يدعون إلى السجود في القيامة معنى الساق في قوله تعالى - يكشف عن ساق -
- ٢٧٨ (تفسير سورة الحاقة)
- ماورد فيها
- ٢٧٩ ماذا فعل ربنا بعد وثمود لما كذبوا بيوم القيامة ؟
- ٢٨٠ ماذا فعل بفرعون وقومه لما كذبوا رسول ربهم ؟
- ٢٨١ ماذا فعل بقوم سيدنا نوح لما كذبوه ؟
- ماذا يكون إذا نفخ في الصور ؟
- ٢٨٤ ما لأهل اليمن وما لأهل الشمال ؟
- ٢٨٥ قسم ربنا في الرد على الكفار الذين يقولون إن القرآن شعر وكهانة وتقرير حقيقته
- ٢٨٦ ماذا يكون من ربنا مع نبيه أو تقول عليه بعض الأقاويل ؟

صحيحة

- ٢٨٧ (تفسير سورة سأل سائل)
- ٢٨٨ ماهو اليوم الذي مقداره خمسون ألف سنة
- ٢٨٩ الحال يوم القيامة
- ٢٩٢ أصناف استثناهم ربنا ونزاههم عن وصف الملح الذي خلق عليه الإنسان
- ٢٩٣ جزاء أولئك الأصناف
- ٢٩٤ إباء ربنا أن يدخل المشركون الجنة وتذكيرهم بأصلهم القدر
- حال الكفار يوم القيامة وقسم ربنا أنه قادر على أن يهلكهم ويبدل خيرا منهم
- ٢٩٦ (تفسير سورة نوح)
- ٢٩٧ ماذا قال سيدنا نوح صلى الله عليه وسلم لقومه لما أرسل إليهم ؟ وماذا كان حالهم معه ؟
- ٣٠٠ شكوى سيدنا نوح قومه إلى ربه ثم دعاؤه عليهم ثم دعاؤه لنفسه ولوالديه وللمؤمنين والمؤمنات
- ٣٠٢ (تفسير سورة الجن)
- ٣٠٣ هل رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجن حين استمعوا وهو يقرأ القرآن ؟
- ماذا قال الجن لما سمعوا القرآن ؟
- ٣٠٨ ماذا يكون من ربنا لمن يستقيم على الطريقة الإلهية ؟
- ٣٠٩ ماذا يكون لمن يعرض عن ذلك ؟
- ٣١٠ الكلام على قوله تعالى (عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا) وليراجع
- ٣١٤ (تفسير سورة المزمل)
- ماورد فيها
- ٣١٥ المقدار الذي أمر أن يقومه صلى الله عليه وسلم من الليل
- ٣١٦ ماهي ناشئة الليل التي هي أشد وطأ وأقوم قبلا ؟

صحيفة

٣١٨ وعيد المكذبين أولى الغنى والسعة
تهديد المشركين أن يفعل الله بهم ما فعل
بفرعون لما عصى رسوله

٣٢٢ هل نسخ قيام الليل في حقه صلى الله عليه وسلم
وفي حق الأمة ؟

٣٢٣ (تفسير سورة المدثر)

٣٢٤ سبب نزول قوله تعالى (يا أيها المدثر) الخ

٣٢٥ هل إذا نفخ في الصور يكون يوم القيامة يوما
عسيرا على الكافرين ؟

وعيد ربنا عز وجل للوليد بن المغيرة وبيان
حاله المستوجبة لذلك الوعيد

٣٣٠ لماذا جعل الله المدبرين لأمر النار ملائكة
وجعل عدتهم تسعة عشر ؟

٣٣٢ هل أصحاب اليمين مستثنون لا يكونون رهنا
أعمالهم ، بل يعفى عنهم لصالحاتهم ؟

هل يسأل أهل الجنة أهل النار ما سلككم في
سقر ؟ وما هو جواب أهل سقر ؟

٣٣٣ تمثيل الكفار في إعراضهم عن الموعظة بحمر
نافرة فرّت من الرماة التي يصيدونها

٣٣٤ (تفسير سورة القيامة)

٣٣٥ هل الجمهور على زيادة « لا » في مثل قوله
تعالى - لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم - الخ ؟

الرد على منكرى البعث

٣٣٧ هل لا مفر ولا وزر ولا معذرة لمنكر البعث
إذا قامت القيامة ؟

٣٣٨ طمأنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على
القرآن أن يذهب منه ، ونهي عن تحريك لسانه
به إذا أوحى

بحث رؤية الله في الجنة ، وهو مهم فليراجع

٣٤٠ عود إلى ذلك

صحيفة

٣٤١ الكلام على - أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى -
وهو وعيد شديد لمن لم يصدق ولم يصل ولكنه
كذب وتولى

٣٤٢ برهان على البعث مفحم لمن ينكر البعث

٣٤٣ ماذا يقول من ختم هذه السورة ؟

(تفسير سورة الإنسان)

ماورد فيها

٣٤٤ من هو الإنسان الذي أتى عليه حين من الدهر
لم يكن شيئا مذكورا ؟

٣٤٥ ما الذي أعدّه الله للكافرين ؟

٣٤٦ الأبرار وصفاتهم ، وما أعدّه الله لهم في دار
كرامته

٣٥٥ (تفسير سورة والمرسلات)

ماورد فيها

ماهى المرسلات والعاصفات والناشرات والفارقات
والملقيات ذكرا ؟

٣٥٦ أمور إذا كانت وقع ما يوعد الكفار به من
العذاب الأخروي الذي يكذبون به

٣٥٦ لماذا كررت آية -ويل يومئذ للمكذبين- في هذه
السورة ؟

٣٥٧ براهين محسنة يقيمها ربنا على قدرته على بعث
أولئك الكفار المنكرين للبعث

٣٥٩ ما يقال للكفار يوم القيامة توبيخا وتقريعا وهم
مسوقون إلى جهنم ومقدار شررها

٣٦٠ هل لا ينطق الكفار يوم القيامة ولا يعتذرون ؟
والجمع بين ذلك وبين ما يفيد نطقهم ؟

كيف يكون المتقون حينئذ ؟

٣٦٢ (تفسير سورة عم)

٣٦٣ هل النبأ العظيم الذي يتساءل عنه المشركون هو
البعث ؟

صفحة

صفحة

٣٦٤ دلائل على قدرته تعالى على البعث

٣٨٧ (تفسير سورة التكويد)

٣٦٥ ميثاق البعث ، وماذا يكون بعد النفخ في الصور ؟

ماورد فيها

٣٦٦ هل جهنم تنتظر الكفار ولا يزيدهم الله فيها إلا عذابا ، ولماذا ذلك ؟

٣٨٨ أمور إذا كانت علمت كل نفس ما أحضرت من أعمال

٣٦٨ ما للمؤمنين عند ربهم ؟

٣٩٠ قسم الله بالحنس ، والليل إذا عسعس ، والصبح إذا تنفس إن القرآن قول جبريل وتوجيه معنى كونه قوله ، ووصف جبريل بأوصاف جليلة

٣٧٠ هل لا يتكلم من الملائكة إلا من أذن له الرحمن ؟ هل يتمنى الكافر يوم القيامة أن يكون ثوبا ؟

٣٩١ هل رأى نبينا صلى الله عليه وسلم سيدنا جبريل بالأفق المبين ؟ ووصفه صلى الله عليه وسلم بأنه ليس بمتهم على الغيب

٣٧١ (تفسير سورة النازعات)

٣٧٢ ماهي النازعات والناشطات والسابحات والسابقات والمدهرات أمرا ؟

٣٩٤ (تفسير سورة الانفطار)

٣٧٤ ماذا يكون حال الكفار حين نفخ في الصور النفخة الأولى ثم الثانية ؟

ماورد فيها

٣٧٥ قصة سيدنا موسى لما أرسله الله إلى فرعون ، وما فعله تعالى بفرعون لما كذب

٣٩٥ أمور إذا كانت علمت كل نفس ما قدمت وأخرت

٣٧٨ براهين على قدرته تعالى على البعث ، وهي براهين مسكنة

تقريع الكفار على كفرهم بالله وهو ربهم الكريم الذي خلقهم وسواهم وعلمهم في أي صورة شاء

٣٧٩ ماهو مأوى الكافر والمؤمن إذا جاءت الطامة الكبرى ؟

التعجيب من أولئك الكافرين الذين يكذبون بيوم القيامة وعليهم حفظة يكتبون ما يعملون

٣٨٠ هل لا يعام وقت قيام القيامة إلا الله تعالى ؟

٣٨١ (تفسير سورة عبس)

٣٩٦ أين يكون الأبرار يوم القيامة ، وأين يكون الفجار ؟

٣٨٢ قصة ابن أم مكتوم رضى الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم

هل يفارق الكفار النار أبدا ؟

٣٨٤ براهين قاطعة ساطعة على قدرته تعالى على البعث

هل يكون الأمر كله لله يوم القيامة ليس لأى أحد أى تصرف فى أى أمر ظاهرا وباطنا ؟

٣٩٧ (تفسير سورة المطففين)

٣٨٥ هل إذا جاءت القيامة يفر المرء من أحب الناس إليه ؟

ماورد فيها

٣٨٦ هل يومئذ تكون الوجوه قسمين قسما مسفرا ضاحكا مستبشرا ، وقسما عليه غيرة ترهقه قرة ، والأولون المؤمنون والآخرون الكافرون ؟

٣٩٨ وصف المطففين

هل خطور البعث بالبال على سبيل اليقين يردع عن المعاصي ؟

مصحف

٣٩٩ هل يحين هو الكتاب المرقوم ؟ وفي ذلك أقرال آخر ؟

حال المكذبين يوم القيامة

٤٠٠ حال الأبرار يومئذ ، وهل عليهم هو الكتاب المرقوم

٤٠٣ هل يضحك المؤمنون يوم القيامة من الذين أجزموا كما كان أولئك المجرمون يضحكون منهم في الدنيا ؟

٤٠٥ (تفسير سورة الانشقاق)
ماورد فيها

جواب : إذا ، في - إذا السماء انشقت - الخ

٤٠٦ كيف يكون المؤمنون والكافرون يوم القيامة ؟

٤٠٧ قسم ربنا بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركن طبقا عن طبق ، ومعنى هذا الطبق الذي نركبه عن طبق

٤٠٩ هل تنهكم أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبشر المكذبين بعذاب أليم ؟
جزاء المؤمنين الذين عملوا الصالحات

٤١٠ (تفسير سورة البروج)
ماورد فيها

٤١١ ماهي البروج ، وما هو اليوم الموعود ، وما هو الشاهد والمشهود ؟

٤١٢ ما هو جواب القسم في قوله تعالى - والسماء ذات البروج - الخ

الكلام على أصحاب الأخدود وما فعلوا بالمؤمنين

٤١٣ ما جزاء هؤلاء الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ؟
ما لمن آمن وعمل صالحا ؟

٤١٦ تفصيل ما فعل أصحاب الأخدود

مصحف

٤١٧ (تفسير سورة الطارق)

ماورد فيها

٤١٨ تأكد أن كل نفس لما عليها حافظ حتى أقسم على ذلك ربنا بالسماء والطارق

٤٢٠ برهان على قدرة ربنا على رجوع الإنسان بعد موته

٤٢١ قسم ربنا بالسماء والأرض إن القرآن قول فصل وما هو بالهزل

٤٢٢ (تفسير سورة الأعلى)
ماورد فيها

٤٢٣ نعوت لمولانا تعالى هو بها جدير أن يسبحه ماسواه

٤٢٤ الكلام على قوله تعالى - فذكر إن نفعت الذكرى -

٤٢٥ هل من لا ينتفع بالذكرى من أهل النار ؟
هل لثمار الحياة الدنيا خلق مذموم ؟

٤٢٧ (تفسير سورة الغاشية)
ماورد فيها

٤٢٨ هل الغاشية القيامة ؟

أهل النار وأهل الجنة يومئذ ، وحال كل منهما
٤٣٠ لفت منكربى البعث إلى خلق ما يرونه بأعينهم من الإبل والسماء والجبال والأرض

٣٣٢ (تفسير سورة الفجر)
ماورد فيها

ما جواب هذه الأقسام ؟ - والفجر وليال عشر - الخ ، وما معناها ؟

٤٣٥ هل كذب ما يقال في عاد وإرم ذات العماد من أنها مدينة مبنية بالذهب الخ ؟

٤٣٨ هل كافر الذي يعتبر النعم كرامة والفقر إهانة ؟

صفحة

- ٤٣٩ هل منموم عدم إكرام اليتيم وعدم الخس على طعام المسكين وأكل التراث أكلاما ، وحب المال حبا جما ؟
- ٤٤٠ هل يتمنى الإنسان يوم القيامة أن لو قدم صالحا لحياته الأبدية ؟
- ٤٤٢ (تفسير سورة البلد)
- قسم ربنا على أن الإنسان خلق في كبد ومشقة ، فهو لا يزال في دنياه في تعب
- ٤٤٤ الإنكار عليه حيث لم يقتحم العقبة وهي فك رقبة الخ
- ٤٤٧ (تفسير سورة الشمس)
- ماورد فيها
- ٤٤٨ معنى « ما » في قوله تعالى - والسماء وما بناها - وكذا ما بعدها
- ٤٤٩ ما هو جواب الأقسام : والشمس وضحاها الخ قصة قوم سيدنا صالح معه ، وما فعلوا بالناقة ، وما نزل بهم
- ٤٥١ (تفسير سورة الليل)
- ماورد فيها
- ٤٥٢ اختلاف أعمالنا صلاحا وفسادا ، وقسم ربنا على ذلك
- جزاء من أعطى واتقى وصدق بالحسنى ، ومن بخل واستغنى وكذب بالحسنى
- ٤٥٣ هل الذى على الله البيان وله الآخرة والأولى ؟
- معنى كون النار لا يصبلاها إلا الأشقى الذى كذب وتولى
- هل سيجنب النار الأتقى الذى يرتقى ماله يتزكى ؟
- ٤٥٦ (تفسير سورة الضحى)
- ماورد فيها وتكلمها من عظمى يمتن بها ربنا على نبيه
- ٤٦٠ (تفسير سورة ألم نشرح) وهي : كسابقتها

صفحة

- ٤٦٢ تأكيد مولانا الغنى الكريم أن العسر معه يسرا ، وهو وعد تطرب له الأذان سرورا
- معنى - فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب -
- ٤٦٤ (تفسير سورة التين)
- ماورد فيها
- هل التين والزيتون هما المعلومان ؟
- ٤٦٥ هل الطور هو الجبل الذى كلم الله سيدنا موسى عليه ؟ وهل البلد الأمين مكة ؟
- هل لم يخلق الله مخلوقا أحسن خلقا من الإنسان ؟
- معنى رد الله تعالى للإنسان إلى أسفل سافلين هل جزاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات أجر غير ممنون ؟
- ٤٦٦ توبيخ وتقرير للمكذب بالبعث وهو يرى أنه مخلوق في أحسن تقويم ويرد إلى أسفل سافلين
- (تفسير سورة اقرأ)
- ماورد فيها
- ٤٦٨ هل بطغى الإنسان إذا رأى نفسه استغنى ؟
- ٤٦٩ التعجيب ممن ينهى عبدا إذا صلى
- ماذا يكون لو لم ينته هذا الناهى ؟
- ٤٧١ (تفسير سورة القدر) وهي تتضمن فضل ليلة القدر
- ٤٧٣ (تفسير سورة لم يكن الذين كفروا)
- ماورد فيها
- ٤٧٤ معنى الآية الأولى من هذه السورة ، وهي من المشكلات
- ٤٧٦ أين الكافرون من أهل الكتاب والمشركون يوم القيامة ؟ وأين الذين آمنوا وعملوا الصالحات ؟ وما قيمة كل منهما ؟
- ٤٧٨ (تفسير سورة الزلزلة)
- ماورد فيها ، وهي في أمور الآخرة

صحيحة

٤٨١ (تفسير سورة العاديات)

ماورد فيها

أقسام أقسم بها ربنا إن الإنسان كفور بنعمته ،
وإنه على ذلك شهيد ، وإن حبه للمال شديد ،
وتهديده بأن ربه عليم به ويجازيه على هذه الغفلة

٤٨٥ (تفسير سورة القارعة)

وهي تمثل حال الناس يوم القيامة ، وتبين أين
يكون من ثقلت موازينه ومن خفت موازينه

٤٨٧ (تفسير سورة التكاثر)

ماورد فيها وكلها تهديد للناس على شغلهم
بالدنيا عن الآخرة

٤٩١ (تفسير سورة العصر)

ماورد فيها وهي تبين الخاسرين والمفلحين

٤٩٢ (تفسير سورة الهمة)

وهي تهدد بالنار الهمة اللمزة الذي يحسب أن
ماله يخلده في الدنيا

٤٩٥ (تفسير سورة الفيل)

وهي تتضمن قصة أصحاب الفيل الذين كانوا
يريدون هدم الكعبة وتخريبها

٤٩٧ (تفسير سورة قريش)

ماورد فيها ، وهي تتضمن الامتنان على قريش
بما فيها من الآلاء

٤٩٩ (تفسير سورة أرايت)

وهي تتضمن التهديد بالويل للمكذبين بالآخرة ؟
الذين وصفهم ربنا في السورة بالقسوة على
اليتيم والمسكين والرياء في الصلاة إن صلوا

٥٠٢ (تفسير سورة الكوثر)

وهي امتنان على سيدنا ومولانا رسول الله صلى
الله عليه وآله وسلم بالخير الكثير الذي أعطيه ،
وأمر له بالصلاة ونحر النسك ، ورد على من
قال إنه أبتى بأنه هو الأبتى المقطوع عن رحمة الله

صحيحة

٥٠٥ (تفسير سورة الكافرون)

ماورد فيها

٥٠٧ توجيه التكرار الذي في السورة

هل الآية - لكم دينكم ولي دين - منسوخة ؟

٥٠٨ (تفسير سورة النصر)

ماورد فيها

٥٠٩ ما المراد بالفتح

٥١٠ لماذا أمر الأنبياء بالاستغفار ؟

هل أعلم الله رسوله باقتراب أجله لما أمره أن
يسبح بحمده ويستغفره ؟

٥١١ (تفسير سورة تبت)

وهي في أبي لهب وامراته

٥١٣ (تفسير سورة الإخلاص)

ماورد فيها وهي صفة ربنا تعالى

٥١٨ (تفسير سورة الفلق)

ماورد فيها وفي سورة الناس وسبب نزولهما

٥١٩ ماهو الفلق ؟

٥٢٠ ماهو الراجح في معنى قوله تعالى - غاسق إذا وقب -

هل النفاثات الساحرات ؟

٥٢١ ماهو الحسد ، ومعنى قوله تعالى - إذا حسد -

أحاديث في معنى ألفاظ هذه السورة لو صححت
وجب المصير إليها

٥٢٢ (تفسير سورة الناس)

لم كرر لفظ الناس ، ولم يؤت بالضمير بعد الأول

٥٢٣ لم سمي الشيطان خناسا ، وما هي وسوسته ؟

معنى قوله تعالى - من الجنة والناس -

٥٣٦ خاتمة الطبع